

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

مِصْبَاحُ الْمَجَالِسِ

جلد چہارم

مُصَنَّفُ
سَيِّدُ الْمُفَسِّرِينَ
اَدْنَبُ اعْظَمِ الْحَاجِّهَوْلَانَا سَيِّدِ ظَفَرِ حَسَنِ صَاحِبِ اَمْرٍ وَهَوَى
بانی جامعہ امامیہ و صدر جامعہ امامیہ کمیٹی

ناشر
ظفر شمیم پبلیکیشنز ٹرسٹ (رجسٹرڈ)
ناظم آباد لاہور کراچی

مجلس اول

فضائل حضرت رسول خدا و وفات آنحضرت

جناب کیئنه کالاش پدرے لپٹ کر رونا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ وَرَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ إِلَى الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ مِنْ يَوْمِنَا
هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي
كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَكَلَامِهِ الْمَتِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَفَرَّقَانِهِ الْحَمِيدِ
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ ط

(سورۃ الاحزاب ۴۰/۳۲)

محمدؐ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں)

اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ زید بن حارثہ کو جو کہ کم سن تھا حضور سرکارِ دو عالمؐ نے خرید فرمایا آپ اس پر بے حد شفقت فرماتے تھے اور وہ بھی حضورؐ سے حد درجہ مانوس ہو گیا۔ ایک روز حارثہ زید کا باپ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ آپ میرا بیٹا مجھے دے دیں یہی میرا ایک فرزند ہے۔ اس کے بغیر میری زندگی تلخ ہے۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ تیرے ساتھ جانا پسند کرے تو شوق سے لے جا۔ اس نے خوش ہو کر بیٹے سے کہا: میرے ساتھ چل۔ مگر زید نے صاف انکار کر دیا۔ باپ نے کہا کیا وجہ ہے کہ تو میرے ساتھ نہیں چلتا۔ اس نے کہا تمہارے پاس دینیوی آرام و آسائش کا سامان میرے لئے ہو سکتا ہے لیکن حضور سرورِ انبیاءؐ کے سایہ عاطفت میں رہ کر مجھے دینیوی راحت بھی نصیب ہے اور آخرت میں نجات کی امید بھی۔

عرب کا یہ دستور تھا کہ جو بچہ جس گھر میں پرورش پاتا تھا۔ وہ اسی گھر والے کا بیٹا کہا جانے لگتا تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے گھر میں پرورش پائی تو لوگ اس کو حضرت ابراہیم کا باپ کہنے اور سمجھنے لگے۔ اسی کے خادہ کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن نے بھی اس کو حضرت ابراہیم کے باپ کے لفظ سے ذکر فرما دیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق زید کو لوگ ابن رسول اللہؐ کہنے لگے۔

عام لوگوں کے لئے تو یہ نسبت قابلِ پذیرائی تھی لیکن خدا کے برگزیدہ رسولؐ کے لئے باعثِ توہین تھی کیونکہ اول تو رسولؐ اور اولادِ رسولؐ کی طینت عام لوگوں سے جدا تھی اور اس طینت کے خواص ہی کچھ اور تھے۔ دوسرے اللہ عزوجل نے اس نسل کو کفر و شرک سے پاک رکھا تھا اور نورِ رسولؐ اور اولادِ رسولؐ اصلاابِ طاہرہ سے ارحامِ طاہرہ کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا تھا۔ زید بن حارثہ اس فضیلت میں کیونکر شریک ہو سکتا تھا جبکہ اس کے ماں باپ کا فرقہ۔ دوسرے جو اوصاف وراثتاً اولادِ رسولؐ کو ملتے تھے۔ زید بن حارثہ اس کا جامع کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ وہ اس طیب و طاہر نسل ہی سے نہ تھا۔ تیسرے عرب کی اس رسم بد کو توڑنا بھی منظور تھا کہ وہ کسی غیب کے بچے کو اپنی نسل میں شامل کر لیتے تھے۔

اس لئے خداوندِ عالم نے اس آیت میں کھلے الفاظ کے اندر لوگوں کو بتا دیا کہ محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسولؐ ہیں اور پھر خاتم الانبیاءؐ ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ان کے اس شرف میں کوئی غیر شامل ہو جائے۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہؐ مردوں میں سے کسی کے باپ نہ تھے تو پھر حسینؑ کے بھی باپ نہ ہوئے اور اس لئے حسین علیہما السلام کو فرزندِ رسولؐ کہنا غلط ہوا۔ اس شبہ کا ازالہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آیت میں رَجَالُکُمْ ہے یعنی تمہارے یعنی امت کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، نہ کہ اپنی اولاد کے بھی باپ نہیں۔ یہ کہنا کہ حسین علیہما السلام چونکہ رسول اللہ کے صلیبی فرزند نہ تھے لہذا ان پر اہلبیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کے

دو جواب ہیں ایک قرآن مجید سے دوسرے حدیث شریف سے۔ قرآن میں جناب عیسیٰؑ کو اولاد ابراہیمؑ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰؑ کے باپ نہ تھے معلوم ہوا پوتوں کی طرح تو اسے بھی اولاد میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسرے مبالغہ کی آیت میں اَبْنَاؤُنَا کا لفظ حسینؑ علیہا السلام ہی کے لئے آیا ہے کیونکہ مبالغہ میں ان دونوں شہزادوں کے سوا اور کوئی بچہ حضرت نبی اکرمؐ کی تسلیٰ اولاد سے آپ کے ساتھ گیا ہی نہ تھا جو مصداق اَبْنَاؤُنَا قرار پاتا۔

اب رہا حدیث پاک سے ثبوت تو بسند معتبراً حضورؐ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ فِيْ صُلْبِهِ وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِيْ فِيْ صُلْبِ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ

اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب میں قرار دی ہے اور میری ذریت یعنی اولاد صلب علی بن ابی طالب میں رکھی۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ بیٹیوں کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اپنے باعث رسوائی و ذلت سمجھتے تھے چنانچہ اسی بنا پر وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور جو بے چاریاں اس رسم بد کی زد سے بچ جاتی تھیں ان کی اولاد خفیہ رکھی جاتی تھی۔ میراث میں نہ لڑکی کا حصہ تھا نہ اس کی اولاد کا۔ خدانے ان کے اس عقیدہ فاسدہ کو باطل کرنے کے لئے رسولؐ کو لڑکی دی۔ اور اس لڑکی کی اولاد کو انہائے رسولؐ قرار دیا میراث رسولؐ میں بھی ان کو شریک بنایا اور اوصاف رسولؐ میں فضل و شرف میں بھی اور روحانی اقتدار میں بھی۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

آیہ زیر غور میں فرمایا کہ محمدؐ اللہ کے رسولؐ ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں رسولؐ کا مرتبہ نبیؐ سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ رسولؐ صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے۔ پس جب آنحضرتؐ کے بعد کوئی نبی ہی آنے والا نہیں تو رسولؐ کا ذکر ہی کیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو فضیلتیں حضورؐ پر درود عالم کو عطا فرمائی تھیں وہ تمام انبیاء کے فضل و شرف سے مرتبے میں زیادہ محقق۔ اسی لیے آپ کو سید المرسلین کہا جاتا ہے۔

حضورؐ سرکارِ درود عالم کو بارگاہِ باری میں قبل پیدائش وہ تقرب خاص حاصل تھا کہ آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک جتنے انبیاء آئے ان سب سے حضرتؐ کی سنت اور رسالت کا قرار لیا گیا اور ان سب پر حضرتؐ کی محبت کو واجب کیا گیا اور یہ فرض قرار دیا گیا کہ وہ حضورؐ کے عالمِ ظہور میں آنے کی پیشین گوئی اپنی امتوں کے سامنے بیان کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے جو سلسلہ نبی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ صاف لفظوں میں حضورؐ کے آنے کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

وَ اِذْ قَالَ عِيسٰی ابْنُ مَرْيَمَ لِنَبِيِّ اِسْرَآئِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْیْ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِیْ اِنِّیْ مِّنْ اٰنْدَیْ اَحْمَدَ (سورہ الصف ۶/۱۹)

وہ نبی اسرائیل میں منہاری طرف خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب (توریت) کی جو میرے سامنے ہے اور بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے حضور کا نام احمد تھا لفظ احمد کا فعل التفضیل ہے یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ حامد صرف حمد کرنے والے کو کہتے ہیں اور احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو پس عالم نور میں حضور سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرنے والے تھے۔ آپ احمد تھے اور خدا محمود محمد یعنی تعریف کیا ہوا اور جب عالم ظہور میں آئے تو خدا احمد و حامد بنا اور آپ محمد۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ حضور سرور کائنات کی ولادت باسعادت ایسی سرزمین پر ہوئی جہاں ہر طرف جہالت کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور جہاں بت پرستی اور خود پرستی نے اہل عرب کو انسانی سطح سے کوسوں دور پھینک دیا تھا۔ نوع انسانی کے لیے جتنی بدترین عادتیں اور خصلتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس قوم میں موجود تھیں۔ ان کے انسانیت سوز رسم و رواج نے ان کو جبرائیل سے بدتر بنا رکھا تھا۔ ایسے ظلمات آگین دور میں سرکارِ عالم کا ظہور ہوا۔ پیدا تو ایسے خاندان میں ہوئے جس کا فضل و شرف میں طوطی بول رہا تھا۔ اور جس کی سیادت و شرافت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے سرکشوں کے سر جھکے تھے۔ لیکن خلاقِ عالم نے اپنی قدرت کا ملکہ یکہ کرشمہ دکھایا کہ ماں باپ دونوں کا سایہ آپ کے سر سے اٹھایا۔ دو ماہ کے تھے کہ آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ چار سال کے تھے مادرِ گرامی جناب آمنہ کی آغوشِ شفقت و تربیت سے محروم ہو گئے۔ ایسے یتیم کو جس کی نہ ماں تھی نہ باپ۔ پہلے شفیق دادا جناب عبدالمطلب نے پرورش کیا۔ ان کے مرنے کے بعد آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے سایہ عافیت میں لے لیا۔

قابلِ غور بات یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کا دلِ ماں باپ کے مرنے سے ٹوٹا ہوا ہو۔ جس کے مرنے والے محسن ایک بچے کے بعد دیگرے اس سے جدا ہوتے جلتے ہوں۔ جس نے کسی درس گاہ میں تعلیم نہ پائی ہو۔ جس کی تہذیب اخلاق کا کوئی خاص بندوبست نہ ہو وہ اس حال میں لوگوں کے سامنے آتا ہے۔

یتیم کے ناکردہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت پشت

وہ جس کی تعریف میں شاعر کہتا ہے

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

کون سی آسمانی کتاب تھی جس کا نور آپ کے سینے میں نہ تھا۔ کون سی اُمت تھی جس کی کارگزاریاں آپ کے پیشِ نظر تھیں۔ تہذیب اخلاق کا کون سا باب تھا جو آپ کے سامنے کھلا ہوا نہ تھا۔ ہدایت انسانی کا کون سا راستہ تھا جس پر آپ کے قدم

نہ تھے۔ یہ ہی ثبوت تھا اس بات کا کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ یہی ثبوت تھا اس کا کہ آپ درس گاہ من لدن کے تقسیم یافتہ تھے۔ یہی ثبوت تھا اس بات کا کہ آپ کی صفت عام اصنافِ مردم سے جدا تھی۔

بعثت کے بعد آپ نے اپنی تبلیغ و ہدایت کا کام ایک ایسے ناموافق ماحول میں شروع کیا جہاں انسانیت سرِ پیکرِ رومی تھی۔ عقلِ بشری جاہلانہ رسم و رواج کے سیلاب میں بہی چلی جا رہی تھی۔ جہاں خدا پرستی کے نام سے لوگوں کو چروہ تھی۔

سرکارِ دو عالم کی ایک ذات تھی اور بے شمار محاذوں پر اعلانِ جنگ۔ آپ کا مقابلہ ان بت پرستوں سے تھا۔ جو ایک دو نہیں تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ آپ کا مقابلہ ان یہودیوں سے تھا جو عزیزی کو ابن اللہ کہتے تھے۔ آپ کا مقابلہ ان عیسائیوں سے تھا جو مسیح کو ابن اللہ کہتے تھے۔ آپ کا مقابلہ ان زندیقیوں سے تھا جو کہتے تھے ہم کو زمانہ ہلاک کرنا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں یہ سب مادہ کی عمرکادیاں ہیں۔ آپ کا مقابلہ ان احمقوں سے تھا جو ستاروں کو اپنا معبودِ حقیقی سمجھتے تھے۔ آپ کا مقابلہ ان عقل کے دشمنوں سے تھا جو خدا کو مادی شکلوں میں دیکھنے والے تھے۔ آپ کا مقابلہ اس قوم سے تھا جو آگ کو خدا سمجھ رہی تھی۔ آپ کا مقابلہ ان لوگوں سے تھا جن کا محبوب مشغلہ قتل و فارت، شراب خواری و زنا کاری، چوری اور سب زوری، ظلم پسندی و فتنہ پروری سے تھا۔

غور کر دیکھ ایسا بے کس و بے بس انسان جس کے پاس نہ مال و دولت تھی نہ جاہ و حشمت، نہ زور نہ زرنہ خاندانی ثروت نہ قوم کی حمایت۔ لیکن جب وہ اپنے بازوؤں میں خدائی زور اور انہی زبان میں وحی کی قوت لے کر اٹھا تو اس نے بات کہتے ملکِ عرب کی کایا پلٹ دی کہ عقلِ انسانی حیرت میں آگئی اور خدا کا برگزیدہ دین تمام ادیان پر غالب آگیا۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (سورہ التوبہ ۳۲/۹) ۲۳ سال کی روح فرسا اور جانکا

جدوجہد کے بعد تمام عرب اور اس کے ملحقہ ممالک اس کی مٹھی میں آگئے اور لوگوں کا یہ حال ہوا يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

الهِ أَفْوَاجًا (سورہ النصر ۱۱۰/۶)

یہ تھی ہمارے رسول کی رسالت۔ نعرہ صلوٰت

ایک بار قریش نے حضرت رسولِ خدا سے سوال کیا آپ کو تمام انبیاء پر نفیست کس وجہ سے ہے حالانکہ آپ سب سے آخر میں آئے ہیں۔ فرمایا میں خدا پر سب سے پہلے ایمان لایا ہوں۔ اور میں سب سے پہلا نبی ہوں جس نے روزِ است سب سے پہلے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا اور بے لیلی کہا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات واجب الوجود ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جب کوئی چیز تھی تو خدا نے سب سے پہلے ایک نور خلق فرمایا یہ نور محمد و علیؑ تھا اس کے بعد ہر شے خلق ہوئی۔ یہ نور جہاں خلق ہوا تھا شب معراج خلق نے اپنے نبیؐ کو بلا کر پھر وہی مقام دکھایا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کسی بشر کے قدم جانے کا تو ذکر ہی کیا۔ فرشتہ بھی ملکان سب کا سردار جبرئیل بھی نہیں جاسکتا۔

ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا حضور کو کتنی بار معراج ہوئی فرمایا دو بار۔ جب حضور معراج کے لئے تشریف لے گئے تو جبرائیل نے ایک مقام پر پھٹ کر کہا۔ اے حبیب خدایہ وہ مقام ہے جہاں نہ کوئی فرشتہ پہنچا نہ کوئی نبی خداوند عالم درود بھیجتا ہے۔ پوچھا درود کیا ہے؟ عرض کیا وہ فرماتا ہے:

سُبُّوحٌ قَدُّوسٌ اَتَّارَبُ الْمَلَائِكَةِ وَالذُّوْجِ سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ
نبی اکرم نے یہ سن کر فرمایا: اللّٰهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ

ابو بصیر کہہ پایا رسول اللہ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی کیلئے آپ نے فرمایا وہ حجاب غفلت و جلال باری ہے اس سے زیادہ بتانے کا حکم نہیں۔

فرمایا حضرت ابو عبد اللہ نے جو مقام قمریت و منزلت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے انسانی عقول اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ ایک بار آنحضور نے لوگوں کے درمیان خطبہ پڑھا۔ پھر اپنا دایا ہاتھ اٹھا کر کوئی شے مٹھی میں لی اور لوگوں سے پوچھا تیار اس میں کیا ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے فرمایا یہ نام ہیں اہل جنت اور ان کے آبا کے اور ان کے خاندان کے جو قیامت تک ہونے والے ہیں اور دوسری مٹھی میں اہل دوزخ اور ان کے آبا کے نام ہیں۔ حضور سرور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھیں جو دوسرے انبیاء کو نہیں ملیں۔ یہ خصوصیات بے شمار ہیں۔ میں ان میں سے چند ایک اس مجلس فیض اُتار میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔

حضور خاتم الانبیاء اور آپ کی شریعت کا مدہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوگا، کیونکہ خداوند عالم اکمال دین اور امت م نعمت کا شرفہ غدیر خم میں آپ کو سنا چکا ہے۔ آپ کا دین تمام ادیان عالم کا ناسخ ہے اور سب پر غالب آنے والا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلًا بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ (سورہ التوبہ ۳۲/۹) لحاظ دلائل و دلائل دین کو غلبہ ہر زمانہ میں ہی رہا ہے۔ لیکن خصوصیت سے اس کا غلبہ ظاہر ہوگا جب حضرت کے بارہویں نائب حضرت حجت عجل اللہ فرجہ ظہور فرمائیں گے۔

دوسری خصوصیت آپ کی وہ مقدس کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی جو ناسخ ہے تمام کتب سابقہ کی اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی مثل کوئی ایک سورت بھی بنا کر نہیں لاسکتا۔ اگرچہ تمام جن دانش بھی مل کر کوشش کریں خصوصیت بھی اس کتاب کی ہے کہ اس کے اندر خلاق عالم نے ہر شے کو کچھ دیکھ دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا رَظِيْبٌ وَلَا يَاسِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَكْتُبُ

مُبِيْن (سورہ الانعام ۵۹/۶)

یعنی خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ خدا نے آپ کے ذوی القربیٰ کی محبت کو آپ کی اُمت پر واجب کیا ہے۔ اور لحاظ اہمیت و افادیت اس سورت کو اگر رسالت قرار دیا ہے سوائے حضور کے کسی نبی کی آل کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خصوصیت آپ کے ذوی القربیٰ میں تھی وہ دوسرے انبیاء کی اولاد میں نہ تھی۔

چوتھے آپ کی اُمت، خیر الائم ہے جیسا کہ فرماتا ہے: **كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ** (سورہ آل عمران ۱۱۰/۳) لیکن یہ خیر اُمت صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کے نشانِ قدم پر چلنے والے ہوں اور خدا کی نافرمانی انہوں نے کسی حالت میں بھی نہ کی ہو۔ فساق و فجار، ظلم پسند و بدکردار کو خیر اُمت نہیں کہا جاسکتا۔

- پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود و سلام بھیجے گا حکم ہے۔ اگرچہ ابراہیمؑ اور داؤدؑ ابراہیمؑ پر بھی صلوٰۃ بھیجی جاتی ہے۔ لیکن اس کا حکم وجوبی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس صلوٰۃ کا تعلق صرف بندوں سے ہے۔ اور محمدؐ آل محمدؐ پر صلوٰۃ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اور ملائکہ بھی اس صلوٰۃ میں شریک ہیں، اور ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی درود و سلام بھیجو۔ چونکہ **صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّم** امر کے صیغے ہیں لہذا یہ حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے اور استمرار کے ساتھ کیونکہ جب تک اللہ اور ملائکہ صلوٰۃ بھیجیں گے، ایمان والوں پر بھی اس کا وجوب ثابت ہوگا۔

- چھٹے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی طرح آپ کے بھی بارہ وحی تھے لیکن ایک خصوصیت ایسی ہے کہ وہ انبیائے سابقین کے ادویہ کے لئے نہیں اور وہ یہ ہے کہ انبیائے سابقین کے ادویہ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ان میں سے کوئی باقی نہیں لیکن حضورؐ کے بارہویں وحی اب تک دنیا میں موجود ہیں چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ادویہ ختم ہونے والے تھے اور محافظتِ شریعت کوئی باقی رہنے والا نہ تھا لہذا ان کے ادیان منسوخ کر دیئے گئے اور شریعتِ محمدیؐ اس لئے قیامت تک باقی ہے کہ اس کا ایک محافظ و حامی ہر زمانہ میں موجود رہا اور قیامت تک موجود رہے گا۔

- ساتویں آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر صدقہ کو حرام کر دیا گیا۔ کیونکہ وہ میل کچیل ہے ایسی مقدس سستیوں جن کو اللہ نے ہر جس ظاہری و باطنی سے پاک کیا ہو، اس کا تعلق ان کی توہین و تذلیل ہے۔ عام امت صدقہ خوار ہے نہ کہ اہل بیت رسولؐ ان کا حق خمس میں ہے جس کے ایک حصہ کا مالک خدا بھی ہے، عام لوگوں کو اہل بیت کے فضل و شرف میں شریک کرنا انتہائی غلطی ہے کیونکہ صدقہ کھانے والے الگ ہیں۔ جن پر صدقہ حرام ہے وہ الگ اُمت والے اس صدقہ میں اسی سطح پر ہیں جس پر اور تمام نبی نوع انسان ہیں۔ ہر دین میں صدقہ کا رواج ہے اور عام لوگ اس کو کھاتے پیتے ہیں لیکن خمس ایک ایسا پاک صاف حق ہے جس میں ایک حصہ خدا نے بھی اپنا قرار دیا ہے۔ اللہ رسولؐ اور ذوی القربیٰ کے حصے ہی جدا گانہ ہیں اس میں کسی کو شرکت کا حق نہیں۔

آٹھویں۔ آپ جس طرح آگے سے دیکھتے تھے پیچھے سے بھی دیکھتے تھے اور یہ خصوصیت آپ کے اہل بیت میں بھی منتقل ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زمرہ میں پشت کا حصہ نہ تھا۔ کسی نے یوحناؑ آپ پشت کی حفاظت کا بندوبست کیوں نہیں کرتے فرمایا جب میں دشمن کی طرف پشت ہی نہیں کرتا تو پھر اس کی ضرورت کیا اس نے کہا اور جو کوئی پشت کی طرف سے اگر دار کر دے فرمایا اگر کوئی پشت کی طرف سے آئے تو میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔

- نویں۔ آپ تمام اُمت سابقہ کے اعمال کے گواہ روز قیامت ہوں گے اور کسی نبی کے لئے یہ خصوصیت نہیں خدا فرماتا ہے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (سورہ النساء ۴۱/۴۲)

ابن روزنامہ ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور اے رسول تم ان سب پر گواہ ہو گے۔

دسویں۔ ماک الموت آپ کے اذن کے بغیر آپ کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ سوائے آپ کے اور کسی نبی کو یہ خصوصیت نصیب نہ ہوتی۔ نیز یہ کہ آپ کو آپ کی موت کے وقت سے لگا کر دیکھا گیا تھا۔ چنانچہ جب جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مُّمَيِّتُونَ (سورہ الزمر ۲۹/۳۰) تو اس کے ساتھ فرمایا۔ خدا فرماتا ہے اب دیتا ہے آپ کے رخصت ہونے کا وقت آگیا ہماری ملاقات کے لئے تیار ہو جائیے۔

حضور نے یہ سن کر گریہ نہ فرمایا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ موت کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: موت سے ڈر کر نہیں ڈر رہا۔ بلکہ تنگی قبر و ظلمتِ قبر اور احوالِ قیامت کے تصور سے رو رہا ہوں۔

ایک روز حضرت نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا: گو، اب میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں میں دو گراں نذر چیزیں تم میں چھوڑے جاتا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنی عزت۔ یہ دونوں حوض کوثر پہنچنے سے پہلے ایک سر سے جدا نہ ہوں گی۔ میں وہاں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ دیکھو ان کے بارہ میں کو تاہی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم ان کو سکھانا پڑھانا نہیں یہ تم سے زیادہ جانتے والے ہیں۔

منقول ہے کہ جب حضرت کو مرض الموت لاحق ہوا تو آپ، امیر المومنین اور چند دیگر حضرات کے ساتھ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور فرمایا: مجھے اہل بقیع کے لئے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ اس کلمہ دیر تک ان کے لئے دُعا کی مغفرت کرتے رہے اور امیر المومنین سے فرمایا: جبریل میرے اوپر ہر سال ایک بار قرآن پیش کرتے تھے اس سال دوبارہ لیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ میری موت کا وقت آگیا ہے میں ہر چیز سے زیادہ لقادہ الہی کا مشتاق ہوں۔ وہاں سے محمد بن و نغوم خانہ ام سلمہ میں تشریف لائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج سے پہلے آپ کو اس طرح ملوں نہیں دیکھا اس کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا اب میرے مرنے اور تم سے جدا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ میری پارہ جگر آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ کو بلاؤ۔ جب فاطمہ آئیں تو آپ نے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا: بیٹی اب تم عنقریب اپنے باپ سے جدا ہونے والی ہو۔ اس کے بعد کوئی خیال آیا کہ حضرت زار زار رونے لگے۔ مومنین غالباً سیدہ عالم کی مصیبت کا زمانہ یاد آ گیا ہو گا۔ سیدہ بھی رونے لگیں فرمایا بیٹی صبر سے کام لو اس کے بعد حسن و حسین کو بلا لیا۔ امام حسن علیہ السلام کے لبوں پر بوسے دیئے۔ اور امام حسین کے گلے مبارک کو بار بار چومار اور دونوں نواسوں کو چھاتی سے لپٹا کر دیر تک روتے رہے اس وقت حضرت کی نظر کے سامنے وہ تمام ہولناک مناظر تھے۔ جو آپ کے بعد آپ کے اہل بیت کے سامنے آنے والے تھے لکھا ہے جب حضرت پر مرض کی شدت ہوئی

تو جناب سیدہ نے اپنے گھر پہنچا دیا۔ ہر وقت آپ کی خدمت میں لگی رہتیں۔ آپ بار بار حسینؑ کو گلے لگاتے تھے امیر المومنین علیہ السلام سے سرگوشیاں کر کے کچھ راز کی باتیں بتاتے تھے۔

ابن عباس سے منقول ہے کہ مرض الموت میں جب حضور پر شہادت ہوئی اور آپ غشی کے عالم میں تھے تو کسی نے وق الباب کیا جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک مرد غریب ہوں۔ مجھے اجازت دو کہ رسولؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کروں۔ فرمایا اے شخص جو تیری حاجت ہو بیان کر یہ وقت حضرت سے ملنے کا نہیں وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر وق الباب کیا اور داخلہ کی اجازت چاہی جناب سیدہ نے کہا نہ معلوم یہ کون شخص ہے کہ منع کرنے پر بھی باز نہیں آتا۔ اس وقت حضرت ہوش میں تھے۔ فرمایا زہرا یہ وہ ہے جو جماعتوں میں تفرقہ ڈالتا ہے لذات کو قطع کرتا ہے بچوں کو ماں باپ سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ ملک الموت ہے یہ کسی سے اجازت کا طالب نہیں ہوتا۔ بیٹی! یہ تمہارے گھر کا احترام ہے کہ وہ اجازت دخول چاہ رہا ہے۔ یہ سُننا تھا کہ جناب سیدہ بے تاب ہو کر ملنے لگیں۔ والدہ کو روتا دیکھ کر حسین بھی روئے۔ رسول اللہؐ نے جناب فاطمہؑ کو اپنے قریب بلا کر فرمایا۔ بیٹی صبر کرو عرض کی بابا آپ کی جدائی پر مجھے کیوں کر صبر آسکتا ہے میں کڑھ کڑھ کر مڑاؤں گی۔ فرمایا اے بیٹی! صبر کر عنقریب تم مجھ سے آکر ملو گی۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہی ہو۔

امیر المومنین علیہ السلام کو قریب بلا کر اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور دیر تک سرگوشی کرتے رہے۔ لوگوں نے جب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول اللہؐ نے مرتے دم آپ سے کیا باتیں کی تھیں تو فرمایا حضورؐ نے مجھے ہزار باب علم کے تعلیم کئے اور پھر ہر باب سے ایک ایک ہزار باب علم کا میرے آد پر اور منکشف ہو گیا۔

اجب آپ کی زندگی میں چند سالس باقی تھے تو امیر المومنینؑ سے فرمایا یا علی! مجھے غسل تم ہی دینا۔ تم ہی میری تجہیز و تکفین کرنا۔

حضورؐ کی موت کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ عالم ربی و ساری کی تمام مخلوق پر رنج و ملال کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ اس واقعے کا اثر علیؑ و فاطمہؑ اور حسنؑ و حسینؑ پر تھا۔ دل ہلا دینے والے تصورات دلی دماغ میں چکر لگا رہے تھے۔ آہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ آہ اب فرشتوں کی آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ آہ خیر و برکت کے بادل جو اس گھر پر چھائے ہوئے رہتے تھے۔ اب وہ کہاں نظر آئیں گے۔

اسلام سر پیٹ رہا ہے ایمان گر بیان چاک ہے۔ سیدہ اشکوں سے اپنے دامن بھگور رہی ہیں۔ علی مرتضیٰؑ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا تار نہیں چھٹتا۔ حسینؑ دھاڑیں مار مار کر رو رہے ہیں۔ زینبؑ و کلثومؑ پچھاڑیں کھا رہی ہیں۔ **وَاٰمَحَمَدًا وَاَبْتَا وَاَجَدًا** کے نعروں سے زمین و آسمان ہل رہے ہیں۔ سب سے بڑا دلگداز منظر جو ان غم نصیب سوگواروں کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ رسولؐ کا جنازہ تیار ہے۔ مگر گھر والوں کے سوا کوئی اس پر

نوحہ کرنے والا کوئی اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرنے والا قبر تک پہنچانے والا نظر نہیں آتا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو ملک ان کے جاں نثار بنے ہوئے تھے اور شیخ رسالت کے پردائے کھلاتے تھے۔

اگر کسی قوم کا سردار کسی محلہ کا امیر، یا کسی گروہ کا رئیس مرجاتلہ ہے تو ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور صاحبانِ عزت و کثرت و دلاسا دیتے ہیں، تجہیز و تکفین میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں لیکن آہ کیا زمانہ کا انقلاب ہے کہ یہ کیا دنیا کی ریت ہے کہ دین و دنیا کا شہنشاہ اسلام کا تاجدار مسلمانوں کا ہادی برحق، محسن اعظم دسیا سے آٹھ گیارہ کوئی پرسانِ حال نہیں۔

جب رسولؐ اس مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو کیسا جوش و خروش تھا۔ ہمدردی کے جذبات کا کیسا بھار ہر طرف سے جوق در جوق چلے آ رہے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ سرکارِ دوعالم کے قدم چومے۔ اپنا ہمان بنائے۔ آہ! آج ہی رسولؐ مدینہ سے رخصت ہو رہے تو اس کے جنازے کے پاس اس کے خاندان والوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ کیسا بھیانک سماں ہے کیسا دلزدہ منظر ہے۔ سوگوار بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ علی مرتضیٰؑ کیسے گرنے خیال میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔

آج گرم اور ٹھنڈی محبت کا پتہ چلا ہوگا۔ آج ظاہری و باطنی محبت کے رخسے نقاب الٹی ہوگی۔ آج ابھری ہوئی شخصیتوں کے سمجھنے کا پہلا موقع آیا ہوگا۔

خدا کا حبیب، نبیوں کا سردار، رسولوں کا تاجدار سپردِ خاک کر دیا گیا، اور لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ حادثہ عظمیٰ کس دن اور کس تاریخ ہوا۔ معمولی لوگوں کے مرنے کا دن اور تاریخ یاد رہتی ہے لیکن مسلمانوں کے حافظے نے جواب دیا تو رسولؐ کی تاریخ وفات اور رحلت کے دن کے متعلق

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اس موت نے سیاہ کے رگ رگ میں درد پیدا کر دیا تھا۔ سکون و اطمینان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھین لیا تھا۔ رات دن یاد پدر میں منہ ڈھانپ کر رو دیا کرتی تھیں۔ صبر دلانے والے صبر دلاتے تھے مگر یہ وہ مصیبت نہ تھی جس پر صبر غالب آجاتا، راتوں کو آہیں تھیں، دن میں دھڑب۔ مومن جب افان میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کہتا، سیدہ کے دل پر چھریاں چل جاتی۔ بے اختیار زبان سے نکلتا۔ آہ اذان دینے والے اب وہ محمد کہاں ہیں جن کی رسالت کی تو گواہی دے رہا ہے۔

اردو میں اور اُتار دین میں کہ اہل محلہ کی فینڈ حرام ہو گئی۔ کچھ لوگ جمع ہو کر امیر المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ سیدہ کے رونے نے ہماری فینڈوں میں خلل ڈال دیا ہے۔ ان سے کہیے یا تو دن میں رو دیا کریں یا رات کو۔ امیر المومنین نے جب دل شکستہ نبی زادی سے یہ شکایت بیان کی تو فرمایا یا علیؑ ان سے کہہ دو کہ تم چین سے سو، آرام سے رہو۔ چند

کے بعد تم اس رونے والی کو اس دنیا میں نہ پاؤ گے اس کے بعد معمول ہو گیا کہ حسن یا حسینؑ کو ساتھ لے کر علی الصبح جنت البقیع میں جائیں اور شام تک یاد پدر میں اشک نشانی کرتی رہیں ۱۸ ایک روز بڑے دردناک لمحے میں امیر المومنینؑ نے فرمایا: یہ غم میرے دام سے کبھی نہ جلے گا کہ باپ کے غم میں لوگوں نے مجھے جی بھر کر رونے بھی دیا۔

میں عرض کرتا ہوں سیدہ عالم آپ کچھ دن تو آنحضرتؐ کی وفات کے بعد روئیں، گھر میں نہ سہی جنت البقیع ہی میں سہی۔ آپ کے دل کی کچھ نوکری نکل گئی ہوگی۔ آنسو بہا کر کچھ تو سکین حاصل ہوئی ہوگی لیکن اس یتیم بچی کا کیا حال ہوا ہوگا جو اپنے باپ کی لاش پر دم بھر بھی نہ رو سکی۔ سیدہ عالم آپ نے اپنے پدر بزرگوار کا آٹھنا جنازہ تو دیکھ لیا۔ قبر میں دفن ہوتے تو دیکھ لیا۔ صف ماتم تو بچھا۔ محمدؐ کی عورتوں کا پرستہ تو لیا، مگر آہ سکینہ کو تو ان میں سے ایک بات بھی نصیب نہ ہوئی اس بچی نے تو وہ ہر دن اک منظر دیکھ کر ان کے تصور سے کلیجہ پھٹتا ہے۔

غیجے کے دردناکے پر سکینہ اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ بابا میدان جنگ کے واپس آتے ہوں گے۔ میرے لیے پانی لاتے ہوں گے کہ یکا یک فرج دشمن میں یہ آوازیں بلند ہوئیں۔ قَتِلَ الْحُسَيْنُ لِكَيْتُ بَلَاءٍ وَدُجِ الْحُسَيْنُ بِكَوْبَلَاءٍ بچی سہمی ہوئی غیجے میں آئی۔ ماں اور چھوٹی سے لپٹ کر رو کر کہنے لگی۔ آہ! یہ کیسی آوازیں ہیں کیا میرے بابا قتل کر دیئے گئے کیا میں یتیم ہو گئی۔ مائے بابا جان میں آپ کو کہاں ڈھونڈنے جاؤں۔ اچھی چھوٹی مجھے میرے بابا جان تک پہنچاؤ۔ میں اپنے بابا جان سے شکایت کروں گی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے آئے۔ خیمہ میں کسراں بپا ہے۔ ہر بی گریبان چاک سر پر خاک وَاحِسَيْنَا وَ مَطْلُومَا کے نعرے مار رہی ہے۔ بچی ان کی یہ حالت دیکھ کر سہمی جاتی ہے۔ ہر ایک سے فریاد کر رہی ہے مجھے بابا جان تک پہنچاؤ۔

آہ ابھی سیدانیاں سرو سینہ پیٹ ہی رہی تھیں کہ دشمن لوٹنے کے لئے خیموں میں آگئے۔ ایسا لوٹا کسی بی بی کے سر پر چادر اور پیر میں خلخال تک نہ چھوڑی۔ کاش اسی پر اکتفا کرتے۔ خیموں میں آگ لگا دی۔ سیدانیاں بدحواس ہر طرف پناہ ڈھونڈتی پھرتی تھیں۔ مگر ان بے کسوں کے لئے پناہ کہاں۔

اس عالم اضطراب میں بچے پر گندہ ہو گئے۔ سکینہ بھی وا اَبْتَاہُ وَاَبْتَاہُ کے نعرے مارتے قتل گاہ تک آگئیں۔ ادا ایک لاش سے لپٹ کر اپنی مصیبت بیان کرنے لگیں۔ تلاش کرتی ہوئی جب جناب زینبؑ وہاں پہنچیں تو زینبؑ بیٹی یہ تم کس کی لاش سے لپٹی ہو رہی ہو۔ عرض کی چھوٹی اماں یہ میرے پدر بزرگوار کی لاش ہے۔ فرمایا بیٹی! تم نے کیسے پہچانا۔ لاش کی پہچان یا تو سر سے ہوتی ہے یا لباس سے۔ ظالموں نے اس تن بے جان پر نہ سر کو چھوڑا نہ لباس کو۔ سکینہ نے کہا چھوٹی اماں جب اس میدان میں ہر طرف وا اَبْتَاہُ وَاَبْتَاہُ کہتی پھرتی تھی تو اس لاش سر پریدہ سے آنا نا

يَا بَنِيَّ اِنِّي میری پیاری بیٹی ادھر آ۔ تیرا مظلوم باپ یہیں سرکٹا ہے پڑا ہے بس میں سمجھ گئی کہ میرے بابا جان کی لاش یہی ہے۔

ایک طرف تو جانیہ نیب بھائی کی لاش سے لپٹی رو رہی تھیں۔ جناب کینہ مظلوم باپ کے زخمی سینے سے جڑی ہوئی تھیں کشر جفا کا
 نے دیکھ دیا۔ دوڑا ہوا آیا اور کہا یہ کون لاش سے لپٹا ہوا ہے۔ جلد ہٹ جاؤ اب ہم ان لاشوں کو پامال کریں گے۔ تم نہ ہٹو گی تو ماپوں
 سے کچلی جاؤ گی۔ یہ سنتے ہی جناب زینب کا عجب حال ہوا۔ واہ محمد! واہ جلد کے نعرے مارتی ہوئی اس خیال سے ہٹ گئیں
 کہ یہ ظالم بازو پکڑ کر نہ ہٹانے پائے سیدہ کی بیٹی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ان کو نامحرم کا ہاتھ لگے مگر سکینہ کسی طرح جڈانہ ہوتی تھیں۔
 شمر نے بڑھ کر سچی کا بازو پکڑا، اور زمین پر دسے پٹکا۔ سچی بلبل گئی۔ جناب زینب نے سچی کو گود میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا۔
 خدا وندا، ہم تیرے نبی کی آل ہیں آہ ہم پر وہ ظلم ہو رہا ہے جو کسی نبی کی اولاد پر نہ ہوا ہوگا ہمارے بچے اور جوان گوسفندان کی قربانی
 کی طرح ذبح کئے گئے۔ ہمارا پھلا پھولا باغ تیغوں سے کاٹا گیا۔ پلنے والے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہم پر کیا کیا ظلم کر رہے ہیں۔
 ہماری گودیں خالی ہو گئیں۔ ہمارے دارقوں کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ اب ہم ان ظالموں کے بڑے میں بے بس دیکھیں
 ہیں۔ نہ کوئی یار و مددگار ہے۔ نہ مونس و غمسار پلنے والے تو ہی اس کا بدلہ ان اشقیاء سے لینے والا ہے۔

أَلَا لَنَنْتَلِيَنَّ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ
 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

مجلس دوم

مَوَدَّاتِ اِبْلِیَّتِ کے متعلق قیامت میں سوال

مصائب جناب سیّدہ۔ امام حسینؑ کی مدینہ سے رخصت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِهِ الْمَجِیْدِ وَفَرَقَانِهِ الْحَمِیْدِ

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا (سورہ نبی ۱۰/۳۶)

قیامت کے دن، آنکھ کان اور دل سے (ان سب سے اس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا)

روزی قیامت ہر انسان سے اس کے ایک ایک عمل کی پریش ہوگی اور جس نے نیک و بد جو کچھ کیا اس کی سزا و جزا اس کے کھانے پینے کی ہوگی۔ **مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** (سورہ الزلزہ ۹۹/۷) جس نے ذرہ برابر نیک کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر بُرائی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا خدا پناہ میں رکھے۔ سورج سر کے قریب ہوگا۔ زمین توڑے سے زیادہ گرم ہوگی۔ ناممکن اعمال کچھ میں پڑا ہوگا ذرا ذرا سی بات کی جواب طلبی ہوگی۔ گری کا یہ عالم ہوگا کہ چوٹی کا پسینہ اُڑی ٹنگ جا رہا ہوگا۔ دماغ کھول رہے ہوں گے۔ ایسی حالت میں قیامت کے دن کھڑے کھڑے جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ایک دن ہماری دُنیا کے اعتبار سے پچاس ہزار برس کا ہوگا۔ اتنی طویل مدت تن بدن کو چھلنے دینے والے دھوپ میں کھڑا رہنا اور پھر اس پر عادل حقیقی کی سرکار میں اپنے گناہوں کی جواب دہی ایک ایسا بولناک

منظر ہوگا۔ اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

پھر بے کسی دے بسی کا یہ عالم کہ ہر شخص اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ نہ تاب رفتن نہ روئے ماندن ہر طرف نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ باپ بیٹے سے۔ جو رو شوہر سے کسی کی نسبہ بادل کا سننے والا نہ ہوگا۔ اس تہار و جہاں اور مال کی سرکار میں نہ کسی کی سعی و سفارش کام دے گی۔ نہ بدلہ کی کوئی صورت نکلے گی، نہ کسی کی رُو رعایت ہوگی، نہ کوئی بات چھپائے بنے گی۔ نہ کسی حیلہ و فریب سے کام چلے گا، دنیوی سطوت و جبروت کی داستانیں یہاں نہ دھرائی جائیں گی۔ مال و زر کی کھانیاں و مرغوں سے نکلی ہوئی ہوں گی۔ ہزاروں جھوٹ بولنے والی زبان پر ہر سکوت نگاہی جملے کی کسی کی زبان سے کوئی بات نہ مٹی جائے کیونکہ زبان کا اعتبار ختم ہو چکا ہوگا۔ اب تو وہاں بولنے والے بے زبان اعضا ہوں گے جو دنیا میں کبھی نہ بولے تھے انسان ان کو اپنے اعضا سمجھا تھا۔ حالانکہ وہ خدائی جاسوس تھے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○ (سورہ یسین ۳۶/۵)

اس روز ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے پاؤں اور ہاتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی گواہی دیں گے اب انسان گھبرا کر پوچھے گا لِمَ شَهِدَتْ أَيْدِيَّ عَلَيْنَا (تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی) وہ کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ (حم السجہ ۱۷/۱۸) ہمیں خدا نے انطق کیا ہے جس نے ہر شے کو گویائی عطا فرمائی ہے) تم کیا آپ نے نہ جن پتھر خدا ہی پتے ہوا دینے لگے

یہ دنیوی بادشاہوں کا دربار نہیں یہ ملک الملک کی سرکار ہے۔ جن اعضا کو ہم اپنا سمجھتے تھے وہ درحقیقت ہمارے نہ تھے۔ وہ خدا کے جاسوس بن کر ہمارے ایک ایک عمل کے گواہ بنتے جا رہے تھے۔ جو زبان یہاں گویا ہے وہ وہاں خاموش ہوگی اور جو اعضا یہاں خاموش ہیں وہ وہاں چکھتے ہوں گے۔ ایسی صورت میں کتنا غافل اور دشمن عقل ہے وہ انسان جو ان اعضا کو اپنا سمجھ کر ان سے وہ کام لیتا ہے جو مرضی الہی کے خلاف ہیں۔

ابتداءً کلام میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ تین چیزوں سے سوال کئے جانے کا ذکر ہے۔ اول کان، دوسرے آنکھ، تیسرے دل۔ اس مادی دنیا میں تو یہ تینوں گونگے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان سے سوال کر کے جواب کی امید کرنا حماقت ہے۔ کیونکہ ان کے نہ زبان ہے نہ ان میں قوت بیان مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے خصوصیت کے ساتھ حالات ہوں گے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں اور نبیوں کی ہدایت کو سنا تھا یا نہیں، وہ جواب دیں گے ضرور سنا تھا، پھر آنکھوں سے سوال ہوگا کہ تم نے آثار قدرت کو دیکھا تھا یا نہیں۔ ہماری مخلوق کو دیکھ کر ان کے پیدا کرنے والے کا پتہ چلایا تھا یا نہیں۔ پھر قلب سے سوال ہوگا کہ جو کچھ کانوں نے سنا اور آنکھوں نے دکھایا تھا تو نے اس میں تذبذب کیا تھا یا نہیں۔ کیا تھا تو پھر کیا وجہ کہ سب دیکھ کر ہمارے وجود سے انکار کیا یا ہمارے احکام کی خلاف ورزی کی بتا اس کا کیا جواب ہے۔

یہ تو وہ تفسیر ہے جو مفسرین عامہ نے بیان کی ہے۔ ہمارے لئے یہ قابل قبول نہیں۔ اس قسم کے سوالات تو ہاتھوں سے بھی کئے جاسکتے ہیں کہ تم نے ہمارے حکم کے خلاف کسی مظلوم کو کیوں مارا تھا کسی کا مال کیوں چڑایا تھا۔ بیروں سے بھی سوال ہو سکتا ہے تو تم نے سرتیاز یا زنا یا قتل کے لئے کیوں چلے تھے، رگ کیوں نہ گئے۔ دماغ سے بھی یہ سوال ہو سکتا تھا کہ تو نے وہ باتیں کیوں سوچیں جو میری مرضی کے خلاف تھیں، زبان سے بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ تو نے فقیر حرام کیوں کھایا تھا، ان سوالات کے لئے کان اور دل کو کیوں مخصوص کیا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ **أَوَلَيْكَ كَانَ عَذَابٌ مُّسْتَوْلاً** (دوسرے نبی اسرائیل) میں عذاب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کسی ایک خاص کے متعلق ہو گا نہ کہ تمام اعمال کے متعلق۔ اس کی گواہی تو جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہاتھ اور پاؤں دیں گے ہی۔ یہ تو کوئی بہت ہی خاص چیز ہے جس کے متعلق ان ہی تین اعضا سے سوال ہو گا۔

اب ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ کوئی خاص سوال یہاں ہم سے ایسا کیا گیا ہے جس کا جواب دینا و اہل لازم ہو گا اور اس سلسلے میں کان اور آنکھ اور دل تینوں کی جواب دہی کرنا ضروری ہو گا۔ اگر یہ سوال تمام اعمال سے متعلق ہوتا تو عذاب کی بجائے عذاب ہوتا۔ جمع بصورت مونث۔ لیکن یہاں ایسا نہیں یہ سوال تو صرف ایک اکسلی بات ہی سے متعلق ہے۔ بھول جائیں بھولنے والے یہ دوسری بات ہے لیکن ایک سوال رسولؐ نے اپنی تمام امت سے کیا تھا اور وہ رسولؐ کی طرف سے نہ تھا۔ بلکہ خدا کی طرف سے تھا جیسا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے **قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ الْمَوْدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ** (دوسرہ الشوریٰ ۲۳/۲۷) یعنی میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے ذوی القربیٰ سے محبت کرو۔ اس کے متعلق امت نے جو کچھ کیا ہو گا قیامت میں اسی کی باز پرس ہونی ہے۔ یہ سوال صرف عہد رسولؐ کے مسلمانوں ہی سے متعلق نہ تھا بلکہ قیامت تک ہونے والے تمام مسلمانوں سے اس کا تعلق تھا۔

یہ معمولی سوال نہیں کہ اس کے متعلق سختی سے باز پرس نہ ہو بلکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے یعنی جس نے یہ اجداد نہ کیا اس نے گویا رسولؐ کی رسالت سے یا تو انکار کیا یا اس کی توہین و تحقیر کی۔ رسولؐ اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ خدا نے جن کی محبت کو واجب کیا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ ان کے نام ایک ایک کر کے بتا دیئے تھے کہ یہ علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ اور نو امام اولاد حسینؑ سے ہیں ان ہی کی محبت پر میری رسالت کا اجر موقوف ہے۔

اگر کہا جائے کہ ذوی القربیٰ سے مراد ہر شخص کے رشتہ دار ہیں جن سے صلہ رحم کرنے کی شریعت میں اس وجہ سے تاکید ہے کہ بغیر اس کے تمدن و معاشرت میں امن و امان برقرار نہیں رہ سکتا اور احکام دین کے معطل ہو جانے کا اندیشہ ہے لہذا خدا نے اس کو اجر رسالت قرار دیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ صلہ رحم کی ضرورت تو ہر زمانہ میں رہی ہے۔ لوگوں کے ذوی القربیٰ ابھی ہر زمانہ میں رہے ہیں

کیا وجہ کہ کسی نبی یا رسول کی نبوت و رسالت کا یہ اجر معین نہیں کیا گیا۔ ہر نبی کے زمانہ میں صلہ رحم کی تاکید ہوتی رہی اور بت میں اس کا ذکر انجیل میں اس کا ذکر لیکن آدم سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک لوگوں کے رشتہ داروں کی محبت کو کسی رسول کا اجر رسالت قرار نہیں دیا گیا۔ یہ تو مخصوص حکم ہمارے رسولؐ ہی کے لئے ہے۔

اتنی بات تو شخص جانتا ہے کہ ہر نبی کے رشتہ دار ختم ہو گئے۔ اور وہ سب معصوم بھی نہ تھے۔ برخلاف ذوی القربیٰ رسول کے کہ ان کا سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے اور وہ سب کے سب معصوم ہیں چونکہ شریعت محمدی قیامت تک باقی رہنے والی ہے لہذا ہر زمانے میں اس کا محافظ بھی ہونا ضروری ہے اور پھر اس عافیت کی اطاعت بھی لازم ہے اور اطاعت بغیر محبت نہیں ہو سکتی برخلاف اور انبیاء کے کہ ان کی محبت واجب کیوں ہو۔

رسولؐ خدائے تعالیٰ نے حدیث ثقلین بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا تھا کہ میں تم سے روز قیامت جب کہ قرآن اور میری اہلیت میرے پاس آئیں گے تو میں تم سے یہ سوال کروں گا کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا۔

رسولؐ کا کلام وحی ہے جو کچھ آپؐ نے فرمایا ہے غلط نہیں ہو سکتا۔ آپؐ ضرور سوال کریں گے چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب لوگوں کے اعمال کی جانچ پڑتال ہو جائے گی حساب کتاب کے بعد جنت والے جنت کی طرف اور دوزخ والے دوزخ کی طرف چلے گئے تو ایک آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ قَدْ تَوَلَّوْا ﴿۲۴﴾ (سورہ الصافات ۲۴) ان کو روک دو ابھی ان سے کچھ سوال کرنے ہیں یہ کہنے والے حضرت رسولؐ خدا ہوں گے اور کوئی خاص سوال کرنے کے لئے ان کو روکا جائے گا کیونکہ تمام اعمال کے متعلق تو حساب کتاب ختم ہو چکا تھا۔ اب نئے سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ سوال ایسا اہم ہے کہ بغیر اس کا صحیح جواب دیئے جنت میں داخلہ ممکن نہ ہوگا۔

یہ وہی سوال ہوگا جس کا ذکر اوپر ہو چکا یعنی اُجسد رسالت تم نے ادا کیا یا نہیں اگر کیا تو کس صورت سے اور نہیں کیا تو کیوں آیا وہ تم پر بار تھا تمہاری طاقت سے زیادہ تھا یا تم نے اس حکم ربانی کو ذلیل و حقیر سمجھا تھا یا مجھ سے تم کو عدالت تھی کہ میرے احسان کا بدلہ اُٹھا دیا۔

اب یہ سوال کان سے ہوگا۔ آنکھ سے ہوگا اور دل سے ہوگا یعنی زبان سے جواب طلب نہ کیا جائے گا بلکہ مذکورہ اعضا سے پوچھا جائے گا کیونکہ محبت ان ہی کے جواب سے تمام ہوگی۔

پہلے کانوں سے سوال ہوگا کیا تم نے میری ان احادیث کو نہیں سنا تھا جن میں میں نے بتایا کہ جو میرے ذوی القربیٰ کو دوست رکھے گا میں بھی اس کو دوست رکھوں گا اور خدا بھی دوست رکھے گا تم نے پوچھا تھا کہ ذوی القربیٰ کون ہیں تو میں نے کھلے لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ اور نو امام حسینؑ سے ہیں۔

تم پر محبت تمام کرنے کے لئے میں نے ایک ایک کا نام لے کر بتا دیا تھا کہ جو علیؑ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ جو فاطمہؑ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ جو حسنؑ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ جو حسینؑ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔

اور جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ میرے یہ کلمات میرے زمانوں والوں نے سنے اور ان کے ذریعے سے دوسروں نے ان کے ذریعے سے ان کے کانوں نے سنے اور قیامت تک سنتے رہے۔ کیا اس سے انکار ہے۔ لیکن اس سے انکار کریں گے کیونکہ اس لئے کہ جن کانوں نے سنا تھا وہ تصدیق کر رہے ہیں۔

اسی طرح آنکھوں سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے مجھ اپنے ذوی القربیٰ سے محبت کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے جب غدیرؐ میں علیؑ کو اپنا جانشین بنایا تھا جب میں نے ان کا بازو پکڑ کر اٹھایا تھا کیا تم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا جب میں نے مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاَهُ کہا تھا تو کیا تم نے نہیں سنا تھا۔ جب میں نے وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَغَادِ مَنْ غَادَاهُ کہا تھا تو کیا تم نے نہیں سنا تھا۔ پس جب سنا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا تو بتاؤ میرے ذوی القربیٰ کو تم نے کیوں ستایا۔ بتاؤ مجھے محبت کے تم نے ان کی عداوت کو اپنے اوپر کیوں واجب کیا تھا۔

اب دلائل سے سوال ہوگا تم پتھر یا لوہے کے تونہ تھے۔ کیا تم نے اپنے احسان کو فنا کر دیا تھا کیا میرے قول و فعل سے تم پر نتیجہ نہیں نکال سکتے تھے کہ رسول کا منشا یہ ہے کہ ان کے اہل بیت سے محبت کی جائے ان کی اطاعت کو دینی فریضہ سمجھا جائے۔

یہ ہیں وہ سوالات جو لوگوں کو ٹھہرا کر رسول کریں گے اور جنہوں نے اجر رسالت ادا نہ کیا ہوگا ان کو جنت کی بجائے دوزخ میں بھیجیں گے کیونکہ نیکیاں اس وقت نیکیاں قرار پاسکتی ہیں جب کہ رسولؐ کی ہدایت پر عمل کیا جاتا ورنہ خالی عبادت مستحق جنت نہیں بنا سکتی اسی لیے کسی نے کہا ہے۔

بے حُتِّ اہل بیت عبادت حرام ہے۔

قرآن کہتا ہے عَامِلًا تَأْصِبَةً ۖ تَقْلَعُ نَارًا حَامِيَةً (سورہ الغاشیہ ۸۸/۲) سب سے سخت سے سخت عمل کرنے والے ہوں گے مگر وہ جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے) یہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اجر رسالت نہ ادا کیا ہوگا۔ صرف کلمہ توحید زبان پر جاری کرنا نجات آخرت کے لئے کافی نہیں۔

منقول ہے کہ جب مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو اپنی دلی عہدی کے لئے بلایا اور حضورؐ کی سواری خراسان میں پہنچی تو محل پر لشبزی پردے پڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ یا رسول اللہؐ بے شمار لوگ مشتاق دیدار میں اور زیارت کے شوق میں دُور دُور سے آئے ہوئے ہیں۔ جمال مبارک دکھا کر ہمارے شوق کو پورا کیجئے۔ حضرت نے محل کا پردہ اٹھا دیا۔ لوگوں نے درود و سلام کے نعرے بلند کئے اور خواہش کی حضورؐ اپنی زبان مبارک سے اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ لوگ معصوم کی زبان سے حدیث پاک سننے کو ترس گئے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کی خواہش کو قبول فرمایا جب آپ نے بیان فرمانے کا ارادہ کیا تو بیس ہزار قلمدان حدیث لکھنے کے لئے کھل گئے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

”لوگو! میرے جد رسول خدا نے فرمایا ہے۔ قَالَ مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا كَيْفَ بِشَرِّهَا وَشَرُّهَا وَأَنَا مِنْ شَرُّهَا۔“

یعنی لوگو! جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت اس پر واجب ہوئی لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اور ان شرطوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اس اجمال کی تفصیل وہی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔ یعنی جب تک ذی القربی رسول کی محبت و اطاعت نہ ہوگی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اگر اتنا توحید کے بعد احکام الہی کی تعمیل کا غبرا تا ہے۔ اور عمل کی صحت موقوف ہے معصوم کے عمل کی تناسی پر اور ایسا جب ہی ہو سکتا ہے۔ کہ ہر زمانے میں ایک معصوم کا وجود باقی رہے تاکہ وہ صحیح عمل کو لوگوں کو بتاتا رہے۔ جنت اعمال ہی کی جزا ہے اور اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے۔ علم صحیح پر اور علم صحیح و دلالت ہے کتاب خدا میں۔ پس جس کے سینے میں کتاب خدا کا علم ہوگا وہی صحیح عمل بتا سکے گا۔ اسی لئے رسول نے فرمایا تھا کہ لوگو! میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک خدا کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے میرے بعد تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ آجائیں۔ اس سے مقصد حضرت کا یہی تھا کہ علم کے لیے کتاب کو چھوڑتا ہوں اور عمل کے لیے اپنے اہل بیت کو۔ جب تک ان دونوں کا تمسک نہ ہوگا۔ نجات حاصل نہ ہوگی۔

چونکہ سوائے اہل بیت رسول اس امت میں کوئی معصوم ہوا اور نہ ہوگا لہذا قرآن کے ساتھ ان ہی کا وجود تسلیم کرنا پڑے گا۔ غیر معصوم سے سب کچھ ممکن ہے وہ آیات قرآنی کی غلط تاویل بھی کر سکتا ہے وہ غلط مصداق بھی بتا سکتا ہے وہ اپنے غلط علم ہونے کی وجہ سے اپنے عمل میں بھی غلطی کر سکتا ہے اور عمل کی غلطی کھلی گمراہی ہے۔ لیکن اگر ہادی قوم معصوم ہے تو یہ خطرے اس کی ذات سے خارج ہوں گے۔

خدا و رسول نے جو ذی القربی کی محبت کو واجب کیا تھا اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ امت محمدی گمراہی سے بچی رہے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے رسول کی اس ہدایت پر عمل نہ کیا اور ان کے اہل بیت کے ساتھ وہ عمل کیا کہ اگر خدا نخواستہ ان کی عداوت کو واجب کر دیا گیا ہوتا تو شاید اس سے زیادہ نہ کرتے۔

حجاج اور ایک سید علوی کی گفت گو سنئے۔

حجاج :- میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ علی و حسین کو امت کے تمام مردوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سید :- میں تو وہی کہتا ہوں جو خدا نے کہا۔

حجاج :- (غضب ناک ہو کر) اس کا ثبوت دے ورنہ ابھی تیری گردن اڑا دیں گا۔

سید :- میں مرنے سے نہیں ڈرتا جو حق بات ہے وہ ضرور کہوں گا۔ یہ بت کہ خدا نے رسول کی رسالت کا اجرائت کی محبت کو قرار دیا ہے یا ذی القربی کی۔

حجاج :- ذی القربیٰ کی مگر اس سے مراد نہ علیؑ ہیں نہ حسنؑ و حسینؑ بلکہ حضرت کے تمام رشتہ دار ہیں۔

سید :- حضرت کا رشتہ دار تو ابوالہب بھی تھا کیا اس کی محبت بھی واجب کی گئی ہے۔

حجاج :- تو یقوتوف ہے میری مراد ان رشتہ داروں سے ہے جو مسلمان تھے۔

سید :- نسبی رشتہ دار یا سہمی۔

حجاج :- نسبی ہوں یا سہمی اس میں کیا فرق ہے۔

سید :- یہی رشتہ دار حضرت عثمانؓ تھے لوگوں نے ان کو کیوں قتل کیا۔ نسبی رشتہ داروں میں کیا حضرت علیؑ شامل نہیں، تو ان

کو کیوں برا کہتا ہے اور ان سے کیوں عداوت رکھتا ہے اور ان کے دوستوں کو کیوں قتل کرتا ہے۔

حجاج :- میرا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی حضرت کے قرابت دار ہیں وہ سب مراد ہیں۔

سید :- یعنی ان کی محبت سب پر واجب ہے۔

حجاج :- ایسا نہیں ہے جو اچھا سلوک کرے اس سے محبت کی جائے گی۔

سید :- آیت تو یہ نہیں بتاتی۔ دوسرے پھر یہ خصوصیت ذی القربیٰ رسولؐ ہی کی کیوں ہے۔ جو کوئی بھی اچھا سلوک

کرتا ہے فطرناً اس کی محبت ہو جاتی ہے۔

حجاج جب جواب سے عاجز ہوا تو اس سید زادہ کے قتل کا حکم دے دیا۔

افسوس صد افسوس رسولؐ کے وہ مخصوص قرابت دار جن کی محبت خدا نے واجب کی تھی۔ رسولؐ نے جن کے تمسک سے

نجات کو داہتہ کیا تھا ایک دن اس دنیا میں چین سے نہ رہنے پائے۔ رسولؐ کی آنکھ بند ہوتے ہی دنیاٹے اسلام کا رنگ بدل گیا اور ایک

لوگوں کی نگاہیں ان سے پھر گئیں۔

دنیا کی کسی قوم نے اپنے ہادی دین کی اولاد کے ساتھ یہ ظالمانہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو مسلمانوں نے اپنے نبی کی اولاد سے

کیا۔

بنی اسرائیل باوجودیکہ نہایت سرکش اور جہالت کے مجتہ تھے لیکن انہوں نے جناب ہارون کی اولاد کی وہ قدر کی کہ ان

سے منسوب ہر شے کو بزرگ بھاء تالوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے اس کے اندر یہ تبرکات ہی تو تھے جیسا کہ قرآن میں ہے

وَهَيْتُمْ يَمْعًا تَرَكُوا آلَ مُوسَىٰ وَآلَ هَارُونَ دُورًا (سورہ البقرہ ۶/۲۴۸) یعنی آل موسیٰ و ہارون نے جو چیزیں چھوڑیں تھیں وہ اس صندوق

میں تھیں۔ خدا فرماتا ہے تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ (سورہ البقرہ ۶/۲۴۸) اس صندوق کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ سے تبرکات

انبیاء کی عظمت اس میں کسی کا جوتا کسی کا عامہ کسی کی ردا تھی۔ بنی اسرائیل ہمیشہ اس صندوق کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جس

نیچے میں وہ رکھا جاتا تھا۔ بجائے نجاست اس کے اندر نہ جلتے تھے اس کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھتے تھے۔ اس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے

اس کے ذریعے سے ہر قسم کی خیر و برکت کے خواہاں ہوتے تھے۔ یہ صرف ان تبرکات کی تعظیم تھی۔ جو انبیاء یا اولاد انبیاء کی طرف نسبت

رکھتے تھے۔ یہی اولاد جناب ہارون اس کی تعظیم کا تو ٹھکانا ہی کیا ہے۔ وہ اپنے تمام قبیلے ان سے فیصل کرتے تھے۔ ان کی خدمت کے لئے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ ایک بار ایک صاحب زادے بیہوش ہوئے تو تمام بنی اسرائیل میں کھرام مچ گیا ہر شخص بارگاہ باری میں دعا کرتا تھا کہ ان کے بدلے میں میری جان لے لی جائے لیکن امت محمدی نے جو کچھ آنحضرت کی اولاد سے کیا وہ ظاہر ہے کسی ایک فرد کو چین سے نہ رہنے دیا۔

ایک بات یہاں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مذکورہ آیت میں وَبَقِيَّةٍ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ دوسرے الفاظ سے یہ بات قابل استفسار ہے کہ جناب موسیٰ کے جب اولاد ہی نہ تھی تو یہ آل موسیٰ کا ذکر کیوں کیا گیا مفسرین نے اس پر بحث ہی نہیں کی کیونکہ یہ ایک چھٹی ہوئی بات تھی بعض لوگوں نے ضروریہ لکھا ہے کہ آل موسیٰ سے مراد آل ہارون ہے لیکن آگے کو خاموش رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر موسیٰ کے بھائی کی اولاد ان کی اولاد کی جاسکتی ہے تو پھر علی علیہ السلام کی اولاد اولاد محمد مصطفیٰ کیوں نہیں بن سکتی۔ آل ہارون کو آل موسیٰ اسی لئے کہا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ جانشین اور شریک کار رسالت تھے۔ پس جب حدیث رسولؐ نے اس کی صراحت کر دی کہ علیؑ کی منزلت آنحضرتؐ کے نزدیک وہی تھی جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے نزدیک تھی تو اس مساوات کا لحاظ رکھتے ہوئے کیوں نہ کہا جائے کہ آل علیؑ ہی تھے۔ بالخصوص جب کہ رسولؐ نے اس حدیث میں صراحت کر دی ہے اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتَهُ كُلَّهَا نَبِيًّا فِيْ صُلْبِهِ وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِيْ فِيْ صُلْبِ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ

بنی اسرائیل کا ذکر چھوڑیے۔ ذرا ان لوگوں کی احسان شناسی پر ایک نظر کیجئے جن کو ہم مشرک و کافر کہتے ہیں یعنی ہنود، ان کے اقتدار، ان کے ہنگاموں، ان کے ہندوؤں نے اس کے احسان کو اتنا عظیم اٹھان بٹھان کیا کہ اس کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بت کے لئے علیؑ کو ہندوؤں کے نام سے بنوا دیا۔ اس کی اولاد کی تعظیم و توقیر لاکھوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس حد تک اس فرقہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کوستانے کا قصد کرے تو وہ مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ جب تک ہندوؤں کو کھانا نہیں دے دیتے خود نہیں کھاتے جس کا دل چاہے اس بے پناہ عقیدت کو اجدہیا، بنارس، مٹھرا اور ہندوؤں کے جاکر دیکھ لے۔ ہندوؤں کی عظمت محض اس لئے ہے کہ وہ اس ہندو کی نسل سے ہیں جس نے ان کے دینی رہنما، رام چندر کی مدد کی تھی۔

انوس، سانسوس کافروں کی احسان شناسی کا تو یہ عالم اور مسلمانوں کی بدحیائی اور سردہری کا یہ حال اولاد رسولؐ کو کبھی محبت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔

علیؑ اور حسنؑ و حسینؑ کو چھوڑ دو۔ اچھا وہ اولاد نہ تھی۔ لیکن جناب فاطمہ زہراؑ کی بیٹی ہونے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے ساتھ جو عمل در آمد ہوا۔ آج تک اس غم انگیز داستان کو لوگ نہیں بھولے۔ اور اہل دل جب کبھی اس کو سنتے ہیں دل پر قابو نہیں رہتا اور بے اختیار آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔

ہمارے نبی کے ایک ہی بیٹی تھیں جس سے حضور کو ایک ایسی محبت تھی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی اس کو اپنے کچھ کا ٹکڑا
کہا اس کی اذیت کو اپنی اذیت فرمایا۔ اس کے بچوں کو اپنی اولاد فرمایا۔ وہ لاڈلی بیٹی باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی طرح طرح کے
مصائب میں مبتلا ہو گئی جیسا کہ معصومہ عالم فرماتی ہیں۔

صَبَّحْتُ عَلَىٰ مَصَابِيٍّ لَّوَانَتْهَا صَبَّحْتُ عَلَىٰ الْآثَامِ مَرِضٌ لِّيَا لِيَا

(میرے اُپر ایسے مصائب نازل ہوئے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو راتیں بن جاتے)

جناب سیدہ صدیقہ طاہرہؓ میں نہ جھوٹ بول سکتی ہیں نہ مبالغہ سے کام لے سکتی ہیں۔ ضرور آپ کو کچھ ایسے شدید
مصائب کا سامنا ہوا کہ ایسا فرمایا حقیقت یہ ہے کہ شہزادی کو یمن کے مصائب کی ایک طوفانی فہرست ہے کس کی طاقت ہے
کہ اس کو بیان کر سکے۔

پہلے تو شفیق باپ کی جدائی بجائے خود ایک مصائب و آلام کا پہاڑ تھی۔ پھر خانہ رسول میں لوگوں کا شریک نہ ہونا
پیر سے کے لئے نہ آنا امیر المؤمنین کا خلافت سے محروم ہو جانا۔ سیدہ کا ترکہ پدری اور بہ پدری سے محروم ہو جانا۔ پھر ابوہریرہؓ
کی گرفتاری کے لئے آپ کے گھر پر لوگوں کا چڑھنا۔ گھر کو بھونک دینے کی دھمکی دینا۔ دروازہ کا پہلوئے مبارک پر گرنا اور حمل
عمن کا ضائع ہو جانا وغیرہ وغیرہ ایسے سخت مصائب ہیں کہ انسان تصور کرے تو کلیجہ پھٹ جائے لیکن ان کے صبر ان ہی کے ساتھ
تھے۔ جھیل تو گیش مگر صحت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ رحلت رسولؐ کے بعد ایک دن عین نصیب نہ ہوا۔ غموں کے بحیرہ سے
گھلتی ہی چلی گئیں کمزوری کا یہ عالم تھا کہ دن میں روتے روتے کئی بار غش ہو جاتی تھیں۔ بار بار حسن و حسینؑ کو چماتی سے لگا کر کہتی
تھیں۔ بچو! تمہارے نانا جان کہاں گئے۔ آہ! تمہیں شفقت سے اپنی گود میں بٹھانے والا، تمہارا پیار سے منہ چومنے والا، تمہاری
ہر سٹ کو پورا کرنے والا اب کہاں۔

یوں تو ہر بیٹی کو اپنے باپ کے مجدا ہونے کا صدمہ فطرتاً ہی کرتا ہے۔ اس حزن و ملال کی زیادتی کے خاص اسباب
تھے اول یہ کہ خاتم المرسلین۔ سید الانبیاء جیسا باپ ہمیشہ کے لئے چھوٹا۔ دوسرے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ تیسرے آنحضرتؐ
کے انتقال کے بعد خلاف اُمید واقعات پیش آئے اور اپنا مستقبل اور اپنے شوہر اور بچوں کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا
ایک نازک دل میں غم کے سوکائے چھجے ہوئے تھے۔ ان مصائب کو جھیلا جہاں تک جھیلا گیا آخر تاجی یہی صدمات خاتونِ جنت
کی جان لیوا بن گئے۔ اور آخر چھ ہی ماہ بعد وہ وقت آگیا کہ سیدہ عالم دنیا سے گزر گئیں۔

سیدہ کی زندگی میں جو تھوڑا سا پاس لحاظ لوگوں کو اس گھر کا تقاضہ بھی رخصت ہوا اور لوگ امیر المؤمنینؑ سے اپنی حالت
کا اظہار کھلم کھلا کرنے لگے۔

سیدہ عالم کے ساتھ جو برتاؤ مسلمانوں نے کیا وہ اس نیشہ تک پہنچ رہا تھا کہ اس گھر کا روحانی اقتدار ختم ہو واجب نبی

بنی زادی اس ماحول میں چین سے زندگی کے چند دن گزار چکی تھیں اور رشتہ دار تو کیا سکون اور اطمینان سے زندہ رہ سکتے۔ یہ اندیشہ روز بروز قوت پکڑتے چلے گئے اور ذوی القربیٰ رسولؐ سے عداوت نٹے سے نٹے رنگ بدل کر اپنے ظالمانہ انداز دکھائی رہی۔ حضرت رسولؐ خدا نے جو جو پیشین گوئیاں کی تھیں اپنے وقت پر وہ سب پوری ہوتی چلی گئیں۔ اب تک ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تدبیر خفیہ کی جاتی تھیں۔ سازشوں سے کام لے کر ان کو ہلاک کیا جاتا تھا ذوی خویش دے کر مارا جاتا تھا اور حکومت صحیح اسباب کو چھپانے اور مصنوعی اسباب پیدا کرنے میں اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتی تھی اور کسی کو پتہ نہ چلتا تھا کہ نہ راکو دتواریں اور نہ ہر بلا اہل سے بھری پڑی کہاں سے آئی ہیں اور کس ہاتھوں تک پہنچتی ہیں۔

یزید کے وقت میں جو لوگ ٹیکی کی آڑ میں شکار کھیل رہے تھے وہ چہرے سے نقاب الٹ کر کھلے منہ سلنے آ گئے۔ اب صاف لفظوں میں ولید حاکم مدینہ کو لکھ رہا تھا کہ حسینؑ کو ہلا کر میری بیعت لے اور در صورت انکار ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ اب حسینؑ کا رسولؐ سے کوئی رشتہ نہ تھا اب ذوی القربیٰ سے محبت کرنے کے معنی ان سے شدید عداوت کرنے کے تھے۔ اب ان کے روحانی اقتدار میں کوئی وزن نہ تھا۔ ان کے گھروالوں کا کوئی احسان حکومت اسلامی کی گردن پر نہ تھا اسلامی فتوحات میں اس گھر کا کوئی ہاتھ نہ تھا اور اسلامی سلطنت کی داغ بیل نبیؐ نے ڈالی تھی اس لئے ان کو ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہو گیا تھا۔

دنیا یہ سب تماشے دیکھ رہی تھی اور خاموش تھی۔ بنی امیہ کی قہر مانی سلطنت اور باطل پرستوں کی سیز زوہلا اور تشدد پسند یاں اپنے آئینی شکنجے میں ہر اس شخص کو کھینچنا چاہتی تھیں۔ جس سے مخالفت کا ہلکا سا بھی اندیشہ تھا۔ روز بروز ان کے بڑے بڑے نامور سرداروں کی شہنشاہی کرکری کر دی تھی اور ساکڑی ہوئی گردنوں کی رگیں ڈھیلی پڑ گئی تھیں۔ یزید اپنے اس فرعونی خیال میں مست تھا کہ قتل کی دھکی حسینؑ کی گردن کو میرے قدموں پر چھکا دے گی۔ اس نے حسینؑ کی شخصیت کے سمجھنے میں بڑی سخت غلطی کی تھی۔

ولید حاکم مدینہ کا پیغام جب امام علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ مسجد نبویؐ میں تشریف فرما تھے۔ آپ مجھ گئے کہ اس وقت میری یہ طلبی بیعت یزید کے سلسلے میں ہے۔ آپ نے ولید کے سپاہی سے فرمایا۔ جا کر کہہ دینا میں آ رہا ہوں۔ واقعات جس شان سے نشوونما پاتے چلے آ رہے تھے ان سے چونکہ زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ لہذا اختیاری تدابیر کو لازمہ ضروری نہیں۔ آپ مسجد سے گھر میں تشریف لائے مگر نہایت مغموم و دھڑون۔ جناب زینبؑ نے سبب پوچھا تو آپ نے ولید کی طلبی کا حال بیان کر کے کہا کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ جس کی پیشین گوئی میرے بچپن میں مانا جانے کی تھی۔ یہ داستان غم زینبؑ بھی سن چکی تھیں۔ لیکر ایک گھر کہنے لگیں۔ بھئی! میں آپ کو تنہا ولید کے پاس نہ جانے دوں گی۔ آپ اپنے خاندانی جوانوں کے ساتھ تشریف لے جائیں مجھے آپ کی جان خطرے میں نظر آ رہی ہے۔

امام نے اس رائے کو پسند کیا اور جو انان بنی ہاشم کو بلا کر کہا جلد اختیار بدن پر سجا کر میرے ساتھ چلیں ماشاء اللہ اس وقت بھرا ہوا خاندان تنہا بات کہتے اٹھارہ بیس اور ایک روایت کے مطابق تیس شہ زور جوان جو بیشہ شجاعت و لہجہ کے بے باک شیر تھے حسینؑ کے سامنے سینے تان کر کھڑے ہوئے ولید کی کیا مجال کہ حضور کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے۔ بات کہتے اس کا سر ق سے اتار دیا جائے گا۔ امامؑ نے فرمایا ابھی صبر و ضبط سے کام کرنا ہے۔ ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے۔ جب میں دارالامارہ میں داخل ہوں تم سب دروازے پر بیٹھ جانا۔ اگر وہاں گفتگو میں تلخی پیدا ہو اور میری آواز بلند ہو تو تم سب اندر آ جانا، پھر جیسا مناسب ہو گا کیا جائے گا۔

امام حسینؑ جب ولید کے پاس پہنچے تو اس نے یزید کا خط سنایا اور بیعت کا طالب ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ وقت شعب کا ہے کل جلسہ عام میں اس مسئلہ کو رکھنا جیسا مناسب ہو گا جواب دیا جائے گا۔ ولید نے یہ بات مان لی۔ مردان جو اس کے پہلو میں بیٹھا تھا برسم ہو کر ولید سے کہنے لگا کیا کرتا ہے یا تو ابھی حسینؑ سے بیعت دے ورنہ ان کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دے۔ اگر حسینؑ اس وقت تیرے پنجے سے نکل گئے تو پھر ان پر قابو پانا ممکن ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت کو غصہ آ گیا۔ فرمایا او دلدارنا تیری یا ولید کی کیا مجال ہے کہ اپنے اس املاہے کو پورا کر سکے۔ حضرت کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ جو انان بنی ہاشم و طلوی تلواریں سونت کر دارالامارہ کے اندر دروازہ داخل ہو گئے۔ جناب عباسؑ نے چاہا بڑھ کر دونوں کا خاتمہ کر دیں مگر امام علیہ السلام نے روکا کہ برادر ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ مع اپنے ساتھیوں کے باہر نکل آئے۔ ولید یا مردان کی ہمت نہ ہوئی کہ پھر کچھ کہہ سکیں۔ بلکہ مردان تو خوف زدہ ہو کر اسی وقت کسی گوشہ میں جا چھپا۔

بادشاہان وقت کی عداوت جس قدر جان و مال دابر کے خطرے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتی ہے اس کو کون نہیں جانتا۔ پھر ایسی سلطنت کی مخالفت جو انسانی حدود سے کوسوں دور نکلی ہوئی ہو۔ جب سے امام ولید کے پاس گئے تھے، علیؑ کے گھرانے کی تمام بی بیایاں بدحواس تھیں۔ بالخصوص امام علیہ السلام کی بہنوں، جناب ام البنین اور جناب ام سلمہ کا غیر حال تھا۔ بار بار بانگاہ الہی میں دعا کر رہی تھیں خداوند قادر ہی فرزند رسولؐ کا حافظہ نگہبان ہے تو ہی ظالموں کے شر سے اپنے نبیؐ کے گھرانے کو بچانے والا ہے۔ جب امام واپس آئے تو جناب زینبؑ نے آبدیدہ ہو کر پوچھا۔ بھیا کیا صورت رہی۔ امام نے بڑے ضبط سے فرمایا اے بہن اب ہم سے مدینہ چھوٹ رہا ہے نبیؐ مجھ سے بیعت یزید کے طلبگار ہیں اگر میں یہاں رہوں گا تو درد حال سے خالی نہیں یا گرفتار کر کے دمشق بھیج دیا جاؤں گا یا مدینہ میں کشت و خون ہو گا اور حرمت حرم رسولؐ براہ نگاہی اور ان باتوں میں سے مجھے ایک بھی گوارا نہیں۔ لہذا تم سب جلد از جلد سامان سفر درست کرو اب تاخیر کرنا خلاف مصلحت ہے۔

کسی محب وطن کے لئے وطن چھوڑنا جیسا روح فرسا اور دل شکن ہوتا ہے محتاج بیان نہیں پھر وطن بھی مدینہ جیسا حرم رسولؐ خدا ہے جہاں رسولؐ کی قبر مبارک ہے۔ جہاں سیدہ عالمہ کا مزار ہے۔ جہاں امام حسن علیہ السلام کا مدفن ہے۔ یہ وہ قبریں ہیں جو اس خاندان کے لئے جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ وہ قبریں ہیں جن کی زیارت روز کی جاتی ہے اور اپنا درد دکھ

بیان کیا جاتا ہے۔ پھر مدینہ نہ شہر ہے جہاں اسلام نے نشوونما پائی۔ جہاں حسن پے چڑھے۔ جہاں وحی کی آوازیں سنیں جہاں فرشتوں کا نزول ہوا جہاں جنت کے میوے کھائے جہاں سارا خاندان آباد ہے اس تصور سے کہ اب یہ شہر چھوٹے والا ہے جودل پر گزری ہوگی اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو اس مصیبت کا سامنا ہوا ہوگا۔

جب معلوم ہوا کہ فرزند رسول آمادہ سفر غربت ہیں تو بیبیوں نے کہا اور فاطمہ صغریٰ کا کیا ہو گا یہ تو شدید تنگ میں مبتلا ہیں۔ کمزوری حد سے بڑھ گئی ہے ان کو اس گرمی کے موسم میں تکلیف سفر دینا ہلاکت کا مترادف ہے فرمایا صغریٰ کا لے جانا تو کسی طرح ممکن نہیں لیکن جہاں تک ممکن ہو اس خبر کو پیار سے چھپائے رکھو۔

رات آئی تو امام علیہ السلام پہلے قبر رسول پر آئے اور قبر کو بھائی سے لگا کر فرمایا۔ نانا جان میں آپ کا نانہ پرور نواسہ حسین بنی امیہ کے مظالم کا شکار ہو رہا ہوں نانا بنی امیہ میری جان و آبرو کے دشمن ہیں۔ اب میں آپ کی قبر مبارک سے جبراً جدا کیا جا رہا ہوں۔ نانا جان! مجھ اب دنیا میں رہنا پسند نہیں مجھے اپنی قبر میں لے لیجے۔ یہ کہتے کہتے غنودگی طاری ہوئی خواب دیکھا۔ رسول اللہ سینے سے لگا کر زار زار رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں۔

اس سفر میں تجھ کو چھوڑوں گا نہ دلوں میں
پیشت روتا چلوں گا کہ بلا ہمدردی میں
اے مرے نور نظر ایسی جگہ ہے کہ بلا!
ریخ اٹھاتے آئے ہیں جس جا پہ خاصان خدا
حضرت آدمؑ نے ٹھوکر کھائی خون پا سے بہا
آگیا ہے یاں تلاطم میں سفینہ نوح کا
مور د آفات یہ جا اے مرے دل خواہ ہے!

اور ازل کے روز سے تیری تو عدلہ گاہ ہے

خواب سے بیدار ہوئے تو قبر کو رو رو کر رخصت کیا۔ یہ قبر رسول کا آخری دیدار ہے۔ پھر اب یہاں آنا نصیب نہ ہو گا۔ وہاں سے ماں کی قبر پر آئے اور فریاد کی۔ اماں جان آپ کا حسین آوارہ دشت غربت ہو رہا ہے آہ ظالم مجھے آپ کی قبر انور کی زیارت سے محروم کر رہے ہیں۔ قبر سے آواز آئی بیٹا حسین میری زینب سے خبردار میری کلثوم سے خبردار۔ آہ ظالم مجھے قبر میں بھی چین نہیں لینے دیتے۔ بیٹا! میں بھی تیرے ساتھ قبر چھوڑ رہی ہوں۔

تو جہاں جلے گا پیارے وہیں چلتی ہوں میں

خاک اڑاتی ہوئی مرتد سے نکلتی ہوں میں

ماں کی قبر کو رخصت کر کے بھائی کی قبر پر آئے اس طرح قبر سے پٹ کر روئے جیسے بھائی بھائی سے جدا ہوتے وقت دھاڑیں مار کر روتا ہے۔ جیسا خدا حافظ آپ کا حسین ملک غیر میں سرکٹانے جا رہا ہے۔

الغرض امام نے سامان سفر درست کیا، اور چلنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ فاطمہ صغریٰ کو جب پتہ چلا کہ سب کنبہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو ایک بی بی سے پٹ کر روئے لگیں کہ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ سب نے سمجھا یا کہ بی بی عم بیامہ ہو

سفر کی سختیاں جھیلی نہ جائیں گی مگر فاطمہ صغریٰ کسی طرح نہیں مانتیں۔ آہ بھرے گھر کی جدائی معمولی صدمہ تو نہ تھا کہ برواشت کریں۔ اس قافلے کے جانے کے بعد اس گھر میں کون رہے گا؟ فرزند رسول بیمار پر دعائیں کہاں دم کریں گے۔ عباس چھاتی سے لٹکا کر کیسے پیار کریں گے۔ علی اکبر! بہن کے پاس بیٹھ کر باتوں سے دل کہاں پہلا لیں گے۔ یہ بیماری کا عالم اور کوئی پرستار پاس نہ ہوگا نہ ماں نہ بہنیں۔ نہ بھوپیاں۔ بھرا گھر سائیں سائیں کرتا ہوگا۔ یہ خیالات تھے جو فاطمہ صغریٰ کو ماہی بے آب کی طرح تڑپا رہے تھے۔ ایک ایک سے گلے مل کر زار زار رورور ہی تھیں کسی طرح صبر نہ آتا تھا۔ آخر فرزند رسول نے سمجھایا بی بی تم بیمار ہو۔ لاغر ہونا تو اس ہو پہاڑوں اور بیابان کا سفر ہے کوسوں راہ میں پانی انہیں، گرمی کا موسم دشمن مکار کا خطرہ ایسی صورت میں تمہیں لے جانا کسی طرح مناسب نہیں سمجھتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس وقت اطمینان نصیب ہوگا علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلالوں گا۔

الغرض قافلہ کی روانگی کا وقت آیا۔ ہر طرف راستوں پر پہرے دار بیچے کو کوئی ادھر سے گزرنے نہ پائے۔ علی و فاطمہ کی بیٹیاں سوار ہونے کو آرہی ہیں۔ مزید احتیاط کے لئے قنابتیں بھی کھڑی کر دی گئیں۔ دُور باش، دُور باش کی صدا میں بھی بلند ہوئیں۔ جناب عباس اور علی اکبر نے ایک ایک بی بی کا بازو پکڑ کر سوار کیا۔

ہائے اس اہتمام کو اس پردہ کو کس کی نظر کھا گئی۔ اب تاس اس سفر کی یہ پختی اور انتہا یہ کہ نہ کسی بی بی کے سر پر مقنعہ بٹھا، نہ چادر، سر کھلے راہوں میں، بازاروں میں، درباروں میں بندیاں ترک و طیم کی طرح لائی جا رہی تھیں۔ کہاں تھے عباس کہاں تھے قاسم؟ کہاں تھے حسین جن سے فریاد کرتیں۔

قافلہ گیا تھا کس شان سے اور آہ لوٹا کس شان سے نہ کوئی بوڑھا ساتھ تھا نہ تھا نہ جوان۔ نہ کسی کے سر پر شوہر کا سایہ رہا نہ مدد کے لیے بھائی کا سہارا رہا۔ ماؤں کی گودیں بچوں سے خالی ہو گئی تھیں۔ بھرے کنبے کے ساتھ لوٹیں اس طرح جناب ام کلثوم کی زبان سے سنیے ۵

مَدِينَةُ جَدِّ نَا لَا تَقْبَلِينَا
وَبِالْحَسَرَاتِ وَالْأَحْزَانِ جِئْنَا
خَرَجْنَا مِنْكَ يَا أَلْهٰلَ الْبَيْتِ جَمْعًا
رَجَعْنَا لِأَرْجَالٍ وَلَا بَدِينَا

اے نامکے مدینے! ہم تجھ میں آنے کے قابل نہ رہے۔ ہم حسرتوں اور درخ و غم کے مارے تجھ میں آئے ہیں۔ جب تجھ سے نکلے تھے تو بھرا کنبہ ساتھ تھا اب لوٹے ہیں اس حال میں نہ کوئی مروت باقی ہے نہ کوئی بچہ۔

ہائے اس خاندان کو کس کی نظر کھا گئی کہ کربلا میں سارا گھر برباد ہو گیا، اور ایسے بگڑے کہ پھر نے ہی انہیں۔

اَلَا لَنَفْسَ اللّٰهِ عَلَی الطَّالِبِیْنَ
وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَنِّیْ مُنْقَلَبٌ یَّتَقَلَّبُوْنَ

مجلس سوّم

آلِ محمد کے فضائل

مدینے سے امام حسین علیہ السلام کا کوچ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِهِ الْمَجِیْدِ وَفَرَقَانِهِ الْحَمِیْدِ

اَمْ یَحْسَدُوْنَ النَّاسَ عَلٰی مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتٰیْنَا اِلٰ اِبْرٰهٖمَ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَاٰتٰیْنٰهُمُ مَّلٰكًا عَظِیْمًا ۝۵۴ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ
وَكَفٰی بِجَهَنَّمَ سَعِیْرًا ۝۵۵ (سورہ نمل ۵۵/۲)

کیا خدا نے جو اپنے فضل سے تم لوگوں کو عطا فرمایا ہے اس پر رشک کر کے چلے جاتے ہیں ہم نے ابراہیم
کی اولاد کو کتاب اور عقل کی باتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ان کو بہت بڑی سلطنت بھی دی پھر کچھ تو ان میں
سے اس پر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے اس سے انکار کیا اور ان کی منرا کے لئے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ
کافی ہے۔

اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

۱۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر حسد کیا گیا۔ ۲۔ جس چیز پر حسد کیا گیا وہ کیا ہے۔ ۳۔ آل ابراہیم سے مراد کون لوگ ہیں۔ ۴۔ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے۔ ۵۔ ملک عظیم سے کون سی حکومت مراد ہے۔

حسد وہ خبیث بیماری ہے کہ جس کو آپٹی ہے پھر عمر بھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے
حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں
رنجِ حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں

حاسد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طور سے نعمت کا زوال ہو جائے، چاہے حاسد کو ملے یا نہ ملے۔ یوں اخلاقی بیماریاں بے شمار ہیں لیکن ان میں سب سے بدتر بیماری حسد کی ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں میں تپ و دق جان لیوا ہے، اسی طرح نفس کی بیماریوں میں حسد و عنایت کو فنا کر دینے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس بیماری سے پناہ مانگنے کے لئے خدا نے حکم دیا ہے۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (سورہ الفلق ۵/۱۱۲)

اب دیکھنا یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں حسد کرنے والے کون تھے اور محسود کون تھے
ابوالحسن مغازی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں الناس سے مراد عام لوگ نہیں بلکہ مخصوص ہم اہلبیت پیغمبر ہیں جن پر لوگ رشک و حسد کرتے ہیں، صواعق محمدیہ علامہ ابن حجر عسقلانی۔ آیت ۲۔ فضائل اہل بیت

اب اس کی جستجو کرنی ضروری ہے کہ اہل بیتؑ کے پاس وہ کیا چیز تھی جس پر لوگ حسد کرتے تھے یہ ظاہر ہے کہ حسد کرنے والے عہد رسالت ہی کے لوگ تھے۔ کیونکہ حسد محسود اور نعمت دونوں کی موجودگی میں ہوتا ہے نہ کہ مرنے کے بعد۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اہل بیتؑ کے پاس مال و دولت تو تھا نہیں جس پر لوگ حسد کرتے وہ تو زائدانہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے پیسہ جمع کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ جب بادشاہت کے زمانے میں جمع نہ کیا تو بھلا اس کے قبل یا بعد یہ صاحب دولت کیسے ہو جاتے۔ امیر المومنینؑ اپنے عہد سلطنت میں جب تک ہر روز بیت المال کے سرمایہ کو صاحبان حق پر تقسیم نہ کر دیتے چین نہ آتا۔ وہ چاندی اور سونے اور سونے کو غنایاں کر کے فرمایا کرتے تھے۔ یا صغواء و یا بنیضاء غزّی غزّی (اے سونے اور چاندی میرے سوا کسی اور کو دھوکا دینا۔ دنیا کو غنایاں کر کے کہتے۔ یا دُنیا اِلَیْکَ عَنّی مَا تَقْتُلُ ثَلَاثًا اے دنیا مجھ سے الگ ہو میں نے تجھے تین طلاقیں دے دیں ان کا تعلق مالِ دُنیا سے کیا۔ عام لوگوں کی نظر میں سب سے بڑی چیز یہی ہے لیکن یہ اہل بیتؑ کے پاس تھی ہی نہیں تو پھر سوچئے کہ

وہ کیا چیز تھی جس پر لوگوں نے حسد کیا۔

عَلَى مَا أَنفَعُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ سَعَىٰ مَعَهُ جَدُّكَ وَبَنُوكَ وَأَخَوُكَ وَأَخَوَاتُكَ ۚ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

یہ فرق ہے کہ جنہاں کسی عمل کا صلہ ہوتا ہے اور فضل منعم کی طرف سے انعام۔ مال کو فضلِ خدا نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ مایہِ غرور و تجر ہے۔ فرعون اسی کی بدولت فرعون بنا۔ قارون اسی کی بدولت خدا سے برگشتہ ہوا، ظالموں نے ہمیشہ اسی کے زور پر لوگوں کو ستایا۔ دوسرے جس چیز میں سب کا فروِ مشرک شریک ہوں اس کو فضلِ خدا نہیں کہتے۔ قرآن میں جس چیز کو فضل کہا گیا ہے وہ یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْأَلُوا عَن دِينِكُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيَكُمُ الْكَلِمَةُ الَّتِي كُنْتُمْ تَسْأَلُونَ ۚ

ذُكِّرَ لَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأُمُورِ الْكَثِيرَ ۚ

(سورہ المائدہ)

اے ایمان والو جو کوئی تم میں سے اپنے ایمان سے پلٹ جائے گا (تو پلٹ جائے) اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کرے آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنین سے بتواضع پیش آتے ہوں گے اور کافروں کے مقابل عزت والے ہوں گے۔ راہِ خدا میں بہادر کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرتے ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اور اللہ بڑا صاحبِ وسعت اور حکیم ہے۔

اس آیت میں حسبِ ذیل صفات کو فضل کہا گیا ہے۔

۱۔ محبتِ خدا کی ۲۔ لوگوں کی محبت خدا سے ۳۔ مومنین سے تواضع ۴۔ کفار کی نظروں میں وقار ۵۔ راہِ خدا میں جہاد ۶۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔

پس جن میں یہ صفات ہوں گی وہی اس زمانے میں محمود ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتیں۔ جب تک فضلِ خدا شامل حال نہ ہو ان کے علاوہ اور چیزیں بھی فضلِ الہی ہوں۔

پارہ ۱۹ سورہ نمل میں ہے۔

وَلَقَدْ أَنشَأْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِمَّا نَشَاءُ ۚ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّا هَٰذَا أَلَهُو الْفَضْلُ

الْمُبِينُ ۚ (سورہ نمل ۱۶، ۱۷، ۱۸)

ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا ہے ان دونوں نے کہا حمد ہے اس خدا کی جس نے فضیلت دی ہم کو اپنے بہت سے مومنین بندوں پر اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بول بھی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عطا

کی گئی ہے یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔

اسی سورہ کے رکوع ۲ میں ہے **قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي** (سورہ نمل ۲۹/۲۷) یعنی جب آصف بر خیا پک جھپکتے ہیں بقیس کا تخت لے آئے تو جناب سلیمان نے کہا: یہ میرے رب کا فضل ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ علم وراثت انبیاء پرندوں کی بولی سمجھنا غیر معمول طاقت و قوت دینا۔ یہ سب فضل میں داخل ہیں چونکہ یہ تمام امور روحانی اقدار میں داخل ہیں۔ لہذا فضل الہی کے تحت میں وہی باتیں آسکتی ہیں جو نفس انسانی کے کمال پر وال ہوں۔

خدا نے خود بتا دیا ہے کہ لوگوں کو جس چیز پر حسد ہے وہ کیا چیزیں ہیں۔

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مَّا كَانُوا يَرْغِبُونَ (سورہ نساء ۴/۵۴)

اس سے معلوم ہوا کہ تین چیزیں ہیں اول کتاب دوسرے حکمت اور تیسرے ملک عظیم۔ ان کی وضاحت کرنے سے پہلے اس پر غور کرنا ہے کہ اس آیت میں آل ابراہیم سے مراد کون لوگ ہیں۔ مفسرین عامہ کا خیال ہے کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہزاروں برس پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان پر حسد ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ حسد تو محسوس موجودگی اور اس کی نفعت کے زوال کو چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء عہد رسالت میں کہاں موجود تھے کہ ان پر امت مسلمہ محمدی حسد کرتی۔

جب محمد وآل محمد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس آیت کے مصداق قرار نہ دیئے جائیں جبکہ یہ ثابت ہے کہ روئے زمین پر ان حضرات سے بہتر کوئی دوسرا ان صفات کا مستحق قرار نہیں پاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آل ابراہیم آل محمد ہیں اور کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد نبوت ہے اور ملک عظیم سے مراد امامت ہے۔

ہمارے پاس کافی ثبوت اس کا موجود ہے کہ اس آیت میں آل ابراہیم سے مراد انبیائے بنی اسرائیل نہیں ہیں بلکہ صرف محمد وآل محمد ہیں۔

پہلا ثبوت اس کا یہ ہے کہ کتابیں جو انبیائے بنی اسرائیل کو ملیں ان کے احکام ایک زمانے کے بعد منسوخ ہو گئے دوسرے ان میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں تھی جس سے متحدی کی گئی ہو۔

دوسرے حکمت عمل کی صورتیں انبیائے سابقین کی شریعتوں میں اتنی مکمل نہ تھیں جتنی شریعت محمدیہ میں پائی جاتی ہیں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ملک عظیم جس کا ذکر اس آیت میں انبیائے سابقین میں سے کسی کو حاصل نہیں خدا جس کو ملک عظیم کے توپیر اس سے بڑا ملک کسی اور کو نہ ملنا چاہیے۔ جناب سلیمان، داؤد و یوسف علیہم السلام کو جو سلطنتیں ملیں وہ ملک

عظیم کھلانے کی مستحق نہیں کیونکہ ان سے کہیں زیادہ بڑی سلطنتیں ان کے فرمانروا و مالک کفار اور مشرکین رہ چکے ہیں۔ اس زمانے میں جن حصوں پر اسلامی حکومت تھی وہ بہت محدود تھی اب ان کی وسعت بہت زیادہ ہے لہذا خلائق عالم ایسی سلطنتوں کو ملک عظیم نہیں کہہ سکتا جن سے سلاطین و راجا کی حکومتیں کہیں بڑھ چڑھ کر ہوں یہ ملک عظیم تو وہی ہو سکتا ہے کہ اس کی حدود میں کسی دوسرے کی حکومت ہو ہی نہیں۔ تمام روئے زمین کا ایک حکمران ہو اور ایک ہی قانون ہو تو وہ دنیا کو عدل و داد سے اسی طرح بھر دے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو۔ یہی چیز خصوصیت سے لوگوں کے لئے باعثِ حسد ہو سکتی ہے۔

آیہ زیرِ غور کا ایک حصہ یہ ہے فَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْإِيمَانِ فَلْيَسْعَ فِيهِ وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْإِيمَانِ فَلْيَسْعَ فِيهِ (سورہ نساء ۵۵/۲) یہاں بلکہ اور عنہ میں واحد کی ضمیر ہیں۔ یعنی ایک ہی چیز ایسی ہے کہ جس پر بعض ایمان لائے اور بعض نے دگر دانی کی ہے۔ اس سے پہلے تین چیزیں ذکر ہوئی ہیں ایک کتاب، دوسرے حکمت، تیسرے ملک عظیم۔ اگر لوگوں کو حسد تینوں پر ہوتا تو بجائے واحد کی ضمیر کے جمع لائی جاتی اور یوں کہا جاتا کہ بعض ان پر ایمان لائے اور بعض نے از روئے حسد دگر دانی کی اس سے معلوم ہوا کہ دگر دانی اور حسد کا تعلق سب سے نہیں ہے بلکہ صرف ایک چیز سے ہے اور وہ ملک عظیم ہے کتاب اور حکمت سے تو ان کے تعلق نہیں کہ ان کو حاصل کرنا انسانی جدوجہد سے ممکن ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے صاحبِ کتاب بنا سکتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صاحبِ حکمت بنا دیتا ہے۔ جیسے لقمان کو اس نے حکمت دی۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (سورہ البقرہ ۲۶۹/۲) یا انبیائے نبی اسرائیل کو اس نے اپنے لطف و کرم سے کتاب و حکمت کا مالک بنا دیا۔ لیکن ملک پر حکومت ایک ایسی چیز ہے جس پر زندانِ حرص و لذتیز ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں روٹا س کو اپنی سعی و کوشش اور زور بازو سے حاصل کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں گئے پس باعثِ حسد خصوصیت سے وہ ملک عظیم ہوا جس کے مالک حضرت جنت ہونے والے ہیں۔ اور اسی بنا پر لوگوں کو آپ کے وجود سے عداوت ہوئی اور قتل از وقت اس کا خاتمہ کر دینا چاہا مگر

چراغے را کہ ایزد ہر آفروند اگر کس پند ز نذریش بسوزد

اب تک ہم نے جو کچھ بیان کیا وہ اس آیت کے مصداق کے متعلق تھا۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں اہل بیت علیہم السلام میں کس شان سے پائی جاتی تھیں اور کس طرح یہ لوگوں کے لئے باعثِ حسد بن گئیں اور اس حسد نے لوگوں کو کیا کیا نقصان پہنچائے۔

سب سے پہلی چیز کتاب ہے جس سے مراد قرآن ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے وَلَا رَطْبُ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (سورہ الانعام ۶۶/۵۹) یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر کوئی نہیں لاسکتا۔ اُنت بت محمدی میں اس کا پورا علم سوائے اہل بیت طاہرین کے اور کسی کو حاصل نہ تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ہی سے اس کی تعلیم حضرت علی علیہ السلام کو دی اور چونکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ نے مجھے اس طرح تعلیم دی جس طرح ایک طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا اور جب میں چپ رہا تو خود حضور نبی اکرم نے تعلیم دی اِذَا سَأَلْتَهُ فَاجَابْنِي وَاِذَا سَكَتُ فَأَبْتَدَأْنِي۔ چنانچہ پوری کتاب کا علم آپ کو حاصل تھا اس کا ثبوت یہ آیت ہے قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَنْبِيََاؤُهُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰبِ (سورہ الرعد ۶۲/۱۳) مفسرین فامہ میں بعض نے اور مفسرین شیعہ نے بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰبِ (سورہ الرعد ۶۲/۱۳) کا مصداق حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کتاب باری کے متعلق جب کوئی سوال کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے تامل جواب دے دیتے تھے۔ ہر قضیہ کا فیصلہ آپ قرآن سے اس طرح فرمادیتے تھے کہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملتا تھا۔

آپ خطبہ شمشیقہ میں فرماتے ہیں يَتَّحِدُ سَاعَتِي السَّبِيلُ وَلَا يَرْتُقِي اِلَيَّ الطَّيْرُ مِرَّةً سے علم کا سیلاب نکلتا ہے اور میں اتنی بلندی پر ہوں کہ کسی کا طائر وہم وخیال بھی اڑ کر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ایک اور موقع پر آپ اہل بیت رسول کا تقارف اس صورت سے کراتے ہیں هُمْ مَوْضِعُ سِرِّي وَلِجَا اَمْرِي وَعَيْبَةُ عَلِيٍّ وَمَوْئِلُ حُكْمِي وَكُهُوفُ كُتُبِي وَجِبَالُ دِينِي بِهِمْ اَقَامَ الْخِثَاءُ ظَهْرِي وَاَذْهَبَ اِرْتِعَادُ قُرَاقِظِي۔ وہ اسرار الہیہ کے رہنے کی جگہ ہیں وہ امر الہی کے پناہ کا مقام ہیں وہ اُس کے علم کا خزانہ ہیں۔ وہ حکمت کے رجوع کرنے کی جگہ ہیں وہ اسمانی کتابوں کے لئے مثل غار ہیں وہ دین الہی کی ٹھکانہ ہیں۔ ان کی وجہ سے دین کی سیدھی کرسی سیدھی ہوئی ان کی وجہ سے اس کے لانچنے ہوئے گدھوں کو سکون ملا۔

وہی کتاب خدا سے اس کے حلال و حرام۔ فرائض و فضائل، ناسخ و منسوخ، رخصت و اجازت و عزائم و خاص و عام و عبرت و انشال، مرسل و محدود، حکم و منشاہ۔ مفسر و محل کے بتانے والے تھے۔ وہی اس کی تاویلات کے صحیح طور پر جاننے والے تھے وہی راسخون فی العلم تھے، وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کے مصداق تھے۔

رسول اللہ نے فرمایا تھا يَا عَلِيُّ اِنَّكَ تَسْتَلِ عَلَيَّ تَاْوِيْلَ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتَ عَلَيَّ تَاْوِيْلِي۔ اے علی اتم تاویل قرآن پر اسی طرح جہاد کرو گے جس طرح میں نے اسی کی تفسیر پر کیا ہے۔ اگر یہ خصوصیت جناب علی کے سوا کسی اور میں بھی پائی جاتی تو ضرور تھا کہ رسول اللہ اس کا بھی ذکر کرتے۔ اگر اہل بیت عالم علوم قرآن نہ ہوتے تو حضرت رسول خدا ہرگز حدیث نقلین میں ان کو قرآن کے ساتھ نہ کرتے کیونکہ جو کسی قانون کا جاننے والا نہ ہو اس کے ساتھ قرآن کو کرنا اور گمراہی کو پھیلانا ہے۔

ادو خلیفہ گم است کہ را بہرہی کند

قرآن کے معانی و مفاسد کے جاننے والے دو طرح کے تھے۔ اول وہ جنہوں نے دوسروں سے سیکھ کر حاصل کیا تھا۔ چونکہ ان کے معلم غیر معصوم تھے۔ لہذا ان کی غلط بیانی کا امکان تھا اور جنہوں نے رسولؐ سے حاصل کیا تھا بسبب غیر معصوم ہونے کے ان کے بھول جانے اور خواہش نفسانی غلط بیان کر دینے کا قوی امکان تھا۔ اہل بیت رسولؐ معصوم تھے لہذا نہ ان سے سہو و نسیان کا خطرہ تھا نہ خلاف منشاء خدا و رسولؐ بیان کرنے کا اندیشہ ان کو علم قرآن زبانوں سے دل تک نہیں پہنچتا تھا۔ بلکہ سینوں سے سینوں میں پہنچتا تھا۔ اَبَلْ هُوَ اَيُّ بَيِّنَاتٍ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اَوْتُوْا الْعِلْمَ، رِسْمَ الْعَلَكِيُوْتِ ۲۹/۶۹) وہ تو خدا کی روش آئین ہیں جو سینوں سے سینوں میں پہنچتی ہیں۔

ایک بار امیر المومنینؑ نے ایک مشکل قضیہ کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے قرآن سے ثبوت مانگا۔ آپؐ نے فوراً آیت پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا آپؐ ہر فیصلہ بے تامل کر دیا کرتے ہیں ذرا احتیاط سے کام لیجئے مگر آپؐ نے غلطی ہو جائے۔ فرمایا تھا ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں انہوں نے کہا پانچ۔ فرمایا تم نے جواب دینے میں جلدی کی۔ وہ بڑے اس میں سوچنے کی کیا بات تھی۔ انگلیاں میری آنکھوں کے سامنے ہیں فرمایا بس اسی طرح قرآن پاک کے علوم اور کائنات کا ورق میری نظر کے سامنے ہے۔ چونکہ اس علم کی بناء پر ان لوگوں کو بسا اوقات ندامت کا سامنا ہوتا تھا جو قرآن کا علم یاد دیا رکھتے تھے لہذا ان کو علیؑ کی ذات سے حسد ہوا۔

اب دوسری فضیلت لیجئے۔ جو لوگوں کے لئے باعث حسد بنی۔ وہ حکمت ہے یہ بھی افضال الہیہ میں سے ایک فضل ہے۔ شیعہ مفسرین نے حکمت سے مراد نبوت لی ہے یہ خاص شرف تھا جو حضرت محمد مصطفیٰؐ کو حاصل ہوا۔ یہ نبوت اور انبیاء کی نبوتوں کی طرح نہ تھی بلکہ یہ وہ نبوت تھی جو اس سلسلہ کا ابتدائی نقطہ بھی تھا كُنْتُ نَبِيًّا وَّ اَدْمُرَبِّيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اور آخری نقطہ بھی وَالْكُوْنُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لیکن ہم اس خاص تفسیر کو چھوڑ کر حکمت کے وہ معنی بیان کرتے ہیں جو نلاسفہ اسلام اور علمائے اخلاق نے لئے ہیں۔

نفس انسانی کی فضیلتوں کو چار جنسوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حکمت، عفت، عدالت اور شجاعت ان کو علمائے اخلاق کی اصلاح میں فضائل چہارگانہ کہتے ہیں۔ حکمت کا درجہ ان میں سب سے مقدم ہے۔ اس کے تحت ہیں سات نوعیں ہیں یعنی ان سات پر حکمت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اول زکاوت، دوسرے سرعت فہم، تیسرے عفت ذہن، چوتھے سہولت تعلم، پانچویں حسن تعقل، چھٹے تحفظ۔ ساتویں نذر۔ ہم ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ اس لئے کہ مجلس کو طول ہو ہو جائے گا۔ صرف اتنا ہی کہہ کر بس کرتے ہیں کہ جس خوبی سے یہ سب فضیلتیں اہل بیت رسولؐ میں پائی جاتی تھیں وہ دوسروں میں نہیں پائی گئیں۔

حکمت کو فلاسفہ نے دو قسموں میں منقسم کیا ہے ایک نظری، دوسرے عملی، نظری کا تعلق علم سے ہے اور عملی کا تعلق افعال انسانی سے سوائے معصوم کے ہر ایک سے ان دونوں باتوں میں افراط و تفریط کا امکان ہے اور یہ افراط و تفریط یقیناً اس کے علم و عمل کو درجہ فضیلت سے گرا دے گی۔ یہ راستہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے سوائے طبیعت علیہم السلام اور لوگوں نے ان دونوں راستوں میں بے شمار گھوک کر کھائی ہیں عمل کی صحت کا دار و مدار علم پر ہے اور علم بدل عمل و بال ہے۔ لہذا ان ہی لوگوں کا عمل قابلِ تاسی اور لائقِ تعلق ہو سکتا ہے جن کے علم میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ اگر رسولؐ کے بعد لوگ علم قرآن و حدیث کو ان کے صحیح مرکز سے لیتے تو عمل میں ایسا ہولناک انحراف پیدا نہ ہوتا کہ ایک غلامِ مسلمانوں میں سترہ طریقے سے پڑھی جا رہی ہے اور کوئی ایک عمل بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جس میں مسلمانوں کا اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ عمل صحیح کے ساتھ غلط اعمال بھی خلط ملط ہو گئے ہیں کیونکہ صحیح صورت تو ایک ہی ہو سکتی ہے۔ رسولؐ خدا نے اس کی پیشین گوئی کر دی تھی کہ میرے بعد میری امت تہمتِ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جن میں ایک ناجی ہو گا۔ باقی نادری کیونکہ سیدھا راستہ تو صرف ایک ہی ہو گا کہ بہتر۔ ناجی فرقے کے متعلق بھی حضورؐ نبی اکرامؐ نے بتا دیا تھا۔ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجِيَ وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَهُوَ اَمِيرٌ اهل بیت کی مثال کشتیِ نوحؑ کی سی ہے جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے روگردانی کی وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہوا۔ اس حدیث نے تعین کر دیا کہ نجات اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اہل بیت کون ہیں جن کو خدا نے ہر جس سے پاک کر دیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (سورہ الاحزاب ۳۳/۳۲) ان اہل بیت کو رسولؐ خدا نے اپنے ساتھ مباہلہ میں لے جا کر مسلمانوں کو بچپن دیا۔

ایک اور حدیث میں حضورؐ نبی اکرمؐ نے اس سے زیادہ وضاحت فرمادی ہے۔ يَا عَلِيُّ اَنْتَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَمِيزَانُ الْأَعْمَالِ (اے علیؑ! تم صراطِ مستقیم اور میزانِ اعمال ہو) یعنی مہتاب ہے ہی عمل کو انصاف کے ترازو میں رکھ کر دوسرے لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ گویا جناب علیؑ کے عمل کو رسولؐ خدا نے دوسرے کے عمل کے لئے نمونہ قرار دیا بہر حال بحثِ حکمت کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حکمت کا بڑا جزو کس کے پاس ہے یوں تو حکمت کا مدعی کوئی بھی ہو جائے لیکن رسولؐ پاکؐ نے اپنی نظر میں کس کو صاحبِ حکمت سمجھا ہے فرماتے ہیں۔ اِنَّا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيُّ بَابُهَا میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے۔ یہ تو علیؑ کے عمل کی تصدیق ہوئی۔ اب حکمتِ عملی یا علم کی تصدیق سن لیجئے۔ حضورؐ نبی اکرمؐ نے فرمایا اِنَّمَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُّ بَابُهَا حکمت کی درہم تیس تھیں۔ ایک نظری دوسری عملی۔ رسولؐ نے دونوں کا صحیح مرکز بتا دیا۔ کوئی ملنے یا نہ مانے۔ معاویہ کے دسترخوان پر ایک ایوانِ نعمت کے کھانے والے نے جب علیؑ کے پیچھے نماز پڑھی تو صامت لفظوں میں کہہ دیا کہ دین یہاں ہے دنیا وہاں۔ لوگوں کو اس پر حسد تھا کہ اہل بیت کے روحانی اقتدار میں اتنی کشش کیوں ہے کہ

لوگ ان کے قدموں پر سر رکھنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ اس حد نے کبھی ان مقدس استیوں کو دنیا کی فضا میں اٹھایا اور جہن سے سانس نہ لینے دیا اور حکومتیں ہمیشہ ان سے بدظن رہیں۔

اب تیسری فضیلت پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ **وَإِنَّهُمْ لَمُلْكٌ عَظِيمٌ**، (سورہ النساء ۴/۴۲) ہم نے ان کو ملک عظیم دیا اس ملک عظیم پر حکومت کرنے کا وقت بھی آ رہا ہے **إِنَّهُمْ يَكُونُونَ رَبْعَ يَوْمٍ وَنُزُلَةٍ قَرِيبٍ** (سورہ المعارج ۷۰/۶۷) لوگ اس کو دس گجے بیٹھیں مگر ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس ملک عظیم رہنے کا اہل بیت رسولؑ سے وعدہ کر لیا ہے۔ **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا**

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُبْتَلًى (سورہ النور ۲۴/۵۵) اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کے کردہ ان کو روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا اسی طرح جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا تاکہ وہ میری عبادت کریں اور کسی کو میرا شریک نہ بنائیں) صرف وعدہ لا شریک کی عبادت اسی وقت دنیا میں ہوگی جبکہ شرق سے غرب تک صرف ایک دین ہوگا، اور تمام ادیان نسا ہو جائیں گے۔

یہ حکومت حضرت حجت علیہ السلام سے اہل بیت کے ہوگی۔ اس وقت **لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ** (سورہ التوبہ ۹/۲۳) کا مطلب لوگوں پر واضح ہوگا۔ اسی کو ملک عظیم کہا گیا ہے۔ معمولی حکومتیں تو دنیا میں ہزاروں ہوتی رہتی ہیں پوری دنیا پر صرف یہی ایک اکیلی حکومت ہوگی اس کے بعد پھر قیامت میں وہ حکومت ہوگی جس کے متعلق پکار کر کہا جائے گا **لَعَلَّ الْمُلُوكَ الْيَوْمَ دَنُوْا رُجُوعُ** کس کی سلطنت ہے جب کوئی جواب نہ دے گا تو خود لبِ قدرت سے آواز آئے گا۔ **لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** (سورہ الزمر ۴۰/۱۶) راجع اس خدا نے واحد کی حکومت ہے جو سب پر غالب ہے۔

دنیا والوں سے اہل بیت کے یہ فضائل دیکھے نہ گئے اور جس کی آگ نے سینوں کے اندر شعلے بھڑکادیئے۔ وہ علیؑ جو اسلام کے سب سے بڑے حامی و مددگار تھے، وہ علیؑ جن کے زوہدانو سے سلطنت اسلامی کی داغ بیل پڑی تھی۔ وہ علیؑ جنہوں نے کفر و شرک کا خون پانی کی طرح زمین پر بہا کر ان کی تمام قوت کو توڑ کر رکھ دیا وہ علیؑ جس نے خود فائز کر کے غریب مسلمانوں کا پیٹ بھرا تھا۔ زمانے کے انقلاب سے اپنی زندگی کا اس طرح گنا رہنے پر مجبور ہوا۔ **وَفِي الْعَيْنِ قَدَمِي وَفِي الْخَلْقِ شَيْعِي** (آنکھ میں کھٹک تھی اور خلق میں اچھو لگا تھا)

اسلام پر علیؑ کے جس قدرا احسان تھے۔ وہ سب نظر انداز کر دیئے گئے اور کسی کوشش کو قابل پذیرائی نہ سمجھا گیا خلافت کی بنیادیں استوار کرتے وقت ان کی بات نہ پوچھی گئی۔ فدک کے معاملے میں ان کی گواہی معتبر نہ سمجھی گئی دو سال کی جائگاہ محنت کے بعد جو قرآن جمع کیا تھا اس کو حکومت نے رد کر دیا۔ امور سلطنت کے بستر و کشور میں ان کے مشورہ کی ضرورت نہ سمجھی

برسوں کے بعد حق نے اپنے مرکز کی طرف رجوع کی تو لوگوں نے ایک دن چین سے حکومت نہ کرنے دی۔ ہر طرف بغاوت کی آندھیاں چل پڑیں۔ سازشوں کے جال بچھ گئے۔ آج جل کا معرکہ ہے تو کل صفین کا پیروں ہمدان کا۔ علیؑ ہی تھے کہ ایسے پیر آشوب فتنہ پرورد ضلالت آگئیں دور میں صبح راستہ پر قدم جملے رہے اور نظام حکومت و جہاں بانی کو برقرار رکھا۔ جو لوگ ترغیے کھانے کے عادی ہو رہے تھے ان کو ایمان کے دسترخوان پر سوکھی روٹوں کے ٹکڑے کیا بھیل لگتے۔ آخر تو این ہو اپری کے آگے حکومت الہیہ کے آئینے بے جوہر بن کر رہ گئے۔

ایک عاقبت بر باد نے عین سجدہ کی حالت میں شہید کر کے اپنے انتقام کی پیاس بجھالی اور دنیاۓ اسلام کو اس نورانی اور روحانی حکومت کے سائے سے محروم کر دیا جہاں رحمت و برکت کے بادل جھوم جھوم کر برسے تھے۔ علیؑ کے احسان کیوں بھلائے گئے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت ان کے خون کی پیاسی کیوں بنی۔ صرف اس لئے کہ علیؑ نے بدر و احد و خندق وغیرہ میں جن مشرکوں کو قتل کیا تھا انسان کے زندہ کو تو کر اسلام کا بول بالا کیا تھا۔ ان مشرکوں کی اولاد جو شکت اسلام سے مرعوب ہو کر بظاہر مسلمان تو ہو گئی تھی مگر اس کے دل میں علیؑ اور اولاد علیؑ سے انتقام کا جذبہ ٹرپ رہا تھا ہندج اور جس طرح اس کو موافقہ ملا، دل آزاری سے نہ چوکی۔ یہ آگ جو برسوں سے سینوں میں دبی چلی آ رہی تھی۔ یزید کے دل میں اس شدت سے بھڑکی کہ وہ منبط نہ کر سکا اور بھرے دربار میں کہہ بیٹھا کہ میں بنی خندق سے نہیں ہوں اگر بنی ہاشم سے بدر و احد کا انتقام نہ لوں، کاش بدر میں قتل ہونے والے میرے بزرگ آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ان کے خون کا کس طرح بدلہ لیا ہے۔

اس کے باپ نے علیؑ اور امام حسنؑ سے جی کھول کر بدلہ لیا اور اس نے امام حسینؑ سے اور یہ بدلہ اس طرح لیا کہ خاندان بنی ہاشم کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ چہرہ کبھی دنیا میں اطمینان کی زندگی بسر ہی نہ کر سکے۔ بیعت کا تو صرف ایک بہانہ تھا ورنہ اس کا مقصد اصلی تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دینا ہی تھا۔ شریعت اسلام میں بیعت سے انکار کرنے والے کا قتل لازم نہیں۔ لیکن وہ شریعت اسلام پر عمل کرنے والا ہوتا تھا اس پر غور کرنا اس نے تو تخت سلطنت پر قدم رکھتے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں حسینؑ کو بغیر قتل کئے نہ رہوں گا۔ چنانچہ جو خط اس نے ولید کو عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبدالرحمن بن ابی بکر اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے متعلق لکھا تھا برائے طبری اس میں جو ہے کہ کان کی برابر ایک پرچہ اس مضمون کا بھی رکھ دیا تھا کہ حسین علیہ السلام کو بغیر قتل کئے نہ چھوڑنا اسی لئے تو مروان نے ولید پر زور دیا تھا کہ یا تو اسی وقت بیعت لے لے ورنہ اس کا سر تن سے جدا کر کے یزید کے پاس بھیج دے۔ مروان نے یزید کے معافی الضمیر کو پہلے ہی سے سمجھا ہوا تھا۔

واقعات جس رفتار سے سامنے آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام نے ان سے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ میں بغیر قتل ہوئے نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ لوگ مانع سفر تھے۔ آپؑ نے کھلے لفظوں میں ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں سو داغ مود مار میں بھی پناہ

لوں کا تو نبی اُمیہ مجھے قتل کے بغیر نہ رہیں گے۔ لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہتے تو بچ جاتے کیونکہ وہ حرم رسول تھا۔ یزید کو اس میں کشت و خون کی ہمت نہ ہوتی۔ دو سال بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس حرم رسول میں یزیدی فوجیوں نے جنگِ حرا کے موقع پر کیسا کشت و خون کیا۔ مدینے کے گلی کوچوں میں خون کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا۔ چار سو صحابی رسولؐ بے دریغ تر تیغ کر ڈالے گئے اور کسی جوان عورت کی عصمت باقی نہ رہی۔

امام حسین علیہ السلام نے حرم رسولؐ کی حرمت کے ضائع ہونے کا الزام اپنے اوپر نہ لیا اور بہت سے غور و تامل کے بعد ہی مناسب سمجھا کہ مدینہ رسولؐ سے جلد از جلد باہر چلا جاؤں۔

جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ فرزند رسولؐ عازمِ سفر غربت ہیں تو ایک ہل چل چمک گئی۔ ہر طرف سے حقوقِ دین و حقوقِ زن و مرد آنے لگے۔ ہر ایک رو رو کر کہتا تھا کہ "فرزند رسولؐ آپؐ نہ جلیے، آپؐ کے جانے سے مدینہ ویران ہو جائے گا۔" سجدہ رسولؐ کی رونق جاتی رہے گی۔" عورتوں کا جنابِ زینبؓ سے اصرار تھا کہ "بھائی کو جانے سے روکئے، یہ سفر اس خطرے سے خالی نظر نہیں آتا۔" امام علیہ السلام نے یقین صبر فرما کر کہا "بھائیو! بغیر مدینہ چھوڑے چارہ کار نہیں۔ نبی اُمیہ میری جان کے دشمن ہیں وہ مجھے یہاں جین سے نہ رہنے دیں گے۔ اگر زندگی ہے تو پھر آپ لوگوں سے آکر ملیں گے۔ ورنہ ہم آوارہ وطنوں کو یاد کر لیا کرنا۔"

لکھا ہے کہ جب جناب اُم سلمہ کو پتہ چلا کہ سارا کنبہ آمادہ سفر ہے تو غم سے بُرا حال ہوا آپؓ نے حضرت امام حسینؓ کو بلا کر فرمایا بیٹا! کیا تم عراق جانے کا ارادہ کر رہے ہو۔ عرض کی نانی جان! نبی اُمیہ درپے آزار ہیں۔ یزید مجھ سے طالبِ بیعت ہے اگر میں نہیں جاتا تو دولت و خواری کے ساتھ گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ مجبوراً آپ لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں۔ نانا کی تبرہ بھائی کی لحد! دماں کا مزا چھوڑنا میرے اوپر سخت شاق ہے مگر کیا کروں یہاں اطمینان سے رہنا ممکن نہیں انہوں نے فرمایا! بیٹا! عراق کی طرف جانے کا قصد نہ کرنا۔ میں تمہارے نانا جان سے سُن چکی ہوں کہ میرا حسینؓ سرزمینِ عراق پر درشت کر بلا میں بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ مجھے انہوں نے اس سرزمین کی ٹھوڑی سی خاک بھی دی تھی جو میں نے ایک شیشہ میں رکھ چھوڑی ہے لہذا ایسی صورت میں عراق جانا مناسب نہیں۔" حضرت نے فرمایا "نانی جان! جو کچھ میرے جد نے فرمایا ہے وہ حکمِ قضا و قدر ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ میرا وہاں جانا اور قتل ہونا ناگزیر ہے۔" فرمایا: اچھا جائے ہو تو اس خوفناک سفر میں عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ تمہارے بعد ان کا پرسانِ حال کون ہوگا۔ آپؓ نے فرمایا "نانی جان! میرے محضرِ شہادت میں یہ بھی ہے کہ اس گھر کی بیبیاں میری شہادت کے بعد بہت سربدار و امصار میں تنہا کی جائیں۔ نانی جان! اگر یہ میرے ساتھ نہ جائیں گی تو میری شہادت کو نبی اُمیہ اسی طرح چھپا دیں گے جس طرح بھائی حسنؓ کی شہادت کو چھپا دیا اور اصلی نازل کا پتہ نہ چلنے دیا۔ میری بہنیں، میرا بیٹا سجادؓ باجبا لوگوں سے واقعاتِ کربلا بیان کرتے جائیں گے اور نبی اُمیہ کے مظالم سے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔" جناب اُم سلمہؓ نے سُن کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں اور آپؓ بھرتے ہوئے کہا "بیٹا حسینؓ! کاش میں بھی تمہارا

مصائب و آلام میں شریک ہوتی اور ذنب و اُم کلثوم کی ان بلاؤں میں ڈھارس بنتی، حضرت نے فرمایا ”نانی جان! اول تو آپ کا نام اسیروں کی فہرست میں نہیں دوسرے آپ سے یہ مصائب و آلام نہ پھیلے جائیں گے۔ اس کی سزا دار تو میری بہنیں ذنب و اُم کلثوم ہی ہیں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو کر بلا کا روح فرسا منظر دکھا دوں۔ یہ فرسا اگر آپ نے اپنی دلائلیاں اٹھائیں اور اُم سلمہ سے کہا ان کے درمیان دیکھئے۔

اب جو اُم سلمہ نے نظر کی تو واقعہ کر بلا نظر کے سامنے تھا ہر طرف خون کے پھلے ہیں اور جا بجا جوان اور بوڑھے سرکٹے خون میں نہلے۔ زخموں سے چور خاک پر پڑے ہیں پوچھا بیٹیا میں تو ان کو پہچان نہیں سکتی کیونکہ ان میں سے کسی کے جسم پر سر نہیں۔“ فرمایا: ”نانی جان! یہ دیکھتے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلے پڑے ہیں۔ یہ میری بہن ذنب کے نو نہال ہیں۔ یہ نو جوان جس کا ایک ایک عضو جداسے میرا یتیم بھتیجا قائم ہے۔ ہر کے کنارے جو لاش آپ کو بازو دکھی نظر آرہی ہے۔ یہ میری فوج کا علمدار میرا شیر دل بھائی بنی ہاشم کا چاند، میری بیٹی سکینہ کا سقہ، میرا عباس ہے۔ ظالموں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں۔ اُم سلمہ نے رو کر پوچھا بیٹیا یہ کس جوان کی لاش ہے جس کے سینے میں نیزہ کی آنی پوسٹ ہے۔ فرمایا نانی جان یہ میرا ذلیل جوان اٹھارہ برس کا ناز پروردہ علی اکبر ہے آہ! اس کے مرنے کے بعد میرے لشکر کا خاتمہ ہے۔

اس کے بعد یکایک اُم سلمہ کی نظر ایک ننھی سی لاش پر پڑی۔ گھبرا کر پوچھنے لگیں ”بیٹیا! یہ کس ماں کی کو کھڑی ہے۔ یہ کس باغ کی کھی ہے۔“ فرمایا ”یہ میرا بچہ علی اصغر ہے۔ آہ! بابا کی گود اس سے خالی ہو گئی۔ نانی جان یہ سب تین دن کے بھوکے پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں اپنے اس بچے کو پانی طلب کرنے کے لئے دشمن کی فوج کے سامنے لے گیا تھا ان ظالموں نے بجائے پانی دینے کے ایسا تیرا س معصوم بچے کو گلے پر مارا کہ اس نے میرے ہاتھوں پر منقلب ہو کر دم توڑ دیا۔“ اب ایک اور ہولناک منظر اُم سلمہ کے سامنے آیا۔ دیکھا کہ ایک بے کس و مظلوم کو جس کے بدن میں سینکڑوں تیرہ پوسٹ ہیں جس کے ہر تیرے خون کی دھار پھوٹ رہی ہے جو اپنے گھوڑے سے گر چکا ہے کچھ اشقیاء گھیرے کھڑے ہیں اور اس کا سر کاٹنے کی تدبیر ہو رہی ہے ایک طرف دیکھا کہ ایک ٹیلہ پر ایک دکھیا بی بی فریاد کر رہی ہے۔ واہ جدہ وا محمدہ۔ اسے کوئی میرے مظلوم بھائی کو چاڑھ پھر فوج کے سردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ ادھر سعد خدا تیری لسل کو منقطع کرے۔ میرا بھائی قتل کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ پوچھا بیٹیا کون مظلوم ہے۔“ فرمایا ”نانی جان! یہ تمہارا حسین ہے جسے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمہاری بیٹی ذنب ہے جو میرے قتل کے دت خیمے نکل کر ایک ٹیلہ پر آگئی ہے اور فریاد کر رہی ہے اور کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں یہ ہولناک مناظر دیکھ کر جناب اُم سلمہ کو خش آگیا۔

اَلَا لَتَنَاءُ اللّٰہِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ
وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَیُّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ

مجلس چہارم

انسان کی فضیلت

محمد و آل محمد کے فضائل و شہادت امام حسین علیہ السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

(سورہ نبی اسمائیل ۱۴/۷۰)

رہم نے اولاد آدم کو بزرگی دی اور اس کو دوسو ایوں کے ذریعے سے خوشی اور تری میں لیے لیے پھرے اور ہم نے اس کو
پاک و صاف چیزوں کا رزق دیا اور فضیلت دی اپنی بکثرت مخلوق پر پوری پوری فضیلت) یہ بزم کائنات جس کے حاشیہ نشین اس
کثرت سے ہیں کہ کسی طاقت نہیں کر ان کو شمار کر سکے۔ اور پھر ہر جنس کی نوعیں خدا کا نہ ہر نوع کے افراد خدا کا نہ ہر فرد میں اس کی قدرت کے
کرشمے نہ لے۔ اس کی خصوصیات الگ۔ اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں۔ اگر تمام اشجار قلم بن جائیں تب بھی اس کی قدرت کی کرشمہ سازیاں اور
نکحہ آفرینیاں شمار میں نہیں آسکتیں۔

صاحب تفسیر کبیر نے مخلوق الہی کی کثرت کے متعلق ایک قیاسی خاکہ بنا دیا ہے کہ جتنے انسان ہیں ان سے دس گنا زیادہ جو پائے ہیں اور ان دونوں سے دس گنا زیادہ پرندے ہیں، اور ان فینوں سے دس گنا زیادہ کیڑے مکوڑے ہیں اور ان چاروں سے دس گنا زیادہ دریائی جانور ہیں، اور ان پانچوں سے دس گنا زیادہ فرشتے ہیں اور ان سب کا سراج مطلق العنان حاکم انسان ہے یہی چمنستان عالمین کا گل سرسبد ہے یہی بزم آفرینش کا مسند نشین ہے یہی اشرف المخلوقات عالم ہے۔ جو کچھ تمام عالموں کے اندر ہے وہ اس کیلئے کے اندر ہے۔ قدرت ایزدی کے قریب ان کے ایک عالم کبیر کو اس عالم صغیر میں ایک سمندر کو اس ایک قطرہ میں ہزار ہا آفتابوں کو ایک ذرہ میں سمادیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ۵

اَنْزَعَمُ اَنْتَ جِزْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ اَطْوَلُ عَالَمٍ اَكْبَرِ

یعنی اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا جسم ہے دریاں حلقے کہ تیرے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہوا ہے (منہیں چھوٹی سی ہے مگر کل پرزے اتنے زیادہ کہ ان کے کام آج تک انسان کی سمجھ میں نہیں آئے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک وہ اس چھوٹے سے جسم کی ادھیڑ ٹین میں لگا ہوا ہے۔ مگر آج تک وہ اس کے اسرار پر بالکلیہ اطلاع نہیں پاسکا کہ تم عدم سے منفہ شہود پر جو سچہ آنا ہے اس کی آنکھ جدا۔ آواز جدا رنگ و روپ جدا۔ چال ڈھال جدا۔ مزاج جدا۔ خصوصیات جدا کس کی طاقت ہے کہ بنا سکے کہ فلاں خصوصیت کس وجہ سے ہے۔ نقاشِ فطرت کا قلم قدرت ہے کہ خاکِ سطح پر نقش پر نقش بنائے چلا جا رہا ہے مگر کیا ممکن ہے کہ ایک نقش دوسرے سے مل جائے۔ انسانی انگوٹھا کون سی بڑی سطح ہے ایک انچ سے زیادہ نہیں لیکن آغا تا فرینش سے آج تک اس چھوٹی سی جگہ میں جو نقوش بنائے جلتے ہیں کیا ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے مل جائے۔

خلاقِ عالم نے اپنی اس عجیب و غریب مخلوق کی تسخیر میں تمام عالم کو دے رکھا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَلِكًا فِي الْأَرْضِ** جمعاً (سورہ البقرہ ۶/۲۹) جو کچھ روئے زمین پر ہے سب تمہارے ہی لئے پیدا کیا گیا ہے۔

ابرو باد و در و خورشید و کسار و ند

تا تو نانا نے بکف آری و ز غفلتِ نخوری

لیکن قابلِ غور بات یہ ہے کہ وہ کیا الوہی ادائیں اور البسیلی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے انفعلیت و اثریت کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے۔

لمحاط تہ بہاڑوں سے اوجھا نہیں۔ درختوں سے بلند نہیں، دریاؤں سے لمبا نہیں بلحاظ حسن و کچھ تو بے شمار مخلوق حسن میں ڈوبی ہوئی ہے ۵

الہی کیسی کیسی صورتیں تو نے بنائی ہیں
ہر اک صورت کیلئے سے لگا لینے کے قابل ہے

چھوٹی سی مثل کو دیکھو کیا حق کا پیکر نہیں۔ نازک چڑیوں کو دیکھو کہ کیسے رنگ برنگ کے گلہ رتے ہیں۔ سور کو دیکھو اس کے پوں کی خوش نمائی پر نظر کرو۔ چو پاؤں میں ہر پنوں کو دیکھو کیسا نظر فرزداد و دلکش بدن لئے پھرتی ہیں۔

طاقت کے اعتبار سے دیکھو تو شیر کے سامنے اس کی کیا حقیقت۔ ہاتھی سے اس کا مقابلہ کیا البتہ ایک چیز پر اس کو ناز ہے وہ اس کی عقل ہے غالباً ہی وجہ فضیلت ہے۔

لیکن غور کرو تو خدا کی اور مخلوق بھی اس زلیو سے آراستہ ہے۔ خدا کی اس رحمت سے فیض یاب ہے۔ انسان کی ساری اثرات و فخر و مباهات کی ساری ترنگ آلات اور اوزاروں کے سہارے سے ہے۔ اگر اس سے تمام اوزار چھین لئے جائیں تو اس کی صنعت و حرفت اور ایجاد و اختراعی کیفیت کا اسی وقت بھانڈا بھوٹ جائے۔ شہد کی مکھی بغیر کمال بغیر سطر اور جیو میٹری کس کے اپنے جتنے میں جو ایک ہی سائز کے خوشنما گھرموم عیسیٰ نرم چیز سے بنائی ہے۔ انسان کی طاقت ہے کہ بغیر اوزاروں کے ایک خانہ بھی بنائے اور پھر ایسا مضبوط کہ نہ سورج کی گرجی اسے پگھلا سکے نہ بارش کا پُر زور جھلا اسے بہا سکے۔

ایک چھوٹا سا پرندہ بیا اپنا گھر بغیر کرنی۔ بسولی، گنیا اور سہول کے بغیر چھری قیمتی کے کیسا شاندار اور خوش نما گھر کھاس کے تنکوں سے بناتا ہے کہ انسان دیکھ کر عشق عشق کر جاتا ہے، کمرہ کے اندر کمرہ نہایت صاف ستھرا۔ پھر شاخ درخت میں اس مضبوط سے لٹکا ہوا کہ سخت سے سخت آندھیوں کے جھونکے اسے اٹا نہیں سکتے۔ موسلا دھار بارش اسے بہا کر نہیں لے جاسکتی۔ انسان سے کہو کہ بے آلات کے ایسا گھر بنا دے۔ کیا یہ فطری عقل کے کرشمے نہیں۔

ہر جاندار اپنی بقائے حیات کے لئے ضروری سامان ہتیا کرنے کی تدبیر جانتا ہے۔ اپنے دوست دشمن کو پہچانتا ہے اپنے مفاد و منافع سمجھتا ہے۔ انہی اولاد کی پرورش کے قاعدے جانتا ہے اپنے رزق کے حاصل کرنے کے مقامات سے واقف ہے کیا اس کا نام عقل نہیں۔

کیا ایسا انسان بھی اشرف المخلوقات ہے جو ماچس رگڑتی بھی نہیں جانتا جو اپنا رزق خود پیدا کرنے کی تدبیر نہیں کر سکتا جو ایک دست پناہ بنانے کی قابلیت بھی نہیں رکھتا۔ کیا صرف اس کا پیکر دلیل اشرفیت ہے پیکر بھی ایسا جس کی ابتدا لطف گند بدہ اور انتہا ایک سڑا ہوا جسم ہر جانور کے بدن کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی نہ کسی کام میں آتا ہے سوائے حضرت انسان کے اس کے بدن کی کوئی چیز ہی قابل استعمال نہیں۔ سوائے زمین میں و بادینے یا آگ میں جلادینے کے اس کا کوئی مصرف نہیں۔ یہ ہے جناب اشرف المخلوقات کی ساری کائنات۔ باقل اور سینقہ جیسے لوگ بھی آدمی تو ہیں لیکن کیا ان کو مخلوقات عالم پر کوئی فضیلت و شرف ہے انسان تو ہزار بار کہے گا کہ ہے لیکن ایک باخبر بھی اور چھوٹی سی چیونٹی۔ حقیقہ سا چھری اس کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوگا۔

مخلوقات الہی کا اس طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ اول خدا کی اولیٰ مخلوق یعنی نرشتے۔ غلمان اور حوریں وغیرہ دوسری آتش مخلوق جیسے جن پرریاں۔ تیسرے ایٹھری مخلوق۔ جیسے اجسام فلکی۔ چوتھے عنصری مخلوق۔ یہ چار طرح کی ہے اول جمادات دوسرے نباتات تیسرے حیوان چوتھے انسان۔

مخلوقات ارضی میں انسان کے سوا سب کو لایعقل کہا جاتا ہے اور جنس حیوان کے علاوہ نباتات و جمادات کو بے جان سمجھا جاتا ہے۔

یہ تقسیم اور امتیازی خطوط آج سے نہیں قرون سے چلے آ رہے ہیں لیکن جدید سائنٹیفک تحقیقات نے اس عقیدے کو غلط ثابت کر دیا ہے جدید تحقیق یہ ہے کہ امواج زندگی (RAYES OF LIFE) ہر مادی اسپیکر کے اندر موجود ہے۔ خواہ اس کا تعلق نفس جمادی سے ہو یا نباتی سے ہو یا حیوانی سے صورت ان کی یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ زیادہ شفاف ہے لہذا اس میں زیادہ تیزی سے بھی اور زیادہ چمک دمک کے ساتھ نفوذ کرتی ہوئی جاتی ہیں اور نفس حیوانی چونکہ نفس انسانی کی نسبت غلیظ ہے۔ لہذا اس منزل میں بہ نسبت پہلے کے ان کی رفتار بھی دھیمی پڑ جاتی اور تابندگی میں بھی نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے نفس نباتی چونکہ اور زیادہ تاریک اور غلیظ ہے لہذا اس میں جا کر اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے نفس جمادی میں جا کر وہ بالکل مژدہ سی بن جاتی ہیں مگر رہتی ضرور ہیں۔ اگر کسی ذریعے سے نفس کے اندر صفائی پیدا کر دی جائے تو ان کی رفتار اور چمک تیزی سے بڑھ جاتی ہے اس کے لئے زبردست محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجسہ بہ بتا رہا ہے کہ گراموفون کی پلیٹوں سے نقل صوت کا کام لیا جا رہا ہے۔ ریڈیو اور فائبرس انسان کی طرح بول۔ لائڈا اسپیکر نعرے لگا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن تصویر کشی کر رہا ہے۔ نوٹو گراف کا کبیرہ آنکھ کا کام دے رہا ہے۔ برقی قوتوں نے امواج حیات کی موجودگی کا ثبوت دیا۔ یہ بات دوسری ہے کہ زندگی کی صورت دوسری ہے اسی طرح اب بندوں سے ٹاپ کر ایانا رہا ہے۔ مشینوں پر پتھر کا حسابہ کام لیا جا رہا ہے۔ درختوں کے پتوں اور شاخوں سے وہ آوازیں کھینچی جا رہی ہیں جو انہوں نے اپنے نیچے بیٹھے والوں کی جذب کر رکھی تھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حیاتیات سے ان چیزوں کا بھی تعلق ہے مگر ان پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ سب بے جان اور لایعقل محض ہیں۔ خدا نے اپنی عظیم الشان مصلحت کے تحت ان کے لبوں پر پردہ سکوت لگا دی ہے ورنہ یہ انسان قویں ان سے بالکلہ سلب نہیں کر لی گئیں۔

جب وقت آتا ہے اور کسی ایسے انسان سے الہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے جو واقعی اشرف المخلوقات کہے جانے کا سزاوار ہے تو یہ سوئی ہوئی مخلوق بیکار جاگ اٹھتی ہے جو پتھر تعمیر کعبہ میں مقام ابراہیم بنا تھا وہ سمجھ گیا کہ مجھ پر کس کا قدم ہے لہذا اس نے اپنے سینے پر خلیل باری کے قدم کا نقش لے لیا۔ نبوت کی اس قدر شناسائی اور رتبہ دانی کا بارگاہی۔ یہ صد ملاک اس کو حرم خدا میں جگہ مل گئی اور وہ حضرت اشرف المخلوقات یعنی نبی نورع انسان کا معاہدہ کیا۔ اِنَّا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّی (سورہ البقرہ ۱۲۵/۷)

جہاں سودھی تو ایک پتھر ہی ہے جنت میں حضرت آدم اسی پتھر پر بیٹھ کر ذکر الہی کیا کرتے تھے جب وہاں سے چلے تو یہ پتھر رو دیا۔ خطاب رب العزت ہوا کیوں روتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ذکر کرنے والا اب جا رہا ہے۔ مجھے تیرا کرب اس شان سے کون نئے

گا۔ خدا کو اس کا عرفان پسند آیا۔ حضرت آدمؑ کے ساتھ زمین پر اسے بھی اتار دیا اور اپنے گھر میں جگہ دے کر حاجیوں کو اس کے استیلام کا حکم دیا کیا یہ کچھ کم فضیلت ہے۔

ایک بار حضرت عمرؓ نے بوسہ دیتے وقت فرمایا اگرچہ میں جانتا ہوں کہ تو کسی مصحف کا انہیں منکر چونکہ رسول کریمؐ کو بوسہ دیتے دیکھا ہے لہذا میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر ایسا نہ کہو یہ روز قیامت لوگوں کے اعمال نیک و بد کی گواہی دے گا۔ میں لیا آپ نے اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ مخلوق بے جان اور بے حس ہے۔

جب امام زین العابدین علیہ السلام اور محمد بن حنفیہ میں دوبارہ خلافت نزاع ہوا تو اسی حجر اسود کو حکم بنایا گیا اور جب امام زین العابدینؑ نے پوچھا کہ بت امام کون ہے تو اسی سے تو آواز آئی تھی۔ اَنْتَ الْاِمَامُ اَبْنُ الْاِمَامِ یہی بے جان لالیقل پتھر تو تھے جنہوں نے عصائے موسیٰ کو پہچان کر اپنے اندر سے پانی کے بارہ حپتے نکال دیئے تھے۔ یہی پتھر تو تھے کہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر اگر کلمہ پڑھنے لگے تھے اگر یہ شرف وارزل کو نہ پہچانتے ہوتے تو ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی یہی عمل ہوتا۔ ہم تو اگر انہیں بت بنا کر پوچھیں بھی تو بھی یہ بات کرنے والے نہیں ایسی حالت میں ان کی قوت تمیز سے انکار کیا جاسکتا ہے۔

نسبانات کی فہم و فراست پر نظر ڈالو۔ درخت، سم سے کلام نہیں کرتے مگر جب موسیٰ علیہ السلام کو طوبہ پر جاتے ہیں تو ان سے بولتے ہیں۔ عصائے موسیٰ لکڑی تو ٹکڑی کے ہاتھ سے زمین پر گرے تو سانپ بن جاتا ہے اگر دوسرا چاہے تو اپنی ہیئت بدلنے پر تیار نہیں ہوتا۔ نبی اسرائیل کے ایک عالم نے عصائے موسیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کام کرنا چاہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ شل ہو گیا۔

امام رضا علیہ السلام جب مامون کے طلبیدہ مرو تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مقام پر آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے وضو کیا وہ فوراً ہرا بھرا ہو گیا اور پھل لے آیا ہم ایسا کریں تو کچھ نہیں ہوتا مریم صدیقہ نے ایک کھجور کے سوکھے ہوئے درخت کا تننا چڑھ کر ہلایا تو تازہ تازہ خرے اس سے گرنے لگے۔

هٰذَا نَحْنُ الْيَنبُوتُ الَّذِي تَسْقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا خَمِيًّا (سورہ مریم ۲۵/۱۹)

جب جناب زکریا کو لوگوں نے قتل کرنا چاہا تو آپ ایک سوکھے درخت کے پاس آئے اور فرمایا مجھے پناہ دے وہ کشادہ ہوا اور خدا کے برگزیدہ بندہ کو اپنے اندر سے پھلو سمیٹ کر اس طرح محفوظ کر لیا جیسے بچہ بطن مادر میں رہتا ہے کیا یہ درختوں کی بے عقلی کی دلیل ہے۔

اب حیوانوں کو لیجئے سچھوٹی مٹی چوٹی جناب سلیمانؑ سے کلام کرتی ہے۔ ہد ہد جناب سلیمانؑ کا پیغام لے جاتا ہے۔ کبوتر حضرت داؤدؑ کے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں۔ کبوتر خون حسینؑ میں اپنے پروں کو تر کر کے مدینہ آتا ہے اور دیوار خاند جناب اسماعیلؑ

پر بیٹھا ہے۔

اثر امام بند پر رسول سے کلام کرتا ہے۔ ہرئی اپنا بچے لے کر آتی ہے۔ ناقہ غضبا حضور کی وفات کے بعد قبر اقدس پر سرٹک کر مرنے لگا ہے۔ حسین کا گھوڑا میدانوں کو پھرتا دینے کے لئے آتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو جب برکتہ السباع درندوں کا گھیر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے قدموں پر آنکھیں ملنے لگتی ہیں۔ امام حسن عسکری کو دیکھتے ہی متوکل کا سرکش گھوڑا رام ہو جاتا ہے۔

اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں کیا ان کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے یہ خدا کی سب مخلوق بے جان ہے بے عقل ہے اور صرف انسان ہی عقل والا ہے اسی لئے وہ اشرف المخلوقات ہے خدا فرماتا ہے: **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ** (سورہ نمل ۱۶/۲۲) کوئی شے ایسی نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں)

نتیجہ یہ نکلا کہ یہ صرف عقل انسانی جو ایجادات و اختراعات میں کام دیتی ہے جو معاشرت و تمدن کے مسائل حل کرتی ہے، افضلیت و اشرفیت کے لئے کافی نہیں۔ اگرچہ یہ بھی دیگر مخلوقات سے انسان کو ایک بڑی حد تک ممتاز بناتی ہے۔ ان کو سحر کرنے میں مدد دیتی ہے کائنات کے بہت سے سربستہ رازوں کو حل کرتی ہے۔ پھر بھی اتنی جلد اس کی کافی نہیں مخلوقات الہی اس کو افضل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔

اب امام کی زبان سے سنیے کہ عقل کی تعریف کیا ہے۔ اصول کافی کتاب العقل میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے کسی نے پوچھا عقل کیا ہے فرمایا: **مَا عِبَدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَاسْتَسْبَدَّ بِهِ الْجِنَّانُ** (جس سے خدا کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے۔)

معبود کی عبادت صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اس کی معرفت نہ ہو۔ اور معرفت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس مخلوقات پر غور و تدبر نہ کیا جائے۔ اپنے نفس کے سربستہ رازوں کو سمجھنا جائے جس قدر اس کے متعلق غور و تدبر زیادہ ہوگا اسی قدر معرفت کے بازوؤں میں جان آئے گی اور جس قدر معرفت بڑھتی جائے گی، ذوق عبادت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ پھر عبادت نہ کسی لالچ سے ہوگی نہ کسی خوف سے بلکہ معبود کو معبود سمجھ کر ہوگی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: **إِلَهُی مَا عِبَدْتُ نَفْسَ طَمَعًا فِیْ جَنَّتِکَ وَلَا خَوْفًا مِنْ شَارِکِ بَدُ وَجَدْتُکَ مُسْتَحَقًّا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُکَ دُخَانًا** میں نہ طمع جنت میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے بلکہ تجھ کو مستحق عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔ اصلی عبادت اسی پر نام ہے غالب نے کیا خوب کہا ہے۔

طاعت میں تار ہے نہ سے وانگین کی لاگ

دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو

اگر جنت کے لالچ میں عبادت ہے تو یہ تاجسردانہ ذہنیت ہے اور اگر دوزخ کے خوف سے ہے تو یہ غلامانہ ذہنیت ہے اور

اگر بے لاگ ہے تو یہ آزادانہ ذمہ داری ہے۔

دوسرا فقرہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جنت اس سے حاصل کی جائے یعنی عبادت الہی کے ساتھ ساتھ ایسا عمل بھی ہو جو اس کو مستحق جنت بنادے۔ لہذا اب عقل کے لئے دو دائرے معین ہوں گے پہلے معرفت حاصل کر کے خدا کی عبادت کی جائے دوسرے اعمال صالحہ بجا لاکر استحقاق جنت پیدا کیا جائے۔ اسی کا دوسرا نام ایمان اور عمل صالح ہے۔ جس کا ذکر قرآن میں جا بجا ہے عمل صالح بدون ایمان مقبول نہیں اور ایمان بدون عمل صالح استحقاق جنت پیدا نہیں کرتا اسی لیے اسلام نے رہبانیت کو منع کر دیا ہے کیونکہ اس میں عبادت تو ہوتی ہے مگر ذریعے قطع تعلق کرنے کی بناء پر اعمال صالحہ کا موقعہ نہیں ملتا۔

پس اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی کثیر مخلوق پر صرف ان ہی لوگوں کو فضیلت حاصل ہے جن کے درجات ایمان و عمل صالح میں بلند ہیں۔ اور یہ خدا کے برگزیدہ بندوں کا ایک خاص گروہ ہے جن کے تسخیر میں تمام عالم ہے۔ وہ سورج سے کہیں تو غروب ہونے کے بعد پلٹ آئے۔ چاند کو اشارہ کر دیں تو دو ٹکڑے ہو جائے۔ ستارے ان کے گھر میں آتر آئے جنت کے میوے فرشتے ان کے لئے کراہیں۔ جبریل جیسا فرشتہ ان کی گواہ جہان کی کرے حوریں ان کی دایہ گری کی خدمت انجام دیں۔ روز عید جنت سے ان کے لئے لباس آئے۔ جنگ کرنے کے لئے تلوار بھیجی جائے جن ان کے غضب سے پناہ مانگیں۔ ہوا اپنے بساط پر بٹھ کر وہ رقیم پرے جائے۔ مرد سے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں قالین کے شیران کے حکم سے مجسم ہو کر ان کے دشمن کے ٹکڑے کر دے۔

دنیا کا ہر ذرہ کائنات کا ہر سیکر ان کے شرف کا معترف اور ان کے فضل کا مقرر ہے۔ اگر وہ خوش ہیں تو تمام دنیا خوش ہے اگر ان پر مصیبت آئے تو قلب عالم ہل جائے کائنات میں ہل چل پڑ جائے۔

یہ نہ کہنا کہ جب دنیا کی ہر شے ان کے تحت تصرف ہے تو پھر کوئی مصیبت ان پر آئی کیوں بے بے شک اگر وہ نہ چاہیں تو کوئی چیز ان کو ضرر پہنچانے کے لئے آگے نہیں پڑھ سکتی مگر وہ چاہتے اس لئے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خدا ہیں یا ان کی صنف نوع انسان سے مجمل ہے چاہے اس لئے ہیں تاکہ ان کے اخلاقی کمالات لوگوں پر ظاہر ہوں۔ چاہتے اس لئے ہیں کہ اپنے عمل سے دوسروں کو سبق دیں۔

واقعہ کر بلائے تمام دنیا کو سمجھا دیا کہ اہل بیت کے فضل و شرف کو کائنات کے ہر ذرے نے کس طرح پہچانا تھا۔ اور امام علیہ السلام کے قتل ہوتے ہی دنیا کی ہر شے کس طرح سو گوار بن گئی تھی اور ہر بلا کے میدان میں اکا قتل الحسین بکھڑا ہوا۔ اکی صد بلند ہوئی آواز ترن و ملال چہرہ کائنات سے ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ آفتاب کو کھنکھانے لگا۔ دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ سیاہ آندھی اٹھی، جنگلوں میں وحشی ترس پے۔ ہوا میں پرندے لرزے۔ فرشتوں میں بے چینی پیدا ہوئی حوروں میں ہلچل مچی۔ جنوں نے نوحہ خوانی کی۔

فرشتے اگرچہ نورانی مخلوق ہیں معصوم ہیں۔ بڑے فضل و شرف کے مالک ہیں۔ لیکن جب کبھی خدا مان خدا کسی مصیبت میں

مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بارگاہ باری میں مدد کی درخواست کرتے ہیں۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں رکھ کر شعلہ نشان آگ کی طرف پھینکے جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ باری میں عرض کی کہ خداوند ابراہیمؑ ایک اکیلا تیرا توحید پرست بندہ ہے کیا تو اسے آگ میں جل جانے دے گا۔ خطاب ہوا تو کیا جا بٹا ہے۔ عرض کی اگر اجانت ہو تو میں اس وقت بے کسی میں مدد کروں۔ حکم ہوا اگر ابراہیمؑ تیری مدد چاہیں تو ضرور کرو۔ جب جناب خلیلؑ منجیق سے جدا ہو کر آگ کے شعلوں کی طرف جا رہے تھے۔ جبرائیلؑ نے اُن کو ایسا۔ اور عرض کیا یا ابراہیمؑ کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ فرمایا اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان باللہ خدا کے برگزیدہ بندوں کا۔

جب جناب یوسفؑ کو ان کے بھائیوں نے کنوئیں میں ڈالا تو اس وقت بھی ملائکہ اعلیٰ نے شور مچایا اور جبرائیلؑ نے مدد کی خواہش ظاہر کی۔ جبرائیلؑ نے یوسفؑ سے کہا اگر کو تو تمہارے بھائیوں کو ہلاک کر دوں۔ فرمایا ”یہ مجھے منظور نہیں۔“ جناب جرحیسؑ کو جب کھولتے تیل میں ڈالا جا رہا تھا۔ فرشتے ”ٹپ اٹھ۔ ایک فرشتے نے آکر کہا۔ حکم ہو تو یہ کھولنا تیل ان گناہوں پر چھڑک کر ہلاک کر دوں۔“ فرمایا مجھے یہ منظور نہیں۔ میرا یہ وقت امتحان ہے۔ میری موت بہت سے لوگوں کے لئے بیدایت کا باعث ہوگی۔

اسی طرح جب میرا مظلوم آقاؑ آہ غریب نینوا۔ مظلوم کرلا صبح سے عصر تک اپنی ساری کائنات لٹا چکا۔ یہاں تک کہ اپنے شمشاہدہ بچہ کو بھی ندیہ راہ خدا بنا چکا اور کوئی مدد کے لئے باقی نہ رہا تو خود بنفس نفیس میدان میں آئے ٹوٹا ہوا دل۔ بیاس سے دل و جگر کباب۔ عزیزوں کی لاشیں سلانے۔ دل پر مرنے والوں کے داغ۔ سیدائیوں کے بے وارث رہ جانے کا غم۔ پھر بھی لڑنے پر آمادہ ہوئے اور ایسی جنگ کی کہ دشمن بدحواسی سے ہر طرف بھاگتے پھرتے تھے۔ جب بہت سے دشمنوں کو تیرے تیغ کی گتیاں تو ماہن آسمان وزمین ایک آواز پیدا ہوئی۔ حسینؑ اب لڑے ہی جاؤ گے، کیا اپنا وعدہ طفلی دفنانے کو دے گے۔ یہ سننے ہی علیؑ کے شیر نے اپنی تلوار پیام میں کر لی۔ تلوار کا نیام میں آنا تھا کہ دشمن ہر طرف سے حملہ آور ہوئے۔ بکھرے ہوئے پرے جم گئے۔ دار پر وار ہونے لگے۔ کوئی تلوار مارنا تھا کوئی نیسزہ، کوئی خنجر لگانا تھا کوئی تیر برس انا تھا۔ سارا بدن امام مظلوم کا گھاٹل ہو گیا۔ ہر سونے خون کا فوارہ چھوٹ نکلا۔ آہ جس کے بدن پر ایک ہزار نوزخم ہوں اس کا کیا حال ہو گا۔ میرا مظلوم آقاؑ اب گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتا قریب ہے کہ نہ میں پر آ رہے۔ یہ حال فرشتوں سے نہ دیکھا گیا کہ نہ رام بپا ہو گیا۔ جب جبرائیلؑ نے بارگاہ باری میں عرض کی کہ پالنے والے یہ وہی حسینؑ ہے جس کے لئے میں جنت کے میوے لے جانا تھا یہ وہی حسینؑ ہے جس کی میں گوارہ جنائی کرتا تھا۔ یہ وہی حسینؑ ہے جس کے لئے تو نے روزِ عید لباسِ جنت بھجوایا۔ یہ وہی حسینؑ ہے جس کو تیرا حبیب اپنے شانوں پر سوار کرتا تھا۔ مجھ سے اس کا یہ حال نہیں دیکھا جانا اجازت دے کہ میں اس غریب کی مدد کروں۔ حکم ہوا کہ جبرائیلؑ آ کر حسینؑ تیری مدد کا خواہاں ہو تو مدد کر۔ جبرائیلؑ نے حسینؑ پر اپنا سایہ کر لیا جب امام مظلومؑ نے سایہ کی خنکی شوس کی تو نہایت کمزور حال میں فرمایا: اے مخلوقِ خدا تو کون ہے کہ اس وقت مجھ پر اس وقت میرے اوپر سایہ کر رہا ہے۔ جبرائیلؑ نے من کر تڑپ گئے۔ عرض کی اے حسینؑ

میں نیز خادم جبریل ہوں۔ مولائے فرمایا اس وقت کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے حکم دو کہ ابھی ایک پر مار کر قوم جفا کا رکھ ہلاک کر دوں۔ فرمایا جبریل اب کس لئے ایسا کر دے گا۔ انہوں نے کہا تاکہ آپ کو ان ظالموں سے بچاؤں۔ فرمایا "اب میں تجی کر کیا کر دوں گا۔ دیکھتے نہیں یہ میرے کیلئے کے ٹکڑے سر کاٹے خون میں نہاٹے خاک پر پڑے ہیں۔ شیر سا بھائی کھو چکا، کڑیل جوان بیٹے کو رو چکا۔ شیر خوار بچہ تیر سم کا نشانہ بن چکا۔ بہن کا گھر ٹٹ گیا، بھادو حیں۔ بھتیجیاں، بھانجیاں بے وارث ہو چکیں۔ زخموں سے چور چور ہوں، زندگی کا انہیں موت کا آرزو مند ہوں۔ جبریل نے کہا اجات ہو تو پانی لاؤں۔ فرمایا: آہ جس کے سامنے بہتر جوان پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے ہیں ان کے بعد میں پانی پیوں گا۔ جبریل ابس اب بات چیت ختم کر دی۔ یہ میرے امتحان کا وقت ہے مجھے ثابت قدم رہنے دو۔ جبریل یہ سن کر محزون و غموم واپس آئے۔

منقول ہے کہ جب جنوں کو واقعہ کربلا کا حال معلوم ہوا تو ان میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی بالخصوص جب میرے مظلوم امام نے آواز استغاثہ بلند کی۔ جنوں کے دل سینوں میں مل گئے۔ ان کے سردار زعفر بن نے اپنی قوم سے کہا۔ کیا آرام سے بیٹھے ہوئی کا نواسہ آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے۔ شرط ایمان یہ ہے کہ اس کی مدد کرو۔ زعفر بن نے جنوں کی ایک فوج اپنے ہمراہ لی اور کربلا کا رخ کیا لیکن آہ زعفر اس وقت پہنچے جب کربلا میں یہ آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ قَتْلُ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَاءِ دِيْحِ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَا سورج کو گہن لگ رہا تھا۔ سیاہ آندھی نے تمام میدان کربلا کو تیرہ و تار بنا دیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر زعفر ناکام واپس ہوئے۔ میں عرض کرتا ہوں زعفر آپ کو نہ جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ میدان کربلا میں رہتے تو خیماء حسینی کو آگ نہ لگتی۔ سیدائیاں لوٹی نہ جاتیں۔ مردوں سے چادریں نہ چھینیں شہیدوں کے لاشے پامال نہ ہوتے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

پانچویں مجلس

انبیاء کے مصائب کا مقابلہ مصائب حسین سے

زنانِ اہل حرم کے مصائب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِهٖ الْیُسُفٰی وَفُرْقَانِهٖ الْحَمِیْدُ
وَبَشِّرِ الصّٰبِرِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

(سورہ البقرہ ۱۵۵/۲)

دشانت دے دوران صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ
ہر وہ چیز جو انسان کے لئے باعث تکلیف یا نقصان ہو مصیبت کہلاتی ہے۔ راحت کی منفی صورت کا نام مصیبت ہے
خوشی اور غم دونوں کا چول دامن کا ساتھ ہے جہاں خوشی ہے وہاں غم ضرور اور غم لازمہ مصیبت ہے مصیبت کی کتنی صورتیں ہیں
اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی خوشی اور راحت کی صورتیں ہیں اتنی ہی مصیبت اور غم کی ہیں۔
مصیبت کی دو صورتیں ہیں ایک وہ جو انسان کے کرموں کا نتیجہ ہوتی ہے جیسے جواری کا مفلس ہو جانا شراب خوار کا اپنی صحت
کھو بیٹھنا، مسرف کا تہی دست ہو جانا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے کسی بندہ کا امتحان ہوا سے ابتلا کہتے ہیں کسی گناہ کی
سزا نہیں ہوتی بلکہ اس کے درجات تقرب بلند کرنے اور مراتب و فضائل میں زیادتی کے لئے ہوتی ہے۔

مصیبت کی پہلی صورت عام ہے کہ دوسری صورت خاص اس کا تعلق خدا کے مخصوص بندوں سے ہوتا ہے اَلْبَلَاءُ
مَوْكَلٌ عَلَى الْاَنْبِیَاءِ ثُمَّ الْاَوْصِیَاءِ ثُمَّ الْاَمَثَلُ فَالْاَمَثَلُ یعنی پہلے مقام امتحان میں انبیاء آتے ہیں

پھر اولیاء و اصیاء ان کے بعد جوان کی مثل ہوتے ہیں، ان کے بعد جوان جیسے ہوں نیز ان منزلوں میں عام لوگ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔

عام لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر گھبرا جاتے ہیں اور خدا کی شکایتوں کا دفتر کھول دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان پر ظلم کیا ہے لیکن اس کے برگزیدہ بندے ہجوم مصائب میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور ابتلا کا وزن جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور رجوع الی اللہ میں زیادتی ہوتی جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری بہتری کا سامان ہے۔

اَلْاِبْتِلَاءُ لِلْوَلَاءِ مشہور ہے جتنی خدا کو کسی سے محبت زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ابتلا وسخت ہے اور جتنا کسی کو کسی سے بعد ہے اتنی ہی اس کی ابتلا کم ہے۔

سب سے بڑی مصیبت ہلاکت کا خوف ہے اچھے اچھے بہادر پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ فساد و بوجہ اپنی انتہائی سرکشی کے جب اپنے کو موت کے نیچے میں پھنستا دیکھتا ہے تو چیخ چیخ کر کہنے لگتا ہے اَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسٰی وَ هَارُونَ سورہ الاعراف ۱۲۶/۷ یعنی اپنے دعوے خدا کی سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کو دیکھ کر نہیں گھبراتے اور مرد کو خدا کی کا اقتدار نہیں کرتے۔ جناب کئی گئے ظالم بادشاہ کہتا ہے یا تو میری مرضی کے مطابق فتویٰ دو ورنہ میرا نام قتل کر دوں گا آپ فرماتے ہیں قتل ہونا گوارا ہے مگر حکم خدا کے خلاف کرنا گوارا نہیں۔ قاتل تلوار سونت کر سائے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی کیوں ناحق اپنی جان دیتے ہو۔ فرماتے ہیں حق پر جان دینا میرے لئے نافرمانی خدا میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے اس کے بعد سر جھکا دیتے ہیں کہ شوق سے سر کاٹ لے۔

انسان دو وقتوں میں خدا کو بھول جاتا ہے۔ ایک انتہائی عیش میں، دوسرے انتہائی تکلیف میں۔ انتہائی عیش میں بھول جانے والے بہت زیادہ ہیں اور انتہائی مصیبت میں بھول جانے والے بہت ہی کم ہیں۔

مصیبت انسان کے سخت دل کو نرم بناتی ہے کچھ بلی غلط کاریوں سے بچنے میں تازیانہ عبرت ہوتی ہے۔ بسا اوقات خدا کی طرف سے ہٹے ہوئے دل اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اگر انسان کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو تو عبادت کے جادہ سے اس کے قدم کے ہٹ جانے کا قوی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

یہ سمجھنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں کہ جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں وہ ہمارے ہی کرکوت ہیں۔ خدا فرماتا ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (سورہ البقرہ ۲۸۶/۲) جو نفع انسان کو پہنچ رہا ہے وہ اسی کے نفس سے ہے اور جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اسی کی طرف سے کیوں کہ وہ فاعل مختار ہے۔ خدا اسے کسی غل پر مجبور نہیں کرتا اس نے عقل اسی لئے دی ہے کہ انسان اپنے نفع اور نقصان کو سمجھے اور ایسا کوئی غل نہ کرے جو اس کو کسی مصیبت کے جال میں پھانس دے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح راحت اور خوشی دہائی نہیں مصیبت بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ رقت آتا ہے

اور نکل جاتا ہے۔ مصائب و آلام کے بادل چھاتے ہیں اور ہوائیں اینہیں اٹھاتے جاتی ہیں۔ صابر آدمی صبر و ضبط سے کام لے کر ان دشوار گزار مسندوں سے با آسانی گزر جاتا ہے اور بے صبر ایچ جھپکا رہا ہے اور ہلکا کر کے اپنا اجر کھو بیٹھا ہے۔ انبیائے علیہم السلام پر جو مصائب نازل ہوئے وہ دقیق تھے۔ امتحان ختم ہوتے ہی غم خوشی سے اور مصیبت راحت سے بدل جاتی ہے۔

دنیا میں سب سے پہلے مصیبت میں مبتلا ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے کیسی سخت مصیبت تھی کہ ایک بیٹے نے دوسرے کو بے جرم و قصور قتل کر ڈالا۔ لیکن یہ مصیبت حضرت آدمؑ تک محدود ہو کر آگے کو نہ بڑھی۔ کچھ روز رونے کے بعد جناب آدمؑ کو صبر آگیا۔

اس کے بعد حضرت نوحؑ کا زمانہ آیا اس میں شک نہیں حضرت نوحؑ کو بڑے سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ برسوں صبر سے کام لیتے رہے۔ آخر عنانِ صبر ہاتھ سے چھوٹ گئی اور قوم کی ہلاکت کی دعا ان الفاظ میں مانگنے لگے۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (سورہ نوح ۱/۶۶) خداوند اروسے زمین پر ان کافروں کو کہیں آباد نہ رکھو دعا قبول ہو گئی۔ پانی کے طوفان نے سوائے ان چند ایمان والوں کے جو نوحؑ کے ساتھ کشتی پر سوار تھے باقی سب کو ڈبو دیا۔ مصیبت کے بادل کھل گئے۔ رنج خوشی سے بدل گیا۔ ظالموں کا حشر انہی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ٹوٹے دل کو تسلی ہو گئی چند انتقام اپنی کامیابی کی منزلیں طے کر چکا۔

خداوند عالم نے یہ دیکھ کر مصائب کے قبل سے نوح علیہ السلام عاجز آچکے ہیں امتحان ختم کر دیا اور استلا کو ان سے ہٹا لیا تاکہ ایک نوجو کا روحانی اقتدار باقی رہے۔

اب وقت کی تیز رفتاری میں آستانِ ابراہیمؑ سے ٹکرا رہی ہیں۔ مصائب کی فہرست بن کر جناب ابراہیمؑ کے سامنے آگئی۔ کیا کہنا خدا کے اس صابر و شاکر بندے کا ایک ایسی قوم کے غریب میں راہ ایمان پر ثبات قدم ہے جو بندہ کو خدا کچھ بھی ہے جو بتوں کی پرستار ہے۔ یہی روحانی تکلیف کچھ کم نہ تھی کہ ایک اور ہولناک منظر سامنے آیا۔

اس قوم کا منصوبہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو آگ کے سر لٹک شعلوں میں پھینک کر خاکستر بنا دے۔ دوسرا ہوتا تو اس مصیبت کے تصور سے چیخ اٹھتا اور قوم سے رحم و کرم کی درخواست کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ مگر حضرت ابراہیمؑ کے ثبات قدم میں ہال برابر فرق نہیں۔ اضطراب دے چینی نے ان کے دل میں جگہ نہ پائی۔ یہ وہ دشوار گزار اور صبر شکن منزلیں ہیں کہ خاصا ان الہی کے سوا دوسروں کے قدم یہاں ٹک نہیں سکتے۔ وہ وقت بھی آگیا کہ حضرت ابراہیمؑ کو منجین میں رکھ دیا گیا، مگر استقلال وہی ہے۔ منجین سے آگ کی طرف پھینکے گئے مگر دل میں دھڑکن نام کو نہیں۔ ملا علیؑ کے اسکین تڑپ تڑپ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تمام روئے زمین پر خدائے واحد پر ایمان لانے والا صرف ایک ابراہیمؑ ہے۔ آج وہ بھی نڈر آتش ہو رہا ہے۔ جبریلؑ مدد کی اجازت لے کر آ پہنچے۔ عرض کر رہے ہیں یا ابراہیمؑ کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو۔ فرماتے ہیں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں عرض

کی پھر جس سے ہے اسی سے کہو تاکہ وہ ہمیں اس بلا سے نجات دے۔ فرمایا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں وہ دانستے حال ہے۔ امتحان اس منزل پر آکر ختم ہو گیا قُلْنَا لِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰی اٰرْهٰیْمَ (سورہ الانبیاء ۶۹/۲۱) کی آواز نے شعلہ ہائے نار کو آتش گل بنا دیا مجھے مصیبت راحت سے رنج خوشی سے بدل گیا۔ جناب ابراہیم شاد و خرم میں اور ان کے دشمن اپنا ناکامی پر ملول و رنجیدہ۔

کچھ روز بعد حضرت یعقوبؑ کی استلام کا وقت آگیا، وہ حسین و خوب رو بیٹا جس کو تمام اولاد سے زیادہ محبوب رکھتے تھے لگا ہوں سے اوجھل ہے۔ بھیجا تھا بھائیوں کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کو وہ کہہ رہے ہیں یوسفؑ کو بھیڑ یا کھا گیا خون آلود قیص جگر سوختہ اور مصیبت رسیدہ باپ کے سامنے رکھ دی۔ دیکھا اور تعجب سے کہنے لگے کہ یہ کیسا عجیب بھیڑ یا تھا کہ اس نے میرے یوسفؑ کو تو چیرا پھاڑا مگر اس کی قیص پر آئینہ نہ آئی۔ یہ سب مکو ہے۔ میں بھیڑیے کو بڑا کرم فصل حال معلوم کرتا ہوں۔ نبیؐ کی آواز پر ایک بھیڑیے نے لبیک کہی اور سامنے آکر عرض کی کہ یا نبی اللہ انبیاء کا گوشت ہم پر حرام ہے راز کھل گیا مگر درد فراق کا یہ کوئی علاج نہ تھا۔ یوسفؑ کہاں ہیں کچھ خبر نہیں کب ملیں گے کچھ پتہ نہیں۔ دل کی ٹڑپ نے آہیں نکالیں۔ سوزش جگر کی آئسو بہائے روئے اوداننا روئے کہ بھارت نائل ہو گئی۔ بدن کی طاقت جواب دے رہی ہے فراق کی مدت بڑھتی جا رہی ہے۔ سالہا سال گزر گئے یوسفؑ کی کوئی خبر نہیں۔ قادر مطلق نے یہ سمجھتے ہوئے کہ صبر کی باگ یعقوبؑ کے ہاتھ سے چھٹ نہ جائے استلام کا دور ختم کر دیا۔ مصر کی طرف سے آنے والی ہوائ نے یوسفؑ کی بوشام جناب یعقوبؑ کو پہنچا دی۔

لَا جَدْرَ بَيْحِ يَوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تَقْدُوْنَ

(سورہ یوسف ۹۴/۱۲)

(اگر تم مجھے سٹھا ہوا نہ سمجھو تو میں یوسفؑ کی بوشامگہ رہا ہوں) اُمید کے سونکھ درخت میں کوئلیں چھوٹ نکلیں بشیر نے یوسفؑ کا کرتا آنکھوں سے لگا دیا۔ گئی مینائی واپس آگئی۔

مصائب و آلام نے رخصتی سلام کیا۔ خوشی نے سامنے آکر مبارک باد کا ترانہ گایا۔ اگر خدا خواستہ یہ مصیبت جرم جاتی تو شاید یعقوبؑ امتحان میں فیصل ہو جاتے۔ خدا نے اپنے نبیؐ کی بات نیچے نہ کی یہ اس کا فضل تھا۔

حضرت ایوبؑ کا زمانہ بھی بڑا صبر آزمائے تھا۔ ایک وقت میں بہت سی مصیبتیں آ پڑی تھیں۔ صبر کیا اور بہت کیا آخر ایک وقت ایسا آیا کہ کہنا پڑ گیا۔

رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِی الضَّرِّ

(سورہ الانبیاء ۸۳/۲۱)

خداوند! مجھے نقصان پہنچ گیا۔ بس اس کے بعد دور استلا ختم ہو گیا اور گئی نعمتیں واپس آگئیں۔ وقت کا تیز رو دھارا سلسلہ انبیاء سے گزرتا ہوا اب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا ہے۔ امتحانات کی ایک لمبی چوڑی فہرست قضا و قدر کے فرشتوں نے جناب موسیٰ کے سامنے لا رکھی۔ ان سب پرچوں میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔

عالم وجود میں آتے ہی اس مصیبت سے دوچار ہونا پڑا کہ ماں کی آغوش شفقت سے جدا ہو کر اس ظالم کے گھر پہنچے جو ان کے خون کا پیاسا تھا جس نے ان کی جستجو میں اب تک بنی اسرائیل کے دس ہزار بچوں کو ذبح کر کے بھی دم نہ دیا تھا۔ قدرت کو منظور نہ تھی تھا کہ اسی دشمن جان کے گھر میں نہ کہ ہر دوش پائیں۔ سا لہا سال اس دشمن خدا کی تربیت میں گزارے مگر اس کی خدائی کا اقرار نہ کیا آخر موقع پا کر محل فرعون سے نکل بھاگے۔ برسوں جناب شعیبؑ کی خدمت میں بھجیاں جو امیں وہاں سے بی بی کو ساتھ لے کر چلے تو وادی الیمین میں اپنے نبی بنائے جانے کا مژدہ سنا اس کے ساتھ ہی یہ پیغام ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ہدایت کرو۔ معمولی کام نہ تھا۔ تمام ملک میں اس کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ایسے ظلمت آگیاں ماحول میں کسی فرد واحد کا مخالفانہ غصہ مارنا فرعون پرستوں کو خدا پرستی کی طرف دعوت دینا اپنی جان و مال و آبرو سے کھیلنا تھا۔ موسیٰ نے اہمیت کو سمجھا اور عرض کی کہ پالنے والے میرے دل میں جوتشگی ان گھبراہٹ ہے اُسے دھکرا دو جو خدمت میرے پروردگار ہے اس میں آسانی پیدا کر میری زبان کی لگنت کو دور کر تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں اور بچہ میں تنہا اس عظیم الشان بار کو نہیں اٹھا سکتا لہذا میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اور اس سے میرے بازو کو قوی کر دے نہ مصیبت میں بھائی ہی کام آتا ہے جگر جگر است دگر دگر

اب ہارون و موسیٰ علیہم السلام فرعون کے دربار میں ہیں۔ خدا کا وہ مغرور بندہ جو لوگوں کے سامنے اَنَا رَبُّكُمْ (سورہ النازعات ۶۲/۶۳) کے نعرے مارنے کا عادی ہے۔ یہ وہ خدا کے نیک بندے اس کو خدا پرستی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے غصے میں بھر کر حکم دیا کہ ان دونوں کو دھکے دے کر نکال دو۔ موسیٰ کا عصا اتر دیا بن کر دوڑا۔ یہ بیضی نے اپنی چمک دکھائی۔ جھوٹا خدا الرزنا کا پنتا تخت سے اٹھ کر بھاگا۔

اب حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لئے ملک کے چیدہ چیدہ ساحر بلائے جانے لگے۔ فرعون نے سمجھا کہ حضرت موسیٰ جادوگر ہیں۔ لہذا جادوگروں کو بلا کر ان کو شکست دی جلٹے۔ نتیجہ میں موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے اور وہ سب موسیٰ و ہارون علیہم السلام پر ایمان بھی لے آئے۔ کیسے سخت وقت گزار رہے تھے دوسرا ہوتا تو خوف سے پتہ پانی ہو جاتا لیکن موسیٰ تو موسیٰ ہی تھے۔ موقع پا کر انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا۔ جلد مصر سے نکل چلو اب آگے آگے موسیٰ و ہارون ہیں اور بچے تمام قوم جب دیلے نیل کے پاس پہنچے تو فرعون ان کے پیچھے مہر فوج آگیا۔ بنی اسرائیل کے لئے وہ کیسا سخت وقت تھا آگے دیا پیچھے خون کا پیاسا دشمن۔ مگر خدا نے اس مصیبت سے نجات دی۔

فرعون مع لشکر غرق ہو گیا اور موسیٰ مع اپنی قوم کے دیکو پار کر گئے۔ اس منزل سے پہلے بے شمار مصائب کا سامنا جناب موسیٰ کو کرنا پڑا۔ مگر وہ ثابت قدم رہے آخر ان کا دواستلا بھی ختم کر دیا گیا اور رخ خوشی سے اوپر لیشانی سکون قلب سے بدل گئی۔ سلامتی پر مبارک بادی کی صدائیں فضا میں گونجنے لگیں۔

اسی طرح انبیاء و کرام پر مصائب نازل ہوتے رہے اور وقت پر ختم ہوتے رہے۔ جناب زکریاؑ یا شہید ہوئے۔ جناب

یہی عیشید ہوئے مگر مصیبت ان ہی پر ختم ہو کر رہ گئی۔ اس کا سلسلہ ان کے کہنے تک نہ پہنچا۔ جناب علی علیہ السلام پر ایسی سخت مصیبت آئی کہ انہوں نے گھبرا کر کہا شروع کیا اِیْلٰی اِیْلٰی لِمَا سَبَقَتْ نَبِیْ راس میرے معبود آؤں گے مجھ ہی کو اس بلا کے لئے کیوں آگے بڑھا دیا ہے) ان کا دورِ ابستلا بھی جلد ختم کر دیا گیا اور یہودیوں کے مظالم سے نجات دینے کے لئے اُن کو آسمان پر بلایا گیا۔ حضرت علیؑ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ آیا کیسا سخت دورِ ابستلا تھا کہ اس کے تصور سے روح چینیں مارتی ہے۔ خود حضرت نے اس کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی ہے۔

مَا اَوْذَى نَبِیٍّ مِّثْلَ مَا اَوْذِیْتُ (کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں ستایا گیا ہوں) لیکن حضور نبی اکرمؐ کا دورِ ابستلا بھی آخر اپنی مدد پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ دشمن زیر ہوئے۔ شرک و کفر کی طاقت کے پرچے اڑ گئے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں آپ کے قدموں پر جھک گئیں۔

آپ کے بعد آپ کے اہل بیت کے مصائب و ابستلا کا دور آیا۔ یہی وہ دور تھا جس کا سلسلہ دامن قیامت سے جا ملا۔ یہی وہ مصیبت کی رات تھی جس کے لیے سحر نہ تھی۔ یہی وہ طولانی غم تھا جس کے بعد ان کے دلوں میں کبھی خوشی کی لہر نہ دوڑی۔ یہی وہ جان کا ہی وہ دل خراشی تھی جس کے زخموں پر کبھی مرہم نہ رکھا گیا۔ یہی وہ رونے والے تھے جن کے آنسو کبھی خشک نہ ہوئے۔ یہی وہ مظلوم گروہ تھا جس پر نسلاً بعد نسل مصائب و آلام کے پہاڑ گرتے رہے۔ تعزیت کے سوا تہنیت کی آوازیں جن کے پردہ گوش سے کبھی ٹکرائیں ہی نہیں یہی وہ لوگ تھے جن کو مرنے کے بعد چین سے قبروں میں سونا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ ان ہی کے جگر سے کلیجے تھے کہ اس سیلابِ ابتلا میں ہمیشہ ثابت قدم رہے اور خدا سے کبھی یہ دعا کی کہ ان مصیبتوں کو ہم سے ہٹائے۔

اس نامساعد دور کا آغاز حضرت رسول خدا کی وفات کے بعد ہی شروع ہو گیا اور جو سکون و اطمینان کی گھڑی گزری۔ وہ پھر واپس نہ آئی۔ حتیٰ یہ ہے کہ ان کے صبر ان ہی کے ساتھ تھے۔ دوسرا ہوتا تو کلیجہ پھٹ جاتا اور بے موت مر جاتا۔ مصائب پر مصائب تھے خدا کی پناہ۔

بیٹی باپ کے ترکہ سے محروم ہو گئی۔ روٹی مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ شکایت کا حرف زبان پر نہ آیا۔ امتحان کا بوجھ پر چکا میابی کے ساتھ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔

علی اپنے حق سے محروم ہوئے۔ کیسا سخت امتحان تھا۔ دوسرا ہوتا تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ مگر دینی مصالح پر نظر رکھ کر اُنہ کی۔ صبر و ضبط کے ساتھ ایک طولانی وقت گزارا۔ بندوں کی خوشی پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ یہ ایک طولانی ابتلا تھا جس نے مرتے دم تک علیؑ کا ساتھ نہ چھوڑا۔

اس کے بعد امام حسنؑ کا زمانہ آیا۔ ہر طرف سازشوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ ظلم و تشدد کی ہر طرف گنگناہور گھاٹیں چھائی ہوئی تھیں۔ چند سال زندگی کے دن اس مصیبت میں گزارے کہ ایک دن بھی اطمینان کا سانس لینا نصیب نہ ہوا

آخری مصیبت اس زہر کی تھی۔ جس نے کلیجے کے ٹکڑے منہ سے نکال کر پشت میں ڈال دیئے۔ صبر و ضبط کا یہ عالم کہ قاتل سے انتقام نہ لینے کی وصیت کر دی۔

حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اب وقت کے دامن میں آدم سے لے کر ختم المرسلین تک تمام انبیاء و مرسلین کے مصائب جمع تھے اور سب امتحانات سے پوری کامیابی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو گزرنا تھا اور یہ بشارت سننی تھی۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰۰﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

(سورہ البقرہ ۱۵۵/۲)

مدینے سے نکلے وقت جو مصائب و آلام کے بادل چھلے تھے وہ کسی وقت اس خاندان کے سر سے ہٹے ہی نہیں، اس گھر میں خوشی کا دور آیا ہی نہیں۔ ان رونے والوں کو کبھی کسی نے ہنسنے دیکھا ہی نہیں۔ کیا ہنسنی کھیلنی ان لبوں پر کیا خوشی آتی ان دلوں پر جو اپنی ساری کائنات کر بلا میں لٹا بیٹھے تھے جن کو ظالموں کے ظلم و ستم نے اس بُری طرح کچلا تھا کہ ان کی رگ رگ میں درد تھا، کون سی مصیبت تھی جو ان غریبوں پر نازل نہ ہوئی۔ چالیس ہزار خون کے پیاسوں کے نرے میں خدا کے چند خاص بندے گھرے ہوئے تھے۔ زندگی کی تمام امیدیں قطع ہو گئی تھیں۔ ماڈوں نے اپنے پیاسے بچوں کو پیاس سے تر پتے دیکھا۔ بہنوں نے بھائیوں کو تلواروں سے کٹے دیکھا۔ خاک و خون میں لوٹے دیکھا۔ عورتوں نے اپنے وارثوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا۔ عزیزوں نے عزیزوں کو زخموں سے چور چور خاک پر گرتے دیکھا۔ دل شکستہ کنبہ موٹی بی بیوں نے لاشوں کو پا مال ہوتے دیکھا۔ نبی زادوں نے بوسہ گاہ نبوی خیمے کے کشتی دیکھی۔ شہیدوں کے سردوں کو نیندوں پر نصب دیکھا۔ سیدائینوں کو نبی زادوں کو اس بیدادی سے ٹوٹا گیا کہ کسی نے ان کے سر پر چادر تک نہ چھوڑی۔ خیموں میں آگ لگتے دیکھی۔ بازوؤں میں رسیاں بندھیں، بیمار کے گلے میں طوق اور پیروں میں بیڑیاں دیکھیں۔ سر پر ہند بازاروں میں تشہیر ہوئی، دیواروں میں بلائی گئیں۔ قید خانوں میں بندگی گئیں۔ مصیبتیں ہی مصیبتیں تھیں۔ ازل سے قیامت تک کسی قوم پر اتنے مصائب بیک وقت نہ نازل ہوئے ہوں گے۔

اب یہ گھر غم کا گھر تھا۔ اب یہ خاندان مصیبت کا مارا خاندان تھا۔ قیامت تک کے لئے اس گھر سے خوشی و رخصت ہو گئی۔ اب یہ کبھی نہ ہنسیں گے، اب یہ کبھی سکون کی نفا میں سانس نہ لیں گے۔

امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں۔

يَا أَرْضُ كَرُبْلَاءٍ لَقَدْ أَوْرَثْنَا الْكَرْبَ وَالْبَلَاءَ الْيَوْمَ انْقِصَاءً

اسے زمینِ کربلا تو نے قیامت تک ہمارے لئے کرب و بلا کا سامان کر دیا۔ آہ واقعہ کربلا کی یاد ایسی نہ تھی کہ اس کو بھلایا جاسکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد چالیس سال زندہ رہے۔ لیکن کوئی وقت رونے سے خالی نہ رہا۔ اتنا روئے کہ رخصتِ تنگ گل گئے۔ یعقوب بڑے رونے والے تھے مگر ان کے آنکھوں کے آنسو ایک وقت میں ختم ہو گئے تھے۔ لیکن یہاں تو ختم ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ وہاں ایک بیٹے کا غم تھا جو بعد میں مل گیا۔ یہاں تو ایسے بہتر کا ہونا تھا جو کبھی نہ ملیں گے۔

اس گھر کی بی بیوں کا یہ حال کہ جب تک زندہ رہیں نہ سروں میں لنگھی کی، نہ بالوں میں نیل ڈالانہ آنکھوں میں مسٹر لگایا، نہ کسی نے آہوں کے سوا چو لے کا دھواں بلند ہوتے دیکھا۔ دن رات نوحہ و زاری سے کام و احسینا، واحسینا کی فریاد بستروں کو چھوڑ کر خاک پر بیٹھنا اختیار کیا۔ دن کی دھوپ اور رات کی اُداس ان کبیدہ خاطر وں کے اوپر تھی۔ انہیں اپنے تن و سر کا ہوش نہ تھا۔ ملنا جلنا بند۔ ہنسنا، مسکنا ختم۔

سب کی مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ مگر اس گھر کی مصیبتیں آج تک ختم نہ ہوئیں۔ اس غم کا سلسلہ عزیزوں سے آگے دوستوں تک پہنچا۔ جہاں حبیانِ حسین آباد ہیں وہاں محمد کا چاند نمودار ہوتے ہی حسین کی صفِ ماتم بچھ جاتی ہے۔ مجالسِ عز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عورت ہو یا مرد بچہ ہو یا بوڑھا ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح بنے مجلسِ حسین میں شریک ہو۔ ہر طرف سے خیال ہٹا ہوا، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کا خوف، نہ دودی کا وسوسہ، نہ بیماری کا احساس، عاشقانِ حسین ہیں کہ کچھ چلے آ رہے ہیں، وہ درد ہے کہ گھر میں چین سے نہیں بیٹھتے دیتا۔ وہ مزہ غم کا ہے کہ کسی وقت اس سے دل نہیں اُگھاتا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک حسین کا ذکر سنتے ہیں مگر شوق کی آگ میں ذرہ بذرہ کمی نہیں آتی۔

آہ اس مصیبت کو کوئی ناظمہ نہ رہے پوچھے جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ جنہوں نے حسین کی شہادت کی خبر رسولؐ سے سُن کر فرمایا تھا۔ بابا میں اپنے اس شہیدِ مظلوم پر دل کھول کر گریہ کر دوں گی سر کے بال کھولوں گی سر و سینہ پھیٹوں گی۔ حضورؐ نے فرمایا بیٹی! یہ وہ وقت ہو گا جب دنیا میں نہ میں ہوں گا نہ تم، نہ علیؑ ہوں گے نہ حسنؑ دکھیا ماں نے پوچھا۔ پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ فرمایا خدا ایک قوم ایسی پیدا کرے گا کہ وہ تیرے حسین کی صفِ ماتم بچھائیں گے۔ ان کے مرد ہمارے مردوں پر ان کی عورتیں ہماری عورتوں پر، ان کے بچے ہمارے بچوں پر گریہ کریں گے۔ یہ سن کر سید عالمؑ کے دل کو تسکین ہوئی۔ فرمایا بابا جان جو لوگ ایسے ہوں گے میں بھی بغیر ان کے جنت میں داخل نہ ہوں گی۔

حضرات! جہاں کہیں مجلسِ حسینؑ برپا ہوتی ہے معصومہ عالم سلام اللہ علیہا وہاں تشریف لاتی ہیں ان کے دستِ مبارک میں رُومال ہوتا ہے اس سے رونے والوں کے آنسو پوچھتی ہیں اور فرماتی جاتی ہیں۔ خوشن نصیب متھا! اسے میرے دوستو! کہ تم میرے اس مظلوم فرزند پر رو رہے ہو جس کا دنیا میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس مجلس میں شہزادؑی عالم کو پرہیز

دیں۔ مظلوم نبی زادؐ آپ کو بہتر شہیدوں کا پرستہ دیتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں کہ آپ کے مظلوم فرزند کی عزت اداوی جس طرح کرنی چاہئے تھی نہ کر سکے۔ عزادار و معصومہ عالم کے ساتھ ہماری شہزادی جناب زینبؑ بھی ہیں ہمارا فرض ہے کہ ان کو بھی پرستہ دیں اور کہیں کہ ”اے ام المصائب، اے شریکۃ الحسینؑ، آپ نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں ہم عزاداروں کا پرستہ قبول کیجئے۔ کس کس کا پرستہ آپ کو دیں، آپ کے مظلوم بھائی کا، آپ کے کڑیل جوان بھتیجے کا جس کو آپ نے اٹھارہ برس پالا تھا۔ آہ ۲۲ برس کے اس شیر دل بھائی کا جو فوج حسینؑ کا علمدار تھا جو بالی سکیہ کا مسقف تھا۔ آپ کے اس یتیم بھتیجے کا جس کے لائے کو دشمنوں نے بڑی طرح کچلا تھا۔ آپ کے دونوں بیٹوں کا جن کو آپ نے اپنے بھائی پر قربان کیا تھا۔ آخر میں اس چار سالہ بچی کا پرستہ بھی لیجئے جس نے شر کے طانچے کھائے جس کے کان چیر کر گوشوارے اتار لیے گئے۔ جس نے زندانِ شام میں یاد پدر میں اپنی جان دے دی۔

أَلَا لِنَنَا اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

چھٹی مجلس

تزکیہ نفس کا بیان

حر کے شکر کو پانی پلانا حضرت حر کی شہادت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَّارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِهِ الْحَمِیْدِ
وَلَنْفُسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۚ
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (سورہ الشمس ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱)

قسم ہے نفس کی اور اس کے تسویٰ کی پھر اس میں اس کی بدی اور نیکی الہام کر دی بے شک جس نے اسے صاف ستھرا بنایا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے مٹی میں ملایا وہ ناکام رہا۔

اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس پر انسانی نجات موقوف ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول خدا کی غرض بعثت یہی تھی جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِنِّیْ بُعِثْتُ لِاَتَمِّمَ مَكَارِیْمَ الْاَخْلَاقِ (میں اخلاقی بزرگیوں کی تکمیل کے لئے آیا ہوں) یہی چیز تھی جس نے انسانی فطرت کو حضور کی طرف کھینچا۔

منقول ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جناب ابوذرؓ نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ خدا اس کی تحقیق کرے کہ جس شخص نے دعوت نبوت کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ ابوذر کے بھائی چند روز مکہ میں رہے جب واپس گئے تو بیان کیا کہ ان میں اخلاقی اوصاف اس شان سے پائے جاتے ہیں کہ خود بخود طبیعت ان کی طرف کھینچتی ہے۔

جستہ کی طرف جناب جعفرؓ کی قیادت میں مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ میں وہاں جا کر نجاشی بادشاہ حبشہ سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس بھاگ آئے ہیں ان کی دالیں کا حکم دیجئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حبیب دین اسلام کی حقیقت

پوچھی تو انہوں نے سب سے پہلے اخلاقِ محمدی پر روشنی ڈالی۔ فرمایا:

اے بادشاہ! ہم لوگ جاہل تھے بتوں کو پر جتے تھے مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے۔ ہمسایوں کو تلتے تھے۔ بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا نہ بردست زیر دستوں کو کھاتے جاتے تھے اس عرصے میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا جس نے ہم کو سکھایا کہ پھرتوں کو پوجنا چھوڑ دیں۔ سچ بولیں، خونریزی سے باز آئیں یتیموں کا مال نہ کھا ئیں ہمسایوں کو آرام دیں۔ عقیف عورتوں پر بدنامی کا مانع نہ لگائیں۔

اللہ تعالیٰ نے سرورِ دو عالم کی غرض بعثتِ میری بیان فرمائی **فَرَزَكُنْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** (سورہ البقرہ ۱۲۹) تاکہ وہ لوگوں کے نفسوں سے میل کھیل دور کر کے ان کو آئینہ کی طرح چمکادیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو تعلیمِ محمدی نے اخلاق کی اہمیت کو عبادات سے بھی زیادہ بڑھایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات خدا کے فرائض میں ہیں وہ احکم الراحمین ہے۔ شرک اور کفر کے سوا ہر گناہ بخش سکتا ہے۔ لیکن حقوقِ عباد کے بخشے کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر نہیں کی۔ اس کو ان بندوں سے منتقل رکھا ہے جن پر ظلم ہوا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ان سے اس رحم و کرم کی توقع نہیں ہو سکتی جو احکم الراحمین کی ذات سے ہے لہذا انسانی حقوق کی حفاظت کے لئے ہر شخص کو اپنے نفس کے تزکیہ کی ضرورت ہے۔

حضور نے فرمایا ہے کہ جس بھائی نے دوسرے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ یہیں اس سے معاف کر لے ورنہ وہاں تادان کے لئے دہم و دینار نہ ہوں گے صرف اعمال ہوں گے۔ نتیجے میں ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو مل جائیں گی۔

ایک حدیث میں ہے کہ روزِ قیامت بندوں کے نامہ اعمال کی فزوں تین طرح کی ہوں گی ایک وہ جس کی خدائی پر دائیں کرے گا۔ دوسری وہ جس سے خدا ایک حرف بھی نہ چھوڑے گا۔ تیسری وہ جس میں سے کچھ بھی معاف نہ کرے گا۔ جس فرد کے گناہ معاف نہ ہوں گے وہ شرک ہے۔ جس کی کوئی پروا اس کو نہ ہوگی وہ ظلم ہے جو بندے نے اپنے اوپر کیا ہے۔ فرائضِ خدا ترک کر کے اللہ چاہے گا تو وہ اس کو معاف کر دے گا۔ تیسرے جس فرد کا ایک حرف بھی نہیں چھوٹ سکتا وہ ظلم ہے جو بندے نے بندے پر کیا ہے۔

اسلام میں جو عبادات ہیں ان کی بنیاد پر بھی غور کیجئے تو تزکیہٴ نفس پر ہے مثلاً نماز، قرآن کہتا ہے **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ**۔ (سورہ العنکبوت ۴۵/۲۹) نماز بدکاریوں اور بُری باتوں سے بچاتی ہے اگر نماز پڑھنے والا فحاش میں مبتلا ہے تو اس کی نمائندہ کار ہے، روزہ اس لئے ہے کہ غرور و تکبر کا دھواں انسان کے دل و دماغ سے نکل جائے۔ ایمان بھی اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کے آثارِ اخلاق حسنہ کی صورت میں ظاہر نہ ہوں خدا فرماتا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ (سورہ المؤمن)

(۹ تا ۲۲)

خلاصہ ان ہی مومنوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں جو لغو باتوں سے بچتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں جو اپنے فرد ج کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بی بیوں یا زرخیر لوگوں سے پرہیز کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں اور جو شخص کسی اور طریقے سے ارباب شہوت پرستی ایسا کرے تو یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں اور جو لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنی نمازیں پابندی پر پھاڑتے ہیں انہی تمام چیزوں کی حفاظت کا نام اصطلاح اسلام میں تقویٰ ہے اور ان ہی متقیوں سے کتاب خدا کی ہدایت کا تعلق ہے۔ **يُتَّقِينَ** ایمان سے زیادہ پیاری اسلام میں کوئی چیز نہیں لیکن اس کی تکمیل بھی اخلاق ہی سے ممکن ہے جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے **اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا** (مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔) یعنی وہ پھل ہے جس سے ایمان کے درخت کی پہچان ہوتی ہے۔

اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے باہم انسانوں میں درجہ اور رتبہ کا فرق نمایاں ہوتا رہے۔ حدیث میں ہے **خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا** (تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں) ایک مرتبہ حضور سرورِ انبیاء کے سامنے لوگوں نے دو قسم کی بی بیوں کا ذکر کیا ایک وہ جو رات کو نمازیں پڑھتی ہیں۔ دن کو روزہ رکھتی، صدقہ دیتیں مگر زبان درازی سے پڑوسیوں کا دل دکھاتیں۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جو صرف نماز پنجگانہ پڑھتی ہیں اور معمولی صدقہ لوگوں کو دیتیں مگر کسی کو اپنے عمل یا زبان سے تکلیف نہ پہنچاتیں۔ پہلے گروہ کے لئے فرمایا کہ ان کے لئے نیکی نہیں وہ اپنی بد خلقی کی سزا بھگتیں گی۔ دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔

ایک بددلی عورت نے حضرت سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فرمایا انسان کو غلام سے آزاد کر۔ مقروض کا قرض ادا کر۔ اپنے رشتہ داروں کو ظالم کے ظلم سے بچا۔ اگر یہ نہ کر سکے تو بھوکے کو کھلا۔ پیاسے کو پانی پلا۔ نیکی بتا برائی سے روک اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنی زبان کو روک اور اس سے کسی کو ایذا نہ دے۔

جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے وہ سب اخلاقی معلم تھے لیکن ان میں سے ایک کو بھی ہم متم مکارم اخلاق نہیں کہہ سکتے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر خدا کی طرح جامع کمالات نہیں تھے کوئی پیغمبر یا بانی مذہب ہم کو ایسا نظر نہیں آتا۔ جس کی اخلاقی زندگی کا ہر پہلو بے نقاب ہو کر لوگوں کے سامنے اس طرح آگیا ہو گویا وہ خود ہمارے لئے ہے۔ حضرت

نور سے لے کر حضرت موسیٰ تک توہیت کے ایک ایک پیغمبر پر نگاہ ڈال جاؤ گی ان کی معصوم زندگیوں کے مکمل حالات ہمارے سامنے آجائیں گے۔ کیا ان کے اخلاقی محاسن کا مکمل نقشہ ہم دیکھ سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی ۳۳ سالہ زندگی میں ہم کو صرف تین سال کا حال معلوم ہے۔ ان میں تین برسوں کے حالات میں بھی معجزات و خوارق عادات کے سوا کوئی حال بہت کم معلوم ہے جس کی اہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اخلاقی زندگی کا کوئی پہلو پردہ میں نہیں۔ یہی حال ہندوستان و چین و ایران کے بائیان مذہب کا ہے۔ برخلاف اس کے اسلام کے اخلاقی معتمد کی شان ان سب سے جدا گانہ ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا پہلے اس کو خود کر کے دکھایا۔ ان کا جو قول تھا وہی ان کا عمل تھا۔ اسلام یہودیوں کو اسی لئے طعنہ دیتا ہے۔ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ (سورہ البقرہ ۴۴/۲) دیکھا تم اوروں کو نیکی کی بات بتاتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو۔

مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۱﴾ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (سورہ الصف ۲۳/۱) (تم کہو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں بڑی بیزاری ہے اللہ کو اس سے جو کہو وہ خود نہ کرو)

پھر خود آپ کے اخلاقی پہلو تمام انبیاء سے نمایاں تھے اسی لیے آپ کی شان میں کہا گیا ہے۔ وَاِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٍ عَظِیْمٍ ﴿۲﴾ (سورہ القلم ۶۸/۲) بیشک اے محمد تم اخلاق کے بڑے درجہ پر ہو) اخلاقی معلم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں اتنی تاثیر ہو کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے فیض سے بہرہ مندار کرے یعنی خود کامل ہوا اور دوسروں کو بھی کامل بنانے والا ہوا اور دوسروں کی ناپاکی دور کر کے ان کو بھی پاک بنادے تعلیم کی یہ شان سولے ختم المرسلین کے دوسرے اخلاقی معلموں میں نظر نہ آئے گی۔

موسیٰ علیہ السلام قدم قدم پر بنی اسرائیل کی سنگت کی اور کج روی کا گلا کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پورے گیارہ شاگرد بھی امتحان کے وقت پورے نہیں آتے تھے۔

جناب موسیٰ کی تربیت گاہ میں فوجی تربیت کے سوا اور کوئی فن نمایاں نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی مکتب میں غفور و درگزر کے سوا اور کوئی سبق نہیں۔ بودھ کی خانقاہ میں در بدر بھیک مانگنے والے مرتاض فقیروں کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کی درس گاہ میں اگر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عمومی جامعہ ہے جس میں انسانی ترقی کی ہر قوت نشوونما پا رہی ہے۔ خود علم کی ذات ایک یونیورسٹی ہے جس میں ہر جنس و ہر مذاق کے طالب علم آتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق و استعداد کے مطابق کمال حاصل کرتے ہیں۔

آپ کی حیثیت ایک انسان۔ ایک باپ۔ ایک شوہر۔ ایک دوست۔ ایک خانہ دار ایک کاروباری تاجر۔ ایک افسر۔ ایک حاکم۔ ایک قاضی۔ ایک سپہ سالار۔ ایک بادشاہ۔ ایک استاد۔ ایک واعظ۔ ایک مرشد۔ ایک عابد۔ ایک زاہد اور ایک پیغمبر کی نظر آتی ہے۔ یہاں علی و ابن عباس جیسے فقیہ و محدث بھی ہیں۔ ابوذر اور سلمان جیسے خرقہ پوش بھی اصحاب جیسے توکل پسند

بھی۔ غار و مقعد جیسے نہ پرست بھی، علی جیسے جرنیل بھی، فاطمہ علیہا السلام کی تارک الدنیا بھی ہیں۔

اسلام کی شریعت میں نفسِ عمل مطلوب نہیں بلکہ وہ عمل مطلوب ہے جس کی غرض و غاوت صحیح ہو۔ اور وہ بغیر ایمان کے ممکن نہیں۔ پہلے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر جو عمل کرو۔ خوشنودی خدا کے لئے کر۔ تو ایسا عمل قابلِ جزا ہوگا ورنہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ **عَامِلَاتٌ تَأْكُلْنَ مِنْ ثَمَرِهِمْ** ﴿۱۸﴾ **وَلَا يَأْكُلْنَ مِنْ ثَمَرِهِمْ إِلَّا مَا كَسَبَتْ** ﴿۱۹﴾ دوسرہ الفاظیتہ ۱۸/۱۹) سب سے سخت سے سخت عمل کرنے والے ہوں گے کہ جہنم میں بھونک دیئے جائیں گے، ایک سچے مسلمان کو اپنے ہر کام کی غرض اللہ کی خوشنودی اور خدا مندی قرار دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ضمناً ایک دوسرے غرض بھی ہوں تو مضائقہ نہیں۔

اسلام نے قبولِ اعمال کا اختصار ہی حسن نیت اور خلوص نیت پر رکھا ہے اس سے غرض نہیں کہ عمل بڑا ہو یا چھوٹا۔ جو کام خلوص سے کیا جاتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر ہوئے تو لوگوں نے بڑے بڑے گرفتار تحفے آپ کی خدمت میں پیش کئے۔ ان کے جمع کو پیرتی بھارتی ایک بڑھیا بھی سوت کی ایک اٹھالیے ہوئے ہانپتی کا پتھری پہنچی۔ اور حضرت یوسف کی خدمت میں پیش کی۔ جہاں اور بہت سے تحفے رکھے تھے۔ حضرت یوسف نے اس کو بھی رکھ دیا۔ بڑھیا دعائی دیتی چلی گئی۔ وحی ہوئی اے یوسف! تم نے اس بڑھیلے ہدیہ کی کچھ قدر نہ کی امراء و رؤساء نے جو تحفے تم کو دیئے ہیں وہ تمہاری سلطنت سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے دیئے ہیں۔ وہ مقام محبت میں نہیں۔ مقام حاجت میں پیش کئے گئے ہیں، لیکن اس غریب بڑھیا کی تم سے کوئی حاجت وابستہ نہ تھی۔ بلکہ تمہارے بادشاہ ہونے سے اس کو روحانی مسرت ہوئی اور جذبہ محبت جوش میں آیا۔ اس جوش میں جو اس کی کائنات تھی تمہارے سامنے لارکھی۔ عرض کی بارگاہِ پھر میں اس محبت کا کیا صلہ دوں۔ فرمایا اس کا صلہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنی ساری سلطنت اس کو دو۔ جس طرح اس نے اپنا سارا سرمایہ تم کو دیا ہے۔ لیکن تمہاری سلطنت کی اس کو حاجت نہیں۔ تاہم تم اس کے پاس جاؤ شکریہ ادا کرو اور اپنی سلطنت پیش کرو۔ جناب یوسف علیہ السلام گئے اور شکریے کے بعد کہا اے ضعیف! اگر تو چاہے تو میں یہ سلطنت تجھے دے دوں۔ اس نے کہا: اے نبی اللہ! مجھے اس کا کیا کرنا ہے میری سلطنت میرا چرخہ ہے اور میرا خزانہ میری وہ اٹھالیے جو دن بھر محنت کے بعد تیار کرتی ہوں۔

اہل بیت رسولؐ کے جتنے عمل تھے وہ اسی خلوص پر مبنی تھے اور اسی وجہ سے وہ بارگاہِ خدا میں مقبول ہوئے اور قرآن میں ان کے ہر عمل کو سراہا گیا جب انہوں نے حالتِ رکوع میں انگوٹھی دی تھی تو اسی خلوص کی بنا پر ان کو ولایت کی سند مل گئی، ورنہ راہِ خدا میں لوگوں نے خزانے لٹائے ہیں۔ ان کے مقابل ایک انگوٹھی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے لیکن وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ کیا دیا جا رہا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نیت سے دیا جا رہا ہے۔

راہِ خدا میں دینے والے کیا کچھ نہیں دیتے محتاجوں کو کھانا دیتے ہیں۔ برہنہ تنوں کو لباس پہناتے ہیں مفروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں۔ یتیموں کی پرورش کرتے ہیں۔ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ ان سب کو لحاظِ خلوص خدا سے اجر ملتا ہے خلوص

کے بے شمار درجات ہیں جس کا خلوص جس درجے پر ہے اسی کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے۔ دیکھو ایک کار خیر اہل بیت رسولؐ کے گھر اس شان سے ہوتا ہے کہ وہ روزے کے بعد جب افطار کو بیٹھے ہیں تو ایک مسکین دروازے پر سوال کرتا ہے وہ اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں اور پانی سے افطار کر کے دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیتے ہیں پھر ایک یتیم کھانے کے وقت آچکا ہوا ہے اور وہ کھانا سب کا سب اُسے دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر پانی سے افطار کر کے تیسرا روزہ رکھتے ہیں۔ جب پھر افطار کا وقت آتا ہے پھر ایک قیدی آچکا رہتا ہے وہ اپنا کھانا پھر اسے دے دیتے ہیں۔ یہ روزہ دار علی حسین حقی فاطمہ زہرا اوسان کی کینز فضیلتیں ہیں۔ ہر روز پانچ روٹیاں دی جاتی تھیں۔ تین دن کی پندرہ روٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی جو ک کوئی بڑی خیرات نہیں۔ لوگوں کے ہاں سنکر خانوں میں سینکڑوں آدمی شب و روز کھاتے ہیں لیکن یہ پندرہ روٹیاں کچھ اس خلوص سے دی گئیں کہ خدا نے ان کی تعریف ان الفاظ میں کی۔

يُوفُونَ بِالْذِّكْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝ وَيُطْعَمُونَ
الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً
وَلَا شُكُورًا (سورہ دہرہ ۷۶)

جس خلوص سے یہ کام کیا گیا تھا اس آیت میں دو جگہ اس کا ذکر ہے علیٰ حبہ یعنی محض محبت الہی میں یہ کام کیا گیا تھا اور دوسرے ان کا کہنا کہ ہم نے بوجہ اللہ یہ سب کیا ہے نہ کہ کسی بدلے یا شکر گزاری کے نہ اسی طرح جو کام انہوں نے کیا چونکہ معنی بر خلوص تھا۔ لہذا خدا نے اس کی تعریف کی۔ رسولؐ نے اس کی مدح کی۔

رسولؐ کی ایمانی اور اخلاقی تعلیم کا یوں تو ہزار ہا مسلمانوں پر اثر تھا لیکن مکہ نمونہ اہل بیت علیہم السلام ہی تھے۔ نیکو کا کوئی میدان ایسا نہ تھا جہاں انہوں نے سبقت حاصل نہ کی ہو۔ شجاعت کے موقع پر وہ شجاعت دکھائی کہ دنیا حیران ہو کر رہ گئی۔ عبد رسولؐ میں جتنے معرکے ہوئے سب میں علی ابن ابی طالبؓ کفار و مشرکین کے قتل کرنے میں پیش پیش رہے۔ جاں بازیابی کرنے والے بے شمار تھے۔ مگر شجاعت کی سند حاصل کرنے والے علیؓ ہی تھے۔ احمد بن لا فتی الا علیؓ کہ سندلی خندق میں حُرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ کی سندلی خیر میں و جلا کر اس آیت پر فرار بِحَبِّ اللّٰهِ وَالْمَوْسُوْلِ وَحُبِّهِ اللّٰهُ وَالرَّسُوْلُ کی سند حاصل کی۔ وجہ یہ تھی کہ اپنے نفس کی کوئی چیز، غرض پیش نظر نہ تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک دشمن کے سینے پر سوار تھے کہ اس نے اپنا لعاب دم آپ کی طرف پھینکا۔ آپ فوراً سینہ پر سے ہٹ گئے کسی نے دبوچ لیا تو فرمایا اگر میں ایسی حالت میں اس کو قتل کرتا تو میرا نفس شامل ہو جاتا۔ سخاوت کی منزل میں آئے تو کبھی اِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللّٰهُ (سورہ المائدہ ۵۵) کی سندلی کہی یُوفُونَ بِالْذِّكْرِ (سورہ دہرہ ۷۶) کی کبھی یُؤْتِرُونَ عَلَا اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (سورہ الحشر ۵۹) کی۔

ایشان نفسی کا موقع آیا تو فریض رسولؐ پر سوکر وَفَى النَّاسِ مِنْ يَتُورِي سورہ البقرہ ۲/۲۸۰ کی سند حاصل کی۔ انہیں ایمان کا وقت آیا تو بَرَزَا لِإِيمَانِ كَلَّةٍ إِلَى الْكُفْرِ كَلَّةٍ۔ کا تمغہ یہاں ثابت قدم دکھایا تو صَقَا كَأَنَّهُمْ

بُنَيَّانَ مَرْصُوصٌ ⑤ (سورہ الصف ۶۱/۴) کا مترشحیت لے لیا۔ طہارت نفس کے لئے اَتَمَّ اَوْ يَدُ اللّٰهِ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ
 الرَّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (سورہ الاحزاب ۳۲/۲۲) کو گواہ بنالیا۔
 علم کی منزل میں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (سورہ الرعد ۱۳/۲۲) نے علم کامل کی تصدیق کر دی۔
 عمل کے میدان میں اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (البقرہ ۶/۲۵) کے مصداق بن گئے۔
 صلاح پسندی میں وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ (سورہ التحدیم ۶۶/۴) کہلائے۔

الغرض کوئی منزل ایسی نہ تھی جس میں سبقت حاصل کرنے والے اہل بیت نہ تھے پھر عمل کا کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جس پر ترک اولیٰ کا بھی اطلاق ہو سکتا ورنہ یہ سخت منزلیں ہیں کہ انبیاء کے قدم ڈلگائے ہیں اور ترک اولیٰ کی پاداش میں مقام ابتلا میں ان کو آنا پڑا ہے۔

جناب سلیمان کے لشکر میں جن بھی تھے اور انسان بھی اور اس پر ان کو نماز تھا ایک مرتبہ جنوں نے سرکشی کی، آپ نے فرمایا مجھے تمہاری پروا نہیں میری سترٹی بیاں ہیں سب کے پاس جاؤں تو سترٹیے پیدا ہوں اس کے ساتھ انشاء اللہ نہ کہا۔ انبیاء کی تو ذرا فراموشی جاتی ہے۔ انشاء اللہ نہ کہنا اس کی دلیل بنا کر ملاوٹ پیدا کرنا وہ اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں۔ خدا کو یہ بات پسند نہ ہوئی اور مقام امتحان میں آگئے۔ باوجود تمام بی بیوں سے صحبت کرنے کے ایک بچہ بھی کسی کے پیدا نہ ہوا۔ اور ایک ہوا بھی تو مرنے والا اس کو لوگوں نے تخت پر بلا کر ڈال دیا کہ لیجئے یہ ہے آپ کے تخت کا وارث۔ اب آپ کو انشاء اللہ کہے کا خیال آیا۔ اور توبہ کی ترک اولیٰ ہونا تھا ہو گیا۔

جناب داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ایک بار ان کو خیال آیا کہ میں بہت اچھا فیصلہ کرنے والا ہوں اتنا خیال آنا تھا کہ امتحان میں آگئے۔ دوفرشتے انسانی صورت میں ایک فرضی مقدمہ بنا کر آئے۔ ایک نے کہا ہم دو بھائی ہیں۔ ایک کے پاس سناوے دنیاں ہیں اور میرے پاس ایک۔ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی میں اسی کو دے دوں۔ یہ اس معاملہ میں مجھے سخت بات چیت کرتا ہے۔ آپ نے مدعا علیہ کے بیان سے بغیر فیصلہ کر دیا کہ یہ تیرے ادا پر ظلم کرتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد جب خدا کی طرف سے باز پرس ہوئی تو سمجھے میں مقام امتحان میں تھا اور فیصلہ ہو گیا اتنے رستے کہ زمین پر گھاس اُگ آئی۔

حضرت سلیمان کو ملک شام پر فوج کشی کرنی تھی۔ کہیں سے گھوڑے نذرانے میں آئے تھے۔ آپ شام کے وقت ان کو دیکھ رہے تھے اس کام میں ایسے نہمک ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا، اور جو ارداد و وظائف شام کو بڑھتے تھے قہقراہو گئے جب خیال آیا تو بہت ہنسے اور اس کے کفارہ میں آپ نے سب گھوڑوں کی قربانی کر دی۔

اس قسم کے واقعات تاریخ انبیاء میں جا بجا ملتے ہیں لیکن علی علیہ السلام نے ایسے نازک موقع اپنی زندگی میں نہیں آنے دیئے۔

کیسی ہی مشکل پیش آئی وہ انسانی فریضے کو بھرنے والے نہ تھے۔ صفین میں جب تیروں کی موسلا دھار دیرس رہی تھی علیؑ

نے نماز کا وقت آتے ہی اپنا مصلیٰ میدان جنگ میں بچھا دیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہلاکت کا قوی اندیشہ ہے۔ فرمایا تو کیا ہلاکت کے خوف سے فریضہ الہی کو ترک کر دوں۔ آخر یہ جنگ اسی لئے تو کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے جھوٹے سوتے یا دلائلے جائیں۔ اور اس فرض کی طرف متوجہ کیا جائے جو اللہ نے ان پر عطا کیا ہے۔

امیر معاویہ نے صفین میں دریا کے گھاٹ پر پہرہ بٹھا کر شکر امیر المومنینؑ پر پانی بند کر دیا تھا لیکن جب علیؑ علیہ السلام کا اس پر قبضہ ہوا تو آپ نے حکم دیا گھاٹ کھول دو ویرسہ ہٹا لو۔ مالک اشتر نے کہا جیسا عمل معاویہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا ہم کیوں کریں۔ فرمایا پھر علیؑ میں اور معاویہ میں کیا فرق رہے گا۔

امیر المومنین علیہ السلام کسی موقع پر اخلاقی قدروں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ چاہے اس سلسلہ میں کتنی ہی تکلیف ہو وہ اسلام کی صحیح تعلیم کو ہر موقع پر پیش کر دیتے ہیں۔

غور کیجئے اگر اتفاقی جذبے کے تحت امیر المومنینؑ بھی لشکر معاویہ پر پانی بند کر دیتے تو جنگی قوانین کے مطابق کوئی قابل اعتراض بات نہ ہوتی لیکن بدی کا بدلہ بدی سے دینا اسلامی اسلامی کی سنہری فہرست میں داخل نہیں۔ رسول اسلام نے ایسے ہی موقعوں پر ایک سچے مسلمان کا نمونہ عمل پیش کرنے کے لئے اپنے اہل بیت کو اس کے بڑھایا تھا۔ حسن سلوک کی تصویر کا اب ایک دوسرا رخ دیکھو۔ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے پہلے رخ سے اور زیادہ شاندار ہے۔

امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف جا رہے ہیں، مکہ میں ایک منزل پر تھرا اور اس کی فوج سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ سب امام علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ امام نے دیکھا کہ پیاس سے ان کی حالت غیر ہے، تھوڑی دیر اگر پانی نہ ملے گا تو سوار اور مرکب سب ٹرپ ٹرپ کر مر جائیں گے۔ جنگی قوانین کی رُو سے اور متشددانہ آئین کے مطابق ان کو ایک قطہ پانی کا نہیں دینا چاہیے تھا بلکہ ان کے مرنے کا تماشا خندہ پیشانی سے دیکھنا چاہیے تھا مگر حسین علیہ السلام رحمۃ للعالمینؑ کے فرزند ہیں۔ سیاست نبویہ اور حکومت الہیہ کے قوانین کے محافظ ہیں۔ وہ انسانیت کے اس کمزور طرز عمل کا نمونہ اپنے روحانی اقتدار ایمانی وقار کے ماتھے پر کالک کا شیکہ لگانا نہیں چاہتے۔ اگر کسی عمل میں کفار و مشرکین اور اہل بیت رسولؐ برابر کے شریک سمجھے جائیں تو اسلام کے روحانی نعمت کی تعلیم بے اثر ثابت ہو کر رہ جائے گی۔ حسین علیہ السلام اس کے لئے تیار نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے حکم دے دیا کہ فوج کے ایک ایک سپاہی اور ایک ایک گھوڑے کو اچھی طرح سیراب کرو۔ اس منزل پر پانی کا کوئی چشمہ نہ تھا۔ یہ دیکھا کہ کوئی کنارہ نہ تھا کہ اس حکم کی تعمیل آسانی سے کی جاسکتی۔ جو پانی پکھالوں میں اس قافلے کے ساتھ تھا وہ آئندہ منزل تک پہنچنے کے لئے شاید اہل قافلہ کی ضروریات کو بھی مشکل سے پورا کر سکتا تھا۔ اصحاب حسینؑ پر اس حکم کی تعمیل شان گزرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے خدمت امامؑ میں عرض کی یا بن رسول اللہ یہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ بن زیاد کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہماری راہ روکنے اور ہم سے جنگ کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ ان کو سیراب کرنا قرین مصلحت نہیں۔ ان ظالموں کو ٹرپ ٹرپ کر مر جانے دیجئے۔ تاکہ ان ایک ہزار کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں اور اس کے بڑھنے میں ان کی مزاحمت کا خطرہ باقی نہ رہے، دوسرے ہمارے ساتھ عورتیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ موجودہ پانی شاید ان ہی کی

ضرورت کے لئے کافی ہو۔ اگر یہ سب پانی ان کو پلا دیا گیا اور انکی منزل پر پانی نہ ملا تو ان سب کا کیا حشر ہوگا۔ یہ ہم دراندہ مشورہ عاقبت بینی کی رو سے قبول کرنے کے قابل تھا۔ لیکن اس کو قبول کر لینے کے بعد اہلبیتؑ رسولؐ کی امتیازی شان برطرف ہو جاتی اور حسینؑ حسینؑ نہ رہتے۔ آپؐ نے فرمایا چاہے ہم پر کوئی مصیبت گزرے لیکن یہ ناممکن ہے کہ یہ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے پیاسے مرجائیں۔ ہماری طرح یہ بھی جاندار ہیں اور اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔

آخر کچھ اٹلوں کے منہ کھلے اور مسقوں نے مشکیزے بھر بھر کر خون کے پیاسے دشمنوں کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ اب امام علیہ السلام خلق رسولؐ کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ایک مشک خود اپنے کندھے پر اٹھائے ہیں۔ کٹوا ہاتھ میں لیتے ہیں ایک ایک سیراب سے جا کر پلوچھتے ہیں اگر تشنگی فرو نہ ہوئی ہو تو دپانی پلا دوں۔ جب سب سوار اچھی طرح سیراب ہو گئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اب ان گھوڑوں کو بھی سیراب کرو۔ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہر جاندار کی مصیبت میں کام آنا اسلامی آئین میں داخل ہے۔ گھوڑوں کے سامنے بھی طشت رکھے گئے۔ اور ایک ایک کو پانی پلا دیا گیا۔ ان پانی پینے والوں کے سینوں میں دل تھے پتھر تو نہ تھے کہ اس احسانِ عظیم کا احساس نہ کرتے مگر آہ کتنے جلد یہ لوگ اس احسان کو بھول گئے بہت فرق ہے عام مسلمانوں میں اور رسولؐ کے اہل بیتؑ میں۔

جب فوج دشمن کے ہوش و حواس ٹھکانے ہوئے تو آپؐ نے ان کے سردار حمرے پوچھا ادھر کیسے آنا ہوا اس نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ جہاں آپؐ کو پائیں سدا راہ ہو کر کو نہ چلنے پر مجبور کریں۔ آپؐ ادھر کس ارادے سے تشریف لائے ہیں۔ فرمایا میں از خود نہیں آیا بلکہ تم لوگوں نے خط پر خط لکھ کر مجھے بلایا ہے۔ حمرے نے کہا مجھے اس کا علم نہیں۔ آپؐ نے عقبہ بن شمعان سے فرمایا وہ خطوں سے بھری ہوئی خرچینیں لے آؤ۔ انہوں نے دو تھیلوں میں بھرے ہوئے کئی ہزار خط حمرے کے سامنے رکھ دیئے۔ اس نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا۔ موزن نے اذان کہی۔ امام علیہ السلام کے پیچھے دونوں لشکروں نے نماز پڑھی۔ بعد فراغ نماز آپؐ نے نافد کو کوچ کا حکم دیا۔ حمرے راہ روکی۔ آپؐ نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اگر دوسرا کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں اس کو بتا دیتا۔ لیکن آپؐ کی والدہؑ گرامی کے متعلق سوئے کلمہ تحریر کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں آپؐ کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دوں گا۔

یہ سننے ہی اصحاب حسینؑ بگڑ گئے۔ جناب زہیر نے عرض کی یا بن رسولؐ اللہ! ہمیں ان سے لڑنے دیجئے ابھی ان کی تعداد کم ہے ہم آسانی سے ان کو تہ تیغ کر لیں گے۔ اُٹھہ چل کر جب فوجوں کی کثرت ہو جائے گی تو ان کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا۔ فرمایا یہ صحیح ہے مگر میں جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے ہرگز نہ کروں گا۔ یہ اہل بیتؑ کا دوسرا خصوصی عمل تھا جو اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھا۔

حمرے زبان سے چاہے کتنی ہی مخالفت کر دیا تھا مگر دل پر احسانِ حسینؑ کی چوٹ کھا چکا تھا اس کی تڑپ کو مٹانا اس کے قابو سے باہر ہو گیا۔ اس کے سینے میں وہ دل تھا جس پر اولادِ رسولؐ کے روشن کردار کا نقش تھا۔ اس کے سینے میں وہ دل تھا

جو حسینؑ کی بے گناہی کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔

وہ حسینؑ کو گھیر کر کرلانک لے تو آیا مگر اس کا دماغ اس خیال سے چکر رہا تھا کہ اس معاملہ کا اختتام کس صورت سے ہوگا۔ بہت سے غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ حسینؑ فرزند رسولؐ ہیں۔ یزید اور ابن زیاد کو ان پر دست درازی کی ہمت نہ ہوگی۔ کسی نہ کسی منزل پر معاملہ رو برو ہو جائے گا۔ خطوط رکھے جائیں گے زبانی بات چیت ہوگی۔ حسینؑ کے اس ارادے سے ابن زیاد کو آگاہ کیا جائے گا۔ کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں۔ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ مصالحت پر راضی ہو جائے۔ اور امام علیہ السلام کو واپس جانے یا کسی اور ملک کی طرف نکل جانے کی اجازت دے دے ایسی صورت سے میں ابن زیاد کے عتاب سے بھی بچ جاؤں گا اور خونِ امام حسینؑ کا دھبہ بھی میرے دامن پر نہ آئے گا۔

مگر جب کربلا میں بکثرت فوجیں آگئیں اور صلح کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اب اس کی بے چینی بڑھی۔ اس کے خیال و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ معاملہ اس حد تک طول پکڑ جائے گا کہ لوگ قتلِ امام پر کمر بستہ ہو جائیں گے جب نہر فرات پر فوجوں کا پہرہ بیٹھا اور بندشِ آب ہوئی تو حسد کو حسینؑ کا احسان یاد آیا۔ اپنی فوج کے سپاہیوں کو وہ نازک موقع یاد دلانے لگا کہ پوچھا کیا ارادہ ہے۔ ان اشقیاء پر طبعِ دنیا غالب تھی۔ تسکینِ بخشِ جواب نہ دے سکے حسد نے سمجھ یا شقاوت ان پر غالب ہے۔ میرا کہنا ان پر کارگر نہیں ہو سکتا۔

۹۔ عہدِ م کی شام کو جب یہ لے ہو گیا کہ کل جنگ کا آغاز ہو ہی جائے گا تو اب حسد نے اپنے متعلق یہ فیصلہ کرنا تھا کہ فوجِ یزید کے ساتھ رہ کر جہنم میں جائے یا حسینؑ کے ساتھ ہو کر نجاتِ آخرت کا سامان کرے۔ اسی تشویش میں شبِ عاشورا کی تاریکی میدانِ کربلا میں چھا گئی۔ اور حسینؑ کے پیارے بچوں کی صدائے العطش العطش سے تمام فضائی کربلا کو سچ اٹھی۔

حسد اپنے خیمے میں سر نہوڑائے بیٹھا ہے چہرہ کا رنگ اُترا ہوا ہے۔ مردا ہیں لب پر ہیں۔ جنت و دوزخِ نظر کے سامنے ہیں کہ یکایک غلامِ خیمہ میں آیا دیکھا آقا بدحواس ہے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ ہونٹ خشک چہرہ اُداس پانی لے کر سامنے آیا کہ شاید پیاسے ہوں۔ حسد نے وہ آب لے کر زمین پر پینک دیا۔ غلام یہ حال دیکھ کر گھبرایا اور حر کے بھائی سے جا کر کہا کہ ذرا بھائی کا حال تو دیکھئے لڑائی کا خوف اس قدر غالب ہے کہ ہوش و حواس درست نہیں۔ بھائی دوڑا ہوا آیا دیکھا کہ حسد کی حالت غیر ہے۔ کہنے لگا اسے حر تو کوڈ کا نامور شہسوار ہے۔ شہرہ آفاق بہادر ہے۔ اس مٹھی بھر فوج کا اتنا خوف اتنا ہراس کہ تیرے ہوش بجا نہیں۔ یہ ہیں کیا پہلے ہی حملہ میں ان کو کھیل کر رکھ دیا جائے گا۔ حسد نے کہا ہوش میں آ۔ لشکریوں کو اس حالت کا پتہ چلے گا تو تیرا مذاق اڑائیں گے بڑی کا قطعہ دیں گے۔ یہ حالت ایک سپاہی کے لیے باعثِ ننگ و عار ہے۔

حُسن نے ایک آہ سرد کھینچی اور بھائی سے کہا کہ کچھ دُور میرے ساتھ چلیے تو میں اپنی پریشانی کی وجہ بناؤں دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر خیام حسینی کی طرف چلے، کچھ دُور جا کر حُسن نے گھوڑا روک لیا اور بھائی سے کہا ذرا بیٹھو۔ اس سنان فضا میں یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں اس نے کان لگا لیا اور ایک مرتبہ ملال انگریز لہجہ میں کہنے لگا۔ یہ تو معصوم بچوں کی آواز العطش العطش ہے۔ حُسن نے کہا ان آوازوں نے میرے کلیجے کو برما دیا ہے۔ میرے ہوش و حواس کو گم کر دیا ہے۔ آہ! میں اگر جانتا ہوتا کہ اولاد رسولؐ پر یہ ظلم و ستم ہوں گے۔ اس طرح ان کو پانی کے ایک ایک قطرہ کے لئے تڑپا یا جلے گا، تو میں ہرگز حسینؑ کی اس طرف نہ لاتا۔ اور ان کا راستہ کہیں اور جانے کے لئے کھول دیتا۔ بھائی نے کہا پھر کیا ارادہ ہے حُسن نے کہا میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ مجھے آتش جہنم میں جلنا منظور نہیں۔ حسینؑ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں اس کو بھولنے والا نہیں۔ حسین علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ نواسہ رسولؐ ہیں۔ ان کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ کر رسولؐ خدا کے سامنے روزِ حشر نہیں جانا چاہتا۔

بھائی نے کہا پھر دیر کیا ہے گھوڑوں کو بڑھاؤ۔ اور اس فوجِ اشقیاء سے نکل چلو۔ الغرض دونوں بھائی اور حُر کا بیٹا اور غلام، چار ایمان نواز حق شناس بہادر گھوڑے دوڑائے لشکر گاہ حسینؑ کی طرف بڑھے۔

امامؑ نے نماز صبح سے فارغ ہو کر جناب عباسؑ اور علی اکبرؑ سے فرمایا۔ حُر ہماری طرف آ رہا ہے اس کے استقبال کے لئے جادو۔ جناب عباسؑ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھے۔ جب حُسن نے عمار شکر حسینیؑ کو اتار دیکھا تو گھوڑے سے اُتر پڑا اور جناب عباسؑ کے قدموں پر گر کر زار زار رویا اور عرض کی۔ آپ فرزند رسولؐ سے میری تقصیر معاف کر دیجیے۔ جناب عباسؑ نے حُسن کو سینے سے لگایا اور فرمایا میرے آقا رحمتہ للعالمینؑ ہیں اور صاحبِ خلقِ عظیم کے فرزند ہیں۔ ضرورتیری خطا معاف کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حُسن نے کہا اے ابوالفضلؑ العباسؑ میرے ہاتھ باندھ کر مجھ کو حُر کی طرح فرزند رسولؐ کے سامنے بے چلے مجھے یوں کھلے ہاتھ مولا کے سامنے جاتے شرم آتی ہے۔

الغرض حضرت عباسؑ حُسن کو لے کر حضرت امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے سفیدہ سحری نمودار ہو چکا تھا امام مظلومؑ نے اس وفادار جاں نثار کو چھاتی سے لگا ناچا ہا مگر حُسن نے گر کر قدموں کو بوسہ دیا اور عرض کی مولا اس وقت تک یہ قدم نہ چھوڑوں گا جب تک حضورِ عفو کا مژدہ نہ سنا دیں گے۔ حضرت نے فرمایا اے حُر! تیری خطا معاف ہے غم نہ کر انشاء اللہ تو ہمارا ساتھ جنت میں ہوگا۔ تیری ماں نے تیرا نام ٹھیک رکھا ہے تو یقیناً آتش جہنم سے آزاد ہے۔

عزادارو! جب یہ خبر خیمہ میں پہنچی کہ حُر شکر یزید سے نکل آیا ہے تو دل شکستہ سیدانیوں کو انتہائی خوشی ہوئی جناب زینبؑ نے سلام کہا کر بھیجا۔ آہ وقت بے کسی میں جب کوئی ہمدرد مل جاتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے۔

عفو قصور کے بعد حُسن نے خدمتِ امامؑ میں عرض کی مولا اب مجھے اجازت کا رزارِ رحمت فرمائیے۔ حضرت نے آبدیدہ ہو کر فرمایا اے حُر تو ہمارا مہمان ہے آہ میں تیری کوئی خاطر نہ کر سکا انتہا یہ ہے کہ تجھے ایک جرّع آب پلانے پر بھی قادر نہیں۔ جو کیسی ادب لے بی کاٹا ہے تجھ پر ظاہر ہے حُسن نے کہا مولا اب مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں بس آخری تمنّا یہ ہے کہ میرا سر آپ کے قدموں پر نثار ہو جائے اور میں آپ کے

جدا نامدار نہ ہوگا اور مدار عالی مقدار کے رو برو شرمسار نہ جاؤں۔ الغرض بہادرِ حشر لڑنے ہمہ کے ساتھ میدان میں آئے جوش میں آکر جزبہ طرہ اور لشکرِ اعدا میں اس دلیری سے حملہ کیا کہ دشمنوں کو سامنے آنے کی تاب نہ رہی۔ ہر طرف بھاگے بھاگے پھرتے تھے۔ تا دیر اسی طرح لڑتے رہے۔ آخر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر دارِ بردار کرنے شروع کر دیئے۔ جب گھوڑے پر چھٹنے کے آواز دی **يَا بَنُ دَسُوْلَ اللّٰہِ اَدْرِکْنِی** امام مظلوم یہ صدا سنئے ہی چند جوانان ہاشمی کے ساتھ حُر کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ وہ وفادار جاننا خاک برائیاں رگڑ رہا ہے۔ حسینؑ نے حُر کے سر کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا فرمایا حُر کچھ کہنا چاہتے ہو۔ حُر نے عرض کی سولا دقت آخر ہے پھر یہ مزہ سنا دیجئے کہ حُر تیری ہر خطا معاف ہے۔ حضرت نے رو کر فرمایا اے حُر تیری خطا معاف ہے۔ یہ سنتے ہی حُر کی روح پرواز کر گئی۔ کیسا خوش نصیب تھا حُر جس کے ماتم میں علیؑ فاطمہؑ کی بیٹیوں حسینؑ کی بہنوں نے اپنے سر کے بال کھوسے نوہ دما تم کیا۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ
وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَنِّیْ مُنْقَلَبٌ یَّنْقَلِبُوْنَ

ساتویں مجلس

دُعا کے فضائل اور اس کی قبولیت کی شرائط

عبدیت کا بیان

۴

امام علیہ السلام کا کربلا میں ورود

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُجِيدِ وَفَرَّقَ قَاتِنَهُ الْحَمِيدِ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ
فَلْيَسْتَجِيبُوا إِلَيَّ وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (سورہ البقرہ ۱۸۶/۲)

اے رسول! جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں اور جب وہ
مجھ سے کوئی دُعا مانگتا ہے تو میں ہر دُعا کرنے والے کی دُعا کو سن لیتا ہوں اور جو مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں
پس! انہیں چاہیے کہ میرا بھی کہنا مانگیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آجائیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبولیت دُعا کے لئے شرط یہ ہے کہ خدا کے احکام کو مانا جائے۔ اور اس کی ذات واجب پر ایمان
لا جائے پس جو لوگ احکام الہی کو بجا نہیں لاتے ان کو دُعا کرنے کا کوئی حق نہیں اور اگر وہ دعا کریں اور خدا اس کو قبول نہ کرے تو
شکایت کا کوئی حق نہیں۔

جب دُعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے میں اس سے قریب ہوں۔ اس نزدیکی سے مراد قرب مکانی نہیں۔ اس

لے کر اگر ہم اس کی طرف اشارہ کر سکیں تو وہ قابل تقسیم ہو جائے گا اور جب منقسم ہوگا تو محتاج الی الغیر ہوگا اور یہ ایک قدیم ذات کے لئے محال ہے لہذا معلوم ہوا کہ قرب مکانی مراد نہیں در نہ ایک چیز سے قرب ہوگا دوسرے سے بعید۔ حالانکہ آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ ہر ایک سے قریب ہے جیسا کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے۔ **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** (سورہ ق ۱۶/۵۰) دم رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں پس معلوم ہوا کہ قربت سے مراد قربت معنوی ہے یعنی وہ ان کی دعاؤں کو سنتا اور ان کی تضرع و زاری کو دیکھتا ہے۔ اس کا علم چونکہ ہر شے کو محیط ہے لہذا وہ اپنے علم سے ہر شے کا جاننے والا اسی طرح ہے جیسے کوئی کسی کے ہر وقت پاس ہو خود فرماتا ہے **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ** (سورہ الحديد ۴/۵۷) دوسری جگہ فرماتا ہے **مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاقِعُهُمْ** (سورہ المجادلہ ۵۸/۵۸) جہاں کہیں تین آدمی بات کرتے ہیں وہ ان کا جو تھا ہوتا ہے۔

ایک بار حضرت رسول خدا سے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا۔ **هَلْ يَسْمَعُ رَبُّنَا دُعَاؤَنَا** کیا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اس کے جواب میں کہا گیا: **وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ** اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ (سورہ البقرہ ۱۸۶/۲) دعا کے بارے میں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ مطلوب بالدعا اگر معلوم الوقوع ہے تو اس کا واقع ہونا واجب ہوگا ایسی حالت میں دعا کی حاجت نہیں۔ دوسرے جو چیز اس دنیا میں حادثات ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق ایک موثر قدیم وصال سے ہے کیونکہ کوئی شے بغیر موثر کے وجود میں نہیں آسکتی۔ پس جس امر کا ارادہ اس موثر قدیم نے کیا ہوگا اس کا واقع ہونا واجب ہوگا۔ اور جس کا ارادہ نہ ہوگا اس کا وجود میں آنا ناممکن ایسی صورت میں دعا بے کار۔

تیسرے جو امور ہونا نازل مقدم ہو چکے ہیں دعا ان کو بڑھا سکتی ہے نہ گھٹا سکتی ہے۔ رسول نے فرمایا ہے **قَدَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ** خدا نے ہر شے کی مقدار کو مخلوق کے پیدا ہونے سے خلق فرمادیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے **جَعَلَ الْقَلَمُ جَاهُ كَاتِبُنْ** رجب ہونے والا تھا قلم اس کو لکھ کر نشک ہو گیا۔ اور وہ چار چیزیں ہیں عمر، رزق، خلق، خلق۔

چوتھے جب خدا جو کچھ دلوں کے اندر ہے اس کو جانتا ہے تو پھر دعا کی ضرورت کیا ہے اکثر جن باتوں کا وہ بندوں کے لئے بہتر سمجھے گا ان کو ترک نہ کرے گا اور اگر اس کے مصالح کے خلاف ہے تو کرے گا نہیں۔

پانچویں خاصان الہی کا اجل مقام اور ارتفع درجہ یہ ہے **وَصَاحًا يَقْضَاهُ وَسَلِيمًا لَا مَرِيءَ** یعنی ہر امر میں راضی برضائے خدا تھا اور دعا اس کے منافی ہے کیونکہ وہ نفس کی خواہش کو مراد الہی پر ترجیح دیتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ عقل کا اس پر اتفاق ہے کہ دعا اہم مقام عبودیت ہے یعنی اس سے عبدیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ بندہ اپنے کو خدا سے سوال کر کے اپنے کو صاحب احتیاج اور مہموک کا بے نیاز نہ ہونا ظاہر کرتا ہے نیز یہ کہ غیر وقت دعا میں بندہ واسطہ کا محتاج ہوتا ہے اور وقت دعا عبد و معبود کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ دعا کا مانگنا اس کی دلیل ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور **فَإِنِّي قَرِيبٌ** اس کی دلیل ہے کہ وہ بندہ کا رب ہے۔

اس میں ایک لطیف نکتہ ہے خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ بندہ مجھ سے قریب ہے بلکہ یہ کہاہے کہ میں اس سے قریب ہوں۔ کیونکہ بندہ ممکن الوجود ہے اس کا مرکز عدم ہے۔ نہ اس پر بھاری ہوتی ہے وہ وجود واجب سے قریب نہیں لیکن خدا قادر ہے اس پر کہ وہ اپنے فضل و رحمت سے بندہ کے قریب ہو۔

دعا میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک بندہ کا دل غیر اللہ کی طرف مشغول رہے گا وہ بر جو ع قلب اس سے دعا ہی نہ ملے گی اور جب ماسویٰ اللہ سے الگ ہو کر ایک ہی کی معرفت میں مستغرق ہو جائے گا تو ایسی حالت میں وہ اپنے حق کی طرف دیکھے ہی گا نہیں۔ اپنے لئے کسی چیز کا طالب ہی نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں وسائل کا پردہ زنج میں سے اٹھ جائے گا اور اس کی قربت ایندنی حاصل ہو جائے گی لہذا معلوم ہوا کہ دعا قربت الہی کا فائدہ دیتی ہے لہذا وہ افضل عبادات ہے۔ اگر دعا کرنا مفید نہ ہوتا تو خدا نے کیوں فرمایا اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (سورہ المؤمن ۶۰/۴۰) (تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا) بلکہ ترک دعا پر خدا نے اظہار غضب فرمایا ہے۔

فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰکِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (سورہ الانعام ۶/۴۴) (جب ان پر مصیبت آئے تو خدا کی بارگاہ میں تضرع نہیں کرتے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں نہایت دے دی ہے۔

رہا یہ اعتراض کہ جو معلوم الوقوع ہے اس کے متعلق دعا سے فائدہ کیا جواب یہ ہے کہ علم الہی کی کیفیت اور تقضا و قدر کے معاملات کو سمجھنا ہماری عقل سے باہر ہے حکمت الہیہ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ امید و بیم کی حالت میں رہے کیونکہ ان ہی دونوں باتوں سے عبودیت کی تکمیل ہوتی ہے۔

تقضا و قدر سے متعلق دونوں ہیں اول لوح محفوظ جس کا تعلق امور تکوینیہ سے ہے۔ دوسری لوح محفوظ ثابت جس کا تعلق افعال عباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو تبدیلی چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اس کے تفصیلات بے پایاں ہیں، ان کا سمجھنا عقل انسانی سے باہر ہے وہ ان دعاؤں کو ضرور قبول کر لیتا ہے جس میں دعا کرنے والے کے لئے مغفرت نہیں دیکھتا۔ وہ مجبور نہیں مختار کل ہے ہر وقت جیسا چاہے کر سکتا ہے مقصود دعا سے اظہار عبودیت ہے اور بر جو ع الی اللہ ہے نہ کہ خدا کو اپنے حال سے آگاہ کرنا ممکن ہے دعا کرنے سے وہ چیز مصلحت ہو جائے جو پہلے مصلحت نہ تھی۔

دوسرے جب بندے کو معلوم نہیں کہ تقضا و قدر کیا ہے تو یقیناً اس کو اپنی بہتری کے لئے دعا کرنی چاہیے اس کا دعا نہ کرنا اس کا دلیل ہوگا کہ وہ خدا سے مستغنی ہے۔

دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ لیکن بندہ کا فرض ہے کہ اس سے ملنے ضرور۔ وہ فرماتا ہے۔

بَلْ اِیَّاهُ تَدْعُوْنَ فِیْکَشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَیْهِ اِنْ شِئَاءَ (سورہ الانعام ۶/۴۱)

اگر دعا کرنے والا اپنی مراد کو پالیتا ہے تو سمجھو اس کی دعا موافق قضا و قدر تھی اور اگر نہیں پاتا تو اس کے عوض خدا اس کے دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے اور اس کے سینے سے تنگی دور کر دیتا ہے اور مصیبت میں صبر و تحمل کی قوت دیتا ہے کیا یہی فائدہ دعا کا کم ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی استجابت ہے۔

حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مگر اس صورت میں کہ وہ گناہ سے متعلق ہو یا قطع رحم سے کبھی خدا دعا کرنے والے کو ہمیں دے دیتا ہے اور کبھی بمصلحت اس کے لئے آخرت میں ذخیرہ کرتا ہے یا اس کے کسی بُرائی کا بقدر دعا دور کر دیتا ہے اس نے **أَسْتَجِبْ لَكُمْ** کہا ہے میں دعا قبول کر دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ فی الحال قبول کر دوں گا اگر آخرت میں وہ اس کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ کر دے تو اس کا وعدہ سچا ہے۔

دعا کرنے والے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو دنیوی فلاح و بہبود کے لئے دعا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو آخرت کی فلاح و بہبود کے لئے دعا میں مانگتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ انبیاء و اولیاء کا ہے ان کی دعائیں اگرچہ ظاہر میں اُمور دنیائے متعلق معلوم ہوتی ہوں مگر ان کا مقصد ان سے اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے اور اس کے دین کی خدمت بجالانا ہوتا ہے مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت مانگتے ہیں تو یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ عیش و راحت کی زندگی بسر کریں گے۔ بلکہ یہ مقصد تھا کہ وہ بحیرۂ ہند کاں خدا کو خدا کا فرمان بردار بندہ بنائیں گے اور خدا کے احکام کی ان کو تلقین کریں گے۔ جناب سلیمان اگرچہ بادشاہ تھے، مگر دن میں اکثر روزہ رکھتے تھے اور رات کو معمولی غذا کھاتے اور عبادتِ خدا بجالاتے تھے۔

جناب زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا تو اس لئے نہیں کہ وہ صاحب جاہ و ثروت ہو بلکہ اس لئے کہ وہ انبیاء کا وارث ہو خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرے۔

محمد وآل محمد کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ خدا سے وہ چاہتے تھے جو اس کی مشیت ہوتی تھی **وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** (سورہ الہم ۲/۶) صحیفہ علویہ کو پڑھو، صحیفہ کاملہ کو پڑھو۔ ان میں خدا کی تعریفوں کے بعد جو دعائیں کی گئیں ہیں وہ یا تو نجاتِ آخرت کے لئے ہیں یا عفوِ تقصیر کے لئے، یا دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے یا اس کی عبودیت کے فرائض انجام دینے کے لئے۔ وہ اس طرح گرد گرد دعائیں مانگتے ہیں جیسے کوئی انتہائی گناہ گار انسان مانگے حالانکہ وہ معصوم تھے۔ صدور گناہوں سے کوسوں دور مگر مقامِ عبدیت میں اگر اسی طرح التجائیں کرتے تھے، جس طرح ایک گناہ گار کرتا ہے۔ اور یہی ان کی تربت کی دلیل تھی۔

انہوں نے کبھی خدا سے یہ دعا نہیں مانگی کہ ان کو کثیر دولت دے دے خزانوں کا مالک بنا دے۔ ساز و سامان سے ان کا گھر بھر دے حکومت کی عنان ان کے ہاتھ میں دے دے۔ وہاں تو دعا میں دعا یہ تھی کہ تو ہم سے راضی رہ ہم کو اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق دے۔ ان کی یہ دعائیں ہم ہونے کے قابل ہی نہ تھیں کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے اس کے احکام کو کاسق بجالاتے تھے۔ ایک رات کو امام زین العابدین علیہ السلام زنجیر و کعبہ کو پکڑے ہوئے اس طرح درد سے دعا کر رہے تھے اور اتنا بے قرار ہو کر رو رہے تھے کہ سننے والوں کے دل ہل رہے تھے۔ ایک شخص نے جو آپ سے واقف نہ تھا دریافت کیا کہ اسے شخص تو نے ایسا کون سا بڑا گناہ کیا ہے۔

کہ اس قدم ترک کر دیا ہے اور خدا سے طلب کا غنہ ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے پھر رونا شروع کیا اور فرمایا میری عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے خالق و معبود کے سامنے اپنے عجز کا، اپنی درمانگی کا اقرار کروں۔ اور اس کے رحم و کرم کے لئے دعا کروں اے شخص! ایک دیوی بادشاہ کے سامنے جاتا ہوا آدمی کا پنتا ہے اور میں اس خلیل القدر بادشاہ کی باگاہ میں فریادی تھا، جو کل عام کا بنانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمدؐ وال محمدؐ نے جس قدر زیادہ اپنی عبدیت کو نکھارا۔ خدائے اتمای ان کا رتبہ بلند کیا، نہ صرف دنیائیں بلکہ آخرت میں بھی دونوں جگہ۔ انتہا یہ ہے کہ ان کو تمام کائنات کا مالک بنا دیا۔

بارگاہ باری میں عبدیت سے بلند درجہ کسی چیز کا نہیں۔ انتہا یہ ہے کہ رسالت سے بھی اس کا درجہ بلند ہے۔ یہی درجہ ہے کہ کہیں کہیں کا حکم ہے **أَشْهَدُ أَنْتَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ** یعنی عبدیت کی گواہی پہلے دیتے ہیں پھر رسالت کی درجہ یہ ہے کہ رسولؐ وہ ہے جو خدا کی طرف سے بندوں کی طرف آئے اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے خدا کی طرف جائے۔ بہت فرق ہے اوپر سے نیچے آنے والے اور نیچے سے اوپر جانے والے میں۔

انبیاء علیہم السلام کو بڑے بڑے خطاب بارگاہ باری سے عطا ہوئے۔ کوئی صفی اللہ تھا کوئی نبی اللہ، کوئی خلیل اللہ کوئی کلیم اللہ کوئی روح اللہ لیکن اپنے جیب خاص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس مخصوص خطاب سے نوازا وہ عبدیت تھی۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِلَهِ (سورہ نبی اسد ایل ۱۷/۱) دیکھ ہے وہ اللہ جو اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کی گرد کو ہم نے برکت دی ہے۔ تاکہ ہم اپنی نشانیاں میں سے کچھ خاص نشانیاں اس کو دکھا دیں۔

اس عبدیت کے ذریعہ اس کے مقام کی بلندی کو۔ اس کی خصوصیات کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے۔ شبہ و مراج اس عبدیت کی بلندی کا کچھ پتہ چلا۔ جبریلؑ جیسا مقرب فرشتہ سلسلۃ المنتہی پر جا کر رک جاتا ہے اور کہتا ہے اب اگر میں بعد ایک آنکشت کے آگے کو بردار کروں گا تو جل کر رہ جاؤں گا۔

یہ بھی ملکیت لیکن عبدیت آگے بڑھ کر کہاں تک پہنچی **فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ** (سورہ البقرہ ۲۵۷/۹) کس کی طاقت ہے کہ اس مرتبہ کو سمجھ سکے۔ یہ وہ مقام ہے جس سے آگے عالم امکان نہیں بلکہ وجوب ہے۔

آدم صلی اللہ علیہ وسلم مگر جنت سے نکالے جانے کے بعد لیکن عبدیت زمین سے اٹھی اور جنت کی سیر کر کے واپس آگئی اپنے دامن پر ترک اولیٰ کا دھبہ لے کر نہ پڑا۔

نوحؑ نبی اللہ تھے مگر کتنی بلندی انہیں نصیب ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ جودی پہاڑ تک۔ ابراہیم خلیل اللہ کو مخفی سے نکال کر کرہ ہوا کے نیچے حصہ تک۔ موسیٰ کلیم اللہ کو کرہ طور تک۔ جناب سلیمانؑ کو ہوا کے ایک حصہ تک۔ ادریسؑ کو پہلے آسمان تک، عیسیٰؑ روح اللہ کو چوتھے آسمان تک اور عبدیت محمد مصطفیٰ کو قاب قوسین اداوی تک۔

اس عبدیت کے وزن کو امیر المؤمنینؑ نے اچھی طرح سمجھا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے لیے اسی چیز کو پسند کیا اور سر منبر فرمایا:

اَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَاَنَا أَخُو رَسُولِ اللَّهِ (میں اللہ کا بندہ ہوں میں رسول کا بھائی ہوں)۔
 آخر رسولؐ کہنے میں ایک لطیف نکتہ ہے وہ یہ کہ جس طرح رسول اللہؐ عبد اللہ بن عبد اللہ ہیں۔ میں بھی اسی
 نور کی ایک ضیا اور اسی نسل طیب و طاہر کی ایک شاخ ہونے کی حیثیت سے عبد اللہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس
 اخوت پر عبدیت کا سایہ ہے اور یہ بھی اتنی بلند ہے جتنی عبدیت محمد مصطفیٰؐ۔ شب معراج پہنچ گیا کہ اس عبدیت کا پر نور
 بھی سراوق جلالِ ایزدی پر پڑ رہا ہے۔ ایک کچھ بول رہا تھا، ایک کچھ سن رہا تھا۔ کلیم اللہؑ نے طور پر جو آواز سنی وہ عبدیت
 علویہ کا ایک پر تو تھا۔ وہاں درخت سے ہمکلائی تھی۔ یہاں لسان اللہؑ سے۔ وہاں درخت کی شاخیں موسیٰ کے سامنے تھیں۔
 یہاں ید اللہؑ کا ہاتھ محمد مصطفیٰؐ کی نظر کے سامنے تھا۔ طور کے جلوے اور ہیں نور کے جلوے اور ہیں وہ فرشِ تنہا پر عرش
 ہے۔ وہ پہاڑ تنہا پر قاب تو سین ہے۔

عبدیت محمد مصطفیٰؐ کی عظمت و جلالت کا کیا کہنا کر علیؑ جیسا ولیؑ خدا نفع یہ کہتا ہے اَنَا عَبْدٌ مِنْ عِبْدِ
 مُحَمَّدٍ (میں محمدؐ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں) محمد کی عبدیت کا کیا کہنا نصیریؑ کا خدا اپنے کو اس کا عبد کہہ رہا ہے اس
 سے اندازہ کرو کہ محمدؐ کا مقام کا کہاں ہے۔ اور علیؑ نے کہا میں عبد محمدؐ ہوں۔ محمدؐ نے کہا تو سہی کہ تجھے لوگوں کا آقا
 بنادوں۔ غدیر خم کا منبر ہے اور علیؑ کی مولائیت کا اعلان۔

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاكَ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاكَ

خدا نے اپنے عبد کو تمام نفوس سے اولیٰ بنایا۔ اَلَسْبٰی اَوْلٰی بِكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ۔ اور نبیؐ نے اپنے عبد کو
 مولا یا ایک اولیٰ ایک مولا۔

علیؑ کی عبدیت اگر اور زیادہ بلند دیکھنا ہو تو خانہ کعبہ میں دیکھو۔ وہ بلند مرتبت ذات جس کے قدم کو قاب تو سین
 اودائی ایک دن بوسہ دے رہا ہے کعبہ میں ایک روز علیؑ اس کے شانوں پر بلند ہیں اور مہر نبوت ان کے پائے اقدس کو
 بوسہ دے رہی ہے۔

زہ نقش پائے کر بردوش احمد

ز مسد نبوت مقدم نشیند!

اس عبدیت نے باطل معبودوں کی خدا کی چھین لی۔ اس عبدیت نے مشرکوں کی رگوں سے شرک اور کفر کا خون
 کھینچا۔ اس کے بغض نے منافقوں کے چہروں سے نقابیں الٹیں۔

جب یہ عبدیت میدانِ رزم میں آئی تو عمرو بن عبدود۔ مرحب و عنتر جیسے بہادروں کے سرخیاں ترک کی طرح کاٹ
 کر رکھ دیئے۔ فوجوں کے پرے کے پرے کچل کر رکھ دیئے۔

جب یہ عبدیت میلانِ رزم میں آئی تو چہرہ دل کا رنگ اُٹا۔ اعضا میں کھڑکھڑی پڑی۔ جب بزمِ فصاحت و بلاغت میں آئی تو خطیبِ منبر سلوی کہلائے۔ مسندِ تضا پر بیٹھی تو **أَقْصَا كُمْ عَلَيَّ** کی صدا میں گوشتیں **لَوْلَا عَلَيَّ** کے نعرے لگے۔ جب حصیرِ فقر پر بیٹھی تو جو کی سوکھی روٹیاں کھائیں۔ جب سخاوت کے جوش میں آئی تو اپنے منہ کے لقمے دوسروں کو کھلائے خود پیٹ پر پتھر باندھے اور دوسروں کو سیر کیا۔

جب زہد کی منزل میں آئی تو کپڑوں میں اتنے پیوند لگائے کہ رنوں کے شرم آنے لگی۔ جب تختِ سلطنت پر جلوہ گر ہوئی تو مسکینوں، یتیموں اور بھواؤں کی سرپرستی کی یہی عبدیت تھی جو میدانِ کربلا میں اپنے کمالات دکھا رہی تھی اور تین دن کی جھوک پیاس میں ہزار ہا دشمنوں کے زرخے میں انصارتِ قلت اور رنج و غم کی کثرت میں اپنے فرائض کو کسی وقت بھی فراموش نہیں کیا۔ اپنی طرف سے کسی شر کی ابتداء نہ ہونے دی دشمن کے مقابلہ میں کون سا حسد رہے جس کو لوگ استعمال نہیں کرتے۔ الحربِ فدکیہ مشہور مقولہ ہے مگر حسینؑ نے جس فضا میں پرورش پائی تھی۔ اس میں مکر و فریب کی موجوں نے کبھی دخل نہیں پایا۔ خود غرضیوں اور ہوس رانیوں کے بادل کبھی اس پر نہیں چھائے۔

حسینؑ اپنے سفر کا انجام اچھی طرح جانتے، میں ہر منزل پر اپنے ساتھیوں کو اس سے آگاہ کرتے جلتے ہیں تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے۔

منقول ہے کہ حسینؑ قافلہٴ حدِ دکرِ ملا میں پہنچا تو لیک ایک حسین علیہ السلام کا گھوڑا اچلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے دوسرا گھوڑا بدلا۔ ہر چند مہینہ کی مگر اس نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا۔ تیسرا گھوڑا بدلا۔ جب دوسری نہ چلا تو آپ گھوڑے پر سے اتر پڑے اور اس سرسبز مین کی تھوڑی سی خاک اٹھا کر سونگھی اس کے بعد اپنی بہن جنابِ زینبؑ سے فرمایا۔ ذرا تم بھی اس کو سونگھو جوں ہی انہوں نے سونگھی چیخ اُٹھیں۔ اور خاک کو ہاتھ سے گرا کر کہا بھتیجے تو اس میں آپ کے خون کی بواہی ہے۔

ایک دشمن اولادِ رسولؐ خبیث الدہر اس روایت کا مذاق اُٹاتا ہے اور کہتا ہے۔ شیعوں کو روایت بنانے میں کمال حاصل ہے۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز کیا روایت ہو سکتی ہے کہ خاک سے خون کی بوسونگھی جا رہی ہے۔ اس سفاہت گردار کو کوئی سمجھائے کہ جس طرح ہوا کی موجوں سے حضرت یعقوبؑ نے جنابِ یوسفؑ کی بوسونگھی لی تھی۔

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَقْنَدُونِ (سورہ یوسف ۱۲/۹)

میں یوسفؑ کی سونگھ رہا ہوں کہاں مصر سے آنے والی ہوا کہاں یوسفؑ کی بوسے بدن۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔

جنابِ اولیں قرنی جب مدینہ میں آئے اور حضورؐ کو وہاں نہ پایا تو واپس گئے۔ حضرت کئی دن کے بعد تشریف لائے

تو فرمایا یہاں کون آیا تھا کہ میں اس کی خوشبو سے فضا کو ایسا ہوا پاتا ہوں۔

حسینؑ اسی رسولؐ کے نواسے تھے۔ اگر اپنے خون کی بو خاک کر ملائے سو گتھی تو کون سے تعجب کی بات ہے۔ بہر حال امام مظلوم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا۔ ہمارا سفر تمام ہوا۔ اونٹوں کو بٹھاؤ۔ سواریوں کو اتار دو۔ غیموں کو لب نہر نصب کرو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تین دن کی جھوک پیاس کے بعد ہمارا خون گوسفندان قربانی کی طرح بہایا جائے گا۔ ابدالاً یاد تک بس یہیں ہم کو بسنا ہے یہیں ہم غریبوں کے مزار بنیں گے۔ دیکھا آپ نے کس صفائی کے ساتھ گوشت کو اپنے سفر کا انجام بنا رہے ہیں کسی سے چھپاتے نہیں تاکہ دھوکہ میں کوئی نہ رہے۔

خیمے لب فرات نصب ہو رہے ہیں امام حسینؑ علیہ السلام مختلف مقامات پر قبروں کے لئے نشان بنا رہے ہیں۔ بربر ہمدانی نے پوچھا یا بن رسول اللہؐ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اُبیدہ ہو کر فرمایا۔ اے بربر یہ وہ مقامات ہیں جہاں ہم زخموں سے چھوڑ چوم ہو کر گھوڑوں سے گریں گے۔ جہاں ہماری قبریں بنیں گی۔

یہ معمول باتیں نہیں انسان تصور کرے تو کیجیے بھٹ جلے۔ موت کا یقین دلایا جا رہا ہے۔ غور توں، مردوں، جملوں اور بڈھوں، اپنوں اور غیروں سب کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ کہ میرے ساتھ رہ کر زندگی کی توقع چھوڑ دیں اور ابھی سے مرنے پر کمر کس لیں۔ فوجوں کے جرنیل بڑے بڑے سبزیار دکھا کر ساری فوج کٹوا دیتے ہیں اور آخر وقت تک اپنی کڑوسی کا احساس نہیں ہونے دیتے، تاکہ سچا ہی جھگ نہ کھڑے ہوں۔ نامردی ان پر غالب نہ آئے۔ لیکن حسینؑ ایسا نہیں کر رہے وہ ہر قدم پر جو حقیقت ہے اس کی نقاب کشائی کرتے چلے آ رہے ہیں مگر دھارے فداوار سا جھنوک ذرا ماتھے پر شکن نہیں آتی۔ مگھی سی گجراٹ دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ بال برابر فدا داری میں فرق نہیں آتا۔ جو ان ایک حبشی غلام ہے پہلے الوداع کے پاس تھا اس کے بعد امام زین العابدینؑ علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا۔ مدینے سے فائدہ چلا تھا تو یہی ساتھ ہوا یا تھا۔ جب امام حسینؑ علیہ السلام کر لائیں پیچھے ادا اپنے ساتھیوں کو ان کے قتل ہونے کی جگہیں بتانے لگے تو جن نے آگے بڑھ کر عرض کی یا بن رسول اللہؐ میں کہاں قتل ہوں گا۔ حضورؐ نے وہ جگہ بتا دی قربان ہوں ہماری جائیں اس غلام حبشی کی فدا داری پر کہ غور توں سی خاک اپنے چہرہ پر مل لی اور کہا کاش جلد ہی وہ وقت آجائے کہ نصرت حسینؑ میں قتل کیا ہوا یہاں پڑا ہوں۔

آگے چل کر ایک اور نازک موقع آیا۔ دشمن کا اصرار ہے کہ لب فرات سے خیمے ہٹا کر یہاں سے دوسری پر نصب کرو۔ ابو عبد اللہؑ ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ گھاٹ پر پہرہ بٹھا دیا جائے اور حسینؑ ادا ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی اصحاب حسینؑ مجھ گئے اور غیظ میں آ کر تلواریں نیام سے نکال لیں۔ جناب عباسؑ نے بڑھ کر کہا کہ کسی کی کیا مجال کہ ہمیں یہاں سے ہٹا سکے۔ اس ادا سے آگے قدم نہ بڑھانا۔ ورنہ تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ کر نہ جائے گا۔ تم نے ہمیں کیا سمجھا ہے۔ ہمارا سفر فرزند رسولؐ الثقلینؑ امام حسینؑ ہے۔ ہماری رگوں میں ہاشمی خون ہے۔ ہماری شجاعت کی تمام عرب پر دھاک ہے۔ زبیرؓ نے لٹکا کر کہا ہم یہاں سے ہرگز نہ ہٹیں گے ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے ہیں ادبے جھاؤ، اہم کو شرم نہیں آتی کہ ایک سگ دنیا کی اطاعت کا دم بھر کے اولاد رسولؐ کو

بیاس سے مارنا چاہتے ہو۔ تمہارا یہ بد ارادہ ہرگز ہرگز پورا نہ ہوگا۔ قریب تھا کہ تلوار چلیے لگے۔ امام علیہ السلام نے جناب عباسؓ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بھئیہ عباسؓ غیظ میں نہ آؤ۔ اپنی طرف سے جنگ کی ابتداء نہ کرو۔ زمین قرین نے عرض کی یا بن رسول اللہ ابھی یہ تھوڑے ہیں ان سے لڑنے دیجئے بہت جلد ہم ان کا خانہ کر دیں گے۔ اس کے بعد جب کوزہ اور شام کی فوجیں آئیں گی تو ان کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ سہی مگر اسے نہ میرا میں یہ الزام اپنے اوپر لینا، نہ میں چاہتا کہ جنگ کی ابتداء حسینؓ کی طرف سے ہوئی۔

یہ حسینؓ کی حیثیت جو سمجھ سکتے ہوں وہ سمجھ لیں اور یہ ہیں امام حسینؓ کے دفا دار سپاہی دیکھنے والے دیکھ لیں۔ دنیا داروں ملکی فتوحات کے دیوانوں کا لشکر ہوتا تو اپنے سردار سے بگڑ جاتا کہ ہم بھوکے پیاسے مرنے کے لئے آپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں اگر یہاں ہمارا پڑاؤ نہ رہے گا تو ہم ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کتنا فرق ہے دنیا پرستوں اور راہِ خدا میں سردیجے دالوں میں۔

حسینؓ کی پر خلوص عبدیت اور اسلامی حدود کی نگہداشت کا صرف ایک موقع آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پوری طرح واضح ہو جائے کہ حسینؓ کس مقصد کو لے کر آئے تھے امدان کے اندر خلا ترسی اور ایمان داری کا جذبہ کس حد تک تھا۔ بریتی پر نیچے نصب ہو گئے تو آپ نے حکم دیا کہ یہاں کے زمینداروں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ مجھے ان سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہاں کے زمیندار قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا ہمارا ارادہ اس سرزمین پر آباد ہونے کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زمین تم سے خرید کر لوں۔ انہوں نے کہا یا بن رسول اللہ آپ ہرگز یہاں آباد ہونے کا قصد نہ فرمائیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو کوئی خاصانِ خدا میں اس زمین پر وارد ہوا ہے اسے کچھ نہ کچھ اذیت ضرور پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا مرضی الہی یہی ہے کہ ہم قیامت تک یہیں رہیں۔ الغرض ساتھ ہزار دینار میں ارض کر ملا کہ آپ نے ان سے خرید فرمایا اور پھر وہ زمین تین شرطوں پر ان ہی کے نام منبر کر دی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جب ہمارے دشمن ہمیں یہاں قتل کر دیں اور بے دفن کئے ہمارے لاشوں کو چھوڑ جائیں تو تم ہمیں دفن کر دینا۔ اس کے بعد ان کی عورتوں سے فرمایا اگر ان زیادہ کے خوف سے تمہارے مرد یہ خدمت انجام نہ دے سکیں تو ان کو غیرت دلانا اور یہ کام کر کے چھوڑنا۔ آپ پھر ان کے بچوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے پر آمادہ نہ ہوں۔ تم کھیلے کھیلے یہاں چلے آنا، اور مٹی بھر مٹی بھر خاک ہماری لاشوں پر ڈال کر ان کو چھپا دینا۔ ذرا دیکھیں دنیا واسے اس احتیاط کو کہ حسینؓ اپنی شرعی ذمہ داری کو کس طرح پورا کر رہے ہیں۔ وہ زمین غیر میں دفن ہونا نہیں چاہتے۔ کیا دنیا کے جنگجو معرکہ آراؤں میں ایسی باتوں کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ یہ امام حسینؓ علیہ السلام کی مقدس زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے جو آپ زہرے کھنے کے قابل ہے۔

دوسری شرط بنی اسد سے یہ تھی کہ جب ہمارے زائر یہاں آئیں تو ان کو ہماری قبروں کے نشان بتا دینا۔ تیسری شرط یہ کہ ہمارے زائروں کو تین دن اپنا مہمان رکھنا امام مظلوم کو بعلم امامت معلوم تھا کہ لوگ ہماری زیارت سے روکے جائیں گے کوئی ہماری قبروں کے نشان بتانے کی جرأت نہ کرے گا اور تین دن کی مہمان کی شرط اس لئے کہ عجمان حسینؓ

کو بیتہ چل جائے کہ ان کا مظلوم امام تین روز کا بھوکا پیاسا اس سرزمین پر قتل کیا گیا تھا۔

مرجا قبیلہ بنی اسد کو کہ انہوں نے ابن زیاد کی تشدد پسندی اور جابرانہ فرمانروائی کو نظر انداز کر کے بے کسوں کی لاشوں کو سپرد خاک کیا۔ آج تک وہ اس رسم کی یاد تازہ کرنے کے لئے روز عاشور کو بلا میں آتے ہیں تو وہ جگر پاش منظر ہوتا ہے کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر روتے ہیں۔ یہ قبیلہ اپنی عورتوں اور بچوں کو سر و پا برہنہ کرے کہ جب کربلا میں داخل ہوتا ہے تو ان کے مرد اور عورتیں کدال اور نیلے ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں اور حمد و کربلا میں داخل ہوتے ہی وہ **أَيُّتُ الْحُسَيْنِ أَيْنَ الْحُسَيْنِ** (کہاں ہیں حسین، کہاں ہیں حسین) کے نعرے مارتے، سروں پر خاک ڈالے ہوئے روضہ مبارک تک چلے آتے ہیں۔ ان کی آوازوں میں کچھ ایسا درد ہوتا ہے کہ سننے والے کو تاب ضبط باقی نہیں رہتی۔ درو دیوار سے سر ٹکراتے ہیں۔ یہ لوگ حرم امام مظلوم میں داخل ہو کر جب ضرب کج کے گرد ماتم اور نوحہ خوانی کرتے ہیں تو دیواروں پر بل جاتے ہیں۔ عورتیں اور بچے ضرب کج کو بچہ کر بلبل بلبل کر کہتے ہیں مولا حسینؑ! مولا حسینؑ! آپ کے غلام اور کنیزیں حاضر ہیں۔ مولا حسینؑ! اگر کوئی خطا ہم سے ہوئی تو معاف فرما دیجئے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

آٹھویں مجلس

اسلامی احکام کی خوبیاں۔ اسلامی زندگی
امیر المومنینؑ کے فضائل کربلاؑ، الحرام کی زندگی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُجِيدِ وَقَدْ قَانِهِ الْحَمِيدُ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(سورہ آل عمران ۱۹/۲)

(بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے) خدا نے جس دین کو اپنا دین کہلایا وہ اسلام ہے جس کا سلسلہ حضرت آدمؑ سے شروع ہوا اور حضرت خاتم الانبیاءؑ پر ختم ہو گیا۔ شریعتیں بدلتی رہیں لیکن دین کے اصول کبھی نہیں بدلے۔ شریعتوں کو بدلنے کی ضرورت بھی اس لئے پیش آئی کہ انبیاء و صالحین کی امتوں نے احکام الہیہ میں ناروا تصرف کر کے ان کی صورت مسخ کی۔ اس لئے ان کی درستی کے لئے دوسری شریعت کو جاری کرنا ضروری ہوا۔

اسلام کے دو بڑے جزو ہیں۔ ایک ایمان دوسرے عمل صالح۔ اسی لئے بجا بجا قرآن مجید میں ان دونوں کا تذکرہ ہے بلکہ پورا قرآن ان ہی دونوں چیزوں کو صحیح حالت میں باقی رکھنے پر زور دے رہا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کا نمبر ہے اگر ایمان نہیں تو عمل صالح بیکار ہے۔ بارگاہ الہی میں ایسے عمل کی کوئی گنجائش نہیں، وقعت نہیں کرنے والے کی کوششیں رائیگاں جاتی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ **وَلَوْلَا دَلِيلُ الْخَيْرِ لَآ أَعْمَلُوا ۚ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُطِطُوا لَهُمْ فَلَئِنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

وَزَنًا ۱۵) سورہ الکہف ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۸) لکھا ہم خبریں خسارہ پانے والوں کی یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں حیات دُنیا میں ضائع ہو گئیں اور وہ گمان کرتے رہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال سب کے سب جھوٹ کر لیے گئے ہیں اور قیامت کے روز ان میں کوئی وزن نہ ہوگا۔

اسلام علمی دین ہے۔ عمل ہی پر نجات آخرت موقوف ہے اور عمل کا تعلق انسان کے باہمی تعلقات میں خوش بینی اور خوش خلقی سے ہے یعنی ایک دوسرے پر جو انسانی فرائض عائد ہیں ان کا ادا کرنا عمل صالح ہے یا اخلاقی معیار ہے اسی لئے اسلام نے رہبانیت کو تجرد کی زندگی کو سادہ اور سنیاسی پن کو اپنے حلقے سے خارج کر دیا ہے ایک شخص گوشہ نشین رہ کر جب اپنے تعلقات نبی نوع انسان سے قطع کر لیتا ہے تو پھر عمل کا دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے اپنے اخلاق حسد کو بردے کا ر لانے کے موقعے اسے نہیں ملتے یہی وجہ ہے کہ حضور صلعم نے تجرد کی زندگی والے کی موت کو بدترین موت قرار دیا ہے۔

اَشْرَ اَمْرٍ مَوْتًا كَمَا الْعَذَابُ دہمارے مرنے والوں میں بدترین وہ ہیں جو بے شادی کے مرے اس لئے کہ انہوں نے اپنے اوپر عملِ خیر کے دروازوں کو بند کر لیا تھا۔ اسلام نے نکاح کا مقصد بھی قرار دیا ہے کہ نسل بڑھے اور لوگ قلت سے کثرت میں تبدیل ہوں۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے تَنَاكَحُوا وَتَنَاسَلُوا تَكْثُرُ وُفَايُ اُبَاهِي بِكُمْ الْاُمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسَّقَطِ (نکاح کرو۔ نسل بڑھاؤ کثرت میں آ جاؤ میں روز قیامت امتوں پر فخر کروں گا اس محل کی وجہ سے بھی جو ساقط ہو گیا ہے) دوسری حدیث میں فرماتے ہیں: اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَعَى عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے) ہم اس میں یہی ہے کہ جو شخص بیک مینی دو گوشہ رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنی اخلاقی خوبیوں کے نمایاں کرنے کا موقع کہاں پائے گا اور عمل صالح کر کے کیسے رکھائے گا۔ جس کے بی بی نہیں وہ حقوق زوجیت ادا کیوں کرے گا۔ جس کے بچے نہیں وہ تربیت اولاد کے تواجد پر کیسے عمل کرے گا۔ ان کی خدمت کا صلاح کیسے پائے گا وہ ان کی وجہ سے دوسروں کو اپنے اوپر مہربان کرنے کی کوشش کیوں کرے گا۔ جو رہبان یا سادھو بن کر جنگلوں یا پہاڑوں میں جا بیٹھا ہے وہ اپنے اہل و عیال کے فرائض کیا انجام دے گا۔ حتیٰ ہمسایہ کو کیا پہچانے گا مسکینوں، یتیموں اور یتیموں کی امداد کرے گا۔ مسافروں کی دھماں لٹاڑی کیسے کرے گا۔ بیماروں کی عیادت کا ثواب کیونکر پائے گا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرے گا۔ لوگوں کے باہمی جھگڑوں کو چمکا کر اس کا اجر کیسے حاصل کرے گا۔

وہ درحقیقت معاشرہ کا دشمن اور تمدن انسانی کا تباہ کرنے والا ہے۔

ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے شادی اس وجہ سے نہ کی تھی کہ اس کی عبادت میں فرق آئے گا آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا جاتیرا کوئی عمل مقبول نہیں۔ اسلام کا کھلا احکام یہ ہے لَا تُهْبَا نِيَّةً فِي الْاِسْلَامِ (اسلام میں رہبانیت نہیں) درحقیقت نیک عمل تو وہی ہے کہ جب انسان کا دامن دل ہزار طرف نہ کھینچے

رہا ہوا اور قدم قدم پر کاؤٹین پیش آمدی ہوں اور پھر وہ نیکی کا دامن نہ چھوڑے۔ یہودیوں اور نصاریوں میں یہ مہینیت کا درد دور تھا وہ راہوں اور قیسوں کی بڑی قدر کرتے تھے اور دین داری کی بہترین صورت اسی طرز زندگی کو جانتے تھے۔ اسی طرح ہندو اور بدھ دھرم میں بھکشوں اور سنیا سیوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طرز زندگی اسی لئے اختیار کیا گیا تھا کہ عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر بادشاہوں کی طرح اپنا رعب و اثر قائم کر سکیں۔ بالآخر ہستی خیال کے جائیں تیز ملاست کا نشانہ بننے سے محفوظ رہیں۔ اعزاز و انوار دوست و احباب اور قوم و ملت کے فرائض اور حقوق کے بحال لانے کی زحمت سے بچ جائیں۔ لیکن چونکہ ایسی زندگی احفاظہ زندگی تھی۔ لہذا اسلام نے اس کو دائرہ عمل سے خارج کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا ۲۳ سالہ دور انسانی جمیع میں رہ کر اور ہر قسم کی انسانی جدوجہد میں شریک ہو کر گزاری اور آپ نے اپنے اہلیت کو اور اپنی مقام امت کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔

یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ جماعتی حقوق اور فرائض جماعتوں کے اندر ہی رہ کر ادا کئے جاسکتے ہیں ان سے ہٹ کر نہیں پہاڑوں کی کھوڑوں میں تپ کرنے والے دریائے کناروں اور جنگلوں میں تنگ دھڑنگ وقت گزارنے والے جماعتی مشکلات کا کیا حل پیش کر سکتے ہیں اور لوگوں کی اخلاقی نگرانی کا فرض کیوں کر انجام دے سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا (سورہ التحذیم ۴/۶) تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ یعنی انسان کا فرض صرف اپنے ہی کو آگ سے بچانا نہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بچانا ہے۔

دنیا در حقیقت جدوجہد اور دار و گیر کا میدان ہے جس میں تمام انسان باہمی معاونت سے اپنا اپنا راستہ طے کرتے ہیں۔ سب لوگوں کے ساتھ چلنے میں یقیناً بہت کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اسی لئے جو شخص جماعتی تکلیفوں سے گھبرا جاتا ہے وہ اپنا سوجھ اپنے گناہ سے پرلے کر چل کھڑا ہوتا ہے دنیا کے معرکے کا وہ نامور سپاہی ہے۔

تعلیم محمدی میں ہر ایک پر دوسروں کی نگرانی فرض کر دی گئی ہے اخلاقی فرض کا شرعی نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسی فرض کی ادائیگی کے بعد اس امت کو خیر الام کا خطاب دیا جاسکتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورہ آل عمران ۱۱۰/۱) حضور نے فرمایا ہے۔ كَلِمَتُكُمْ رَاعٍ وَكَلِمَتُكُمْ مَسْئُولٌ (تم میں ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا) لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر جاہل کا اور عامی کا فرض نہیں دینا وہ اس کے بہانے سے فتنہ و فساد پیدا کر دے گا۔ یہ سن کر اسی کو ہوسکتا ہے جو خود دُراپٹوں سے بچے۔ پھر نوعیت کے موقع و محل کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ نہایت خوش اسلوبی اور مصلحت کے ساتھ سمجھائے۔ اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (سورہ الفحل ۱۶/۲۵) حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا گیا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا (سورہ طہ ۲۴/۲۵) رسول کے تعلق فرماتا ہے فَمَا رَحِمَهُ مِنَ اللّٰهِ لَئِنْ لَّمْ يَدْعُ لِيَّ وَآلِيَّ لَهْوَ لَو كُنْتُ قَطَا غَلِيظًا غَلِيظًا الْقَلْبِ لَا نَفَعْتُمُوْا مِنْ حَوْلَا (سورہ آل عمران ۱۵۹/۳) معلوم ہوا کہ جو کوئی غلط اور غلیظ القلب ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس سے تعلق نہیں۔ اسی طرح جو بڑا

سے خود نہ بچتا ہوا ہے بھی حق نہیں۔

جو جس قدر بُرائی سے بچتا ہوگا اسی قدر اس کو ہدایت کا حق زیادہ حاصل ہوگا اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کا بالکل تعلق اسی ذات سے ہو سکتا ہے جو معصوم ہو من المہدی الخ۔ جس کے کسی فعل اور قول پر خواہ وہ زمانے متعلق ہو یا حال سے کسی کو انگشت نمائی کا موقع نہ ملے۔ ورنہ اس کی ہدایت بے اثر رہے گی۔

قدرت نے حضور کے ہدایت مطلقہ کا کام ان ہی لوگوں کے سپرد کیا جن کا دامن ہر قسم کے داغ و دھبہ سے پاک تھا اور بمصدق آیت تطہیر ان کو ہر قسم کے رجز سے پاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی ہدایت کے طریقے پر ایک نظر ڈالو۔

امام حسنؑ اور امام حسینؑ نے ایک اعرابی کو دیکھا وہ وضو غلط کر رہا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اس سے فرمایا اسے اعرابی ہم دونوں میں ترکیب و فہمیں اختلاف ہے لہذا تم تھک کر سوار دے کر تیرے سامنے وضو کرتے ہیں۔ تو ہم کو آگاہ کر کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا غلط۔ دونوں شہزادوں نے اس کے سامنے صحیح وضو کیا وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ شہزادو! آپ دونوں کا وضو صحیح ہے۔ وضو میرا ہی غلط تھا۔

ایک روز امام حسنؑ کو ایک مرد شامی گالیاں دینے لگا۔ آپ نے ضبط و تحمل سے کام لیا اور جب وہ اپنی جگہ اس ختم کر چکا تو فرمایا اے شخص اگر تو بھوکا ہے تو میں تیرے لئے کھانا لاؤں اور اگر کپڑا درکار ہو تو تجھ کو کپڑا دوں اگر تو مقدروض ہے تو تیرا قرض ادا کروں، اگر کسی نصیبت میں گرفتار ہے تو تیرا نصیبت کو دور کروں۔ اگر سواری تیرے پاس نہ ہو تو سواری دوں۔ امیر سے ساتھ چل میرا ہمان ہو۔ وہ آپ کے ساتھ چلا آیا۔ آپ نے عمدہ عمدہ کھانے اس کو کھلائے اور چار ہزار دہم اس کو دیئے۔ وہ رونے لگا۔ حضرت نے فرمایا کیا اس رقم کی کمی کی وجہ سے رونے ہے۔ اس نے کہا یہ بات نہیں بلکہ اپنی غلطی پر روزناموں کے میں نے آپ کو پہلے سے کیوں نہ بھجاؤ اللہ اعلم حثیت یجعل رسالتہ بیشک آپ خلق کے امام ہیں۔ پہلے میں آپ کا اور آپ کے پدر بزرگوار کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اب آپ کا اور ان کا سب سے بڑا دوست ہوں۔ میری خطا کو معاف کیجئے۔

امام حسنؑ عسکری علیہ السلام کا ایک ہمسایہ آپ کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا آپ تحمل سے کام لیتے تھے ایک شخص کا بس پر قرض تھا وہ بار بار اس سے مانگتا تھا مگر اس کے پاس ادا کرنے کے لئے کچھ نہ تھا۔ قرض خوانے ایک روز اس کو دھڑکڑا۔ اور اس کو مارنے بیٹھے لگا اس کی فریادیں کر امام حسنؑ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے۔ قرض خواہ سے پوچھا تیرا کتنا قرض ہے اس نے بتایا فرمایا اسے چھوڑ دے میں یہ قرض ابھی چکاتا ہوں اس کے بعد وہ رقم اس کو لا کر دے دی۔ یہ حال دیکھ کر وہ پڑھکا آپ کا بہترین دوست بن گیا۔

اسامہ بن زید اہل بیت کے مخالفین میں سے تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو امام حسینؑ اس کی عبادت کے لئے تشریف لے گئے اس کو ڈانگھا و احسنہ ناہ کہتے پایا۔ فرمایا اے بھائی! تجھے کیا غم ہے؟ اس نے کہا چار ہزار دینار کا مقدروض ہوں، اگر اسی حالت میں مر گیا تو یہ بار اپنے سر پر لے جاؤں گا۔ فرمایا غم نہ کرتیرا قرض میرے اوپر ہے اس نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ جب تک آپ یہ قرض ادا کریں میں مر نہ جاؤں۔ یہ قرض ابھی ادا ہوگا چنانچہ آپ اپنے گھر تشریف لائے اور چار ہزار دہم اس کو لا کر دے دیئے۔

اس کا نام ہے اسلامی زندگی۔ صرف زبان جمع خرچ کا نام اسلام نہیں۔

افسوس ہے کہ اس زمانہ میں عمل کا فقدان ہے اور برائیاں نیکیوں کی صورت اختیار کرتی جاتی ہیں انسانی اخلاق میں جو سب سے زیادہ ہلک مرض ہے مگر اب وہ فیشن میں داخل ہے اور جو سچ بولتا ہے اس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں۔

غیبت اخلاقی رذائل میں بدترین رذیلیت ہے خدا فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (سورہ الحجرات ۱۲/۴۹)

اے ایمان والو! بہت سے گناہوں سے بچتے رہو۔ بے شک بعض گمان گناہ ہے اور کسی کا عہد بھی نہ ٹھو۔ کسی کو پیٹھ پیچھے اس کو برا بھی نہ کہو۔ بھلا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ سو تم کو گھن آئے اللہ سے ڈرو۔ بے شبہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اس آیت میں جن چند خاص باتوں سے روکا گیا ہے اس زمانہ میں اس کی طرف بال برابر توجہ نہیں۔ بدگمانی خدا کی پناہ۔ بیاباب سے اور بھائی بھائی سے بدگمان ہے۔ معمولی معمولی باتوں پر بدگمانی بڑھ کر اچھا خاصہ جھگڑا کا شکار کرتی ہے تجسس احوال کا یہ حال کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے کہ ذرا سا موقع ملے تو کیچڑ اچھال دوں۔ غیبت کا حال تو کیچھ پوچھی ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کے اندر اور اطمینان میں مردہ بھائی کا گوشت نہ ہو۔ ہمارے جلسوں کی رونق ہی غیبت سے ہے۔ ہمارے رنگ کھائے دلوں کو اور غیبت کرنے اور سننے سے حاصل ہوتی ہے۔ کتنا عظیم الشان گناہ ہے جس کو قدرت نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعمیر کیا ہے جو لوگ ان امراض میں خود مبتلا ہوں وہ کیا دوسروں کو بدایت کریں گے۔

اسی طرح خداوند عالم عدل و احسان کا حکم دیتا ہے

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (سورہ النحل ۹۰/۱۶)

عدل و احسان ہی ایسی چیز ہے جس نے دنیا کے نظام کو قائم کر رکھا ہے اور رفق و ملاطفت کی آمیزش نے اس کو اور بھی خوش نما بنا دیا ہے۔

اسلام سے پہلے مذہبی سیاست کے یہ دونوں جزو الگ الگ تھے اسی وجہ سے نظام غیر ممکن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مجسم عدل ہے اس میں احسان و درگزر کی گنجائش کم نظر آ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مجسم رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ ان کی شریعت میں عدل و انصاف قائم کرنے کی روح بہت کم پائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے اپنے یہاں دونوں کو برابر کا درجہ دیا ہے لیکن افسوس ہے کہ اسلام کا دیگر ادیان کے مقابل جو طرہ امتیاز تھا اس زمانہ میں مسلمان اس سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر تمدن اسلامی میں دونوں چیزیں باقی رہیں تو یقیناً اسلامی معاشرہ اور تمدن تمام دنیا کے تمدن سے الگ نظر آتا اور غیر و کثرت کے بادل اس پر چھپائے رہتے۔

یہی دو چیزیں تھیں جن کو دنیا نے اسلام میں باقی رکھنے کی اہلیت رسول نے پوری پوری کوشش کی اور بار بار اپنی جان کو جو کھوں

میں ڈالا۔ بلکہ اپنی جائیں قربان کر دیں۔

امیر المومنینؑ نے جب سلطنت کی باگ ڈور ہاتھ میں لی تو اپنے عمالوں پر پوری سختی کے ساتھ ان دونوں محاسن پر باقی رہے گا زور دیا۔ لیکن انہوں نے زمانہ ان باتوں کو برسوں سے بھولا پڑا تھا اور یہ چیزیں انہیں رونگا دکھانے سے مبرا تھی۔ اس لئے امر او اس سے خوش نہ تھے اور ایسے لوگوں نے سازش کرنے لگے تھے جہاں ان دونوں باتوں کا فقدان تھا۔

تاہم امیر المومنینؑ ان لوگوں کی غلطی اور ایمان فرشتی سے قطعاً مرعوب نہیں ہوئے اور جو اپنا فریضہ تھا اس کو ادا کرتے رہے۔ علیؑ کے عدل و احسان کو کس نے پایا اور کس نے سمجھا وہ اپنے دور حکومت میں جس شان سے ان کی علی صورتیں دکھائے۔ وہ اسلامی حکمرانوں یا قوموں کے سربراہوں سے ہی نہ پڑیں۔

الورافغ ناقل ہیں کہ ایک بار کہیں سے خراج میں بہت سا سامان آیا جو بیت المال میں رکھا ہوا تھا۔ اس میں ایک موتیوں کا بھی تھا عید کے موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کی صاحبزادی ام کلثومؑ نے خواہش کی کہ ایک دن کے لئے مجھے عاریتہ دے دو۔ میں نے شہزادی کا کہنا نہ ٹالا اور وہ ہار دے دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب وہ ہار صاحبزادی کو پہننے ہوئے دیکھا تو غضب ناک لہجے میں کہا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا میں نے الورافغ سے عاریتہ لیا ہے کل کو واپس کر دوں گی۔ فرمایا انہیں اس کے پہننے کا کیا حق تھا عرض کی میں نے تو عاریتہ لیا ہے۔

فرمایا عاریتہ لینے کا حق ہر مسلمان کی بیٹی کو ہے۔ تم میں کیا فوقیت ہے کہ تم اسے استعمال کرو اور دوسری لڑکیاں نہ کریں۔ ابھی واپس دو اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا یہ تو انصاف کے سراسر خلاف ہے۔

ایک بار کہیں سے شہداء بیت المال میں رکھا تھا۔ ام حسین علیہ السلام کے یہاں کچھ نہماں آگئے۔ الورافغ سے انہوں نے کہا تھوڑا سا شہد مجھے قرض دے دو۔ جب مجھے حصہ ملے گا تو اتنا ہی شہد واپس دے دوں گا الورافغ نے دے دیا۔ جب امیر المومنینؑ تقسیم کرنے کو بیٹھے تو ایک مشک میں کچھ کم پایا۔ الورافغ سے جواب طلبی ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے حسینؑ کو قرض دے دیا ہے۔ فرمایا: تم حق مسلمانوں میں تصرف کرنے والے کون تھے۔ اس کے بعد امام حسینؑ کو بلا کر سختی سے باز پرس کی۔ انہوں نے کہا میں نے قرض لیا ہے۔ جب آپ میرا حصہ دیں گے میں واپس کر دوں گا۔ فرمایا یہ مال تمہارے باپ کا نہیں عام مسلمانوں کا حق ہے جس طرح تم کو قرض لینے کا حق تھا۔ دوسروں کو بھی تھا دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا اور فقنا شہد لیا ہے ابھی بازار سے منگوا کر اس مشک میں ڈالو۔

جناب عقیلؑ کے اولاد زیادہ تھی اور لذت کم۔ بڑی سختی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک روز امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی مجھے کس قدر افسوس ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس کا بھائی بادشاہ ہو اس کے بال بچے شکم سیر ہو کر کھانا بھی نہ کھائیں۔ آپ نے فرمایا جو تمہارا حق ہے وہ میں تم کو دے دیتا ہوں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ دوسروں کا حق مار کر تم کو دیتا رہوں ہاں یہ ممکن ہے کہ مجھے ملتا ہے اس میں کچھ تمہیں بھجوا دیا کروں۔ اگر میرے بچوں کو فائدہ ہوگا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ عقیلؑ نے دل گرفتہ ہو کر کہا مجھے آپ کے حق سے کمزورت نہیں آپ عقیلؑ کا ہاتھ پکڑ کر ارادلا مارہ کے بالائی حصے پر سے لگے اور بازار میں دکانوں میں سامان کے بھرے ہوئے صندوق رکھے تھے۔ ان

کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آج رات کو ان میں سے کسی دکان کا تالا توڑا اور یہ مال نکال کر لے جاؤ۔ انہوں نے غصے میں بھڑک کر کہا کیا خوب آپ مجھے چور بنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا خوب تم اپنے لئے تو اس کو گودا نہیں کرتے اور میرے لئے گودا کرتے ہو کہ میں مال مسلمان میں سے چرا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر نیچے اترے اور غلام سے فرمایا۔ لوہے کی ایک سلاح گرم کر کے لا۔ جب وہ لایا تو آپ نے عقیل کا ہاتھ پکڑ کر وہ سُرخ لوہا اس پر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں۔ خواہ مخواہ مجھے جلا دیا۔ فرمایا کیوں عقیل تم تو اس دھبائی آگ کی تاب نہ لا سکتے اور مجھے جہنم کے شعلوں میں پھینکنا چاہتے ہو۔

یہ تھا امیر المؤمنین کا عدل، ایسے ہی لوگوں کی ہدایت کا اثر دوسرے سکتے ہیں۔ نہ ان لوگوں کی ہے جو مال غریبوں کی طرح کھا رہے ہوں جیسے جھوکا اونٹ فصل ربیع میں نرم و نازک گھاس کو لپ لپ کھاتا ہے۔ کیا ایسے عدل کی مثالیں اہل بیت کے سوا کہیں اور بھی ملتی ہیں؟ اب تھوڑا سا حال امیر المؤمنین کے احسان کا بھی سن لیجئے۔

احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ خداوند عالم فرماتا ہے۔

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (سورہ البقرہ ۲/۲۶۴) (اپنے صدقات کو احسان اور ایذا رسانی سے برباد نہ کرو۔ یعنی نیکی کے بعد احسان رکھ کر اور طعن زنی کر کے اس کو ضائع نہ کرو)۔ احسان کرنے والے تو بہت سے ہیں مگر اس طرح جو اللہ احسان کرنے والے کسی سے بدلے کے خواہشمند ہوں اور نہ شکر گزاری کے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ یہ اہل بیت علیہم السلام ہی تھے کہ جب احسان کرتے تو یہ بھی کہہ دیتے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (سورہ الدھر ۹۶/۹) (ہم نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ) اِنَّمَا فُطِّرْكُمْ لَوْجَلِ اللّٰهِ (سورہ الدھر ۹۶/۹) (ہم تو خوشنودی خدا کے لئے نہیں کھانا بھی دیتے ہیں)

امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانہ میں اسی طرح خیرات کرتے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ کون دے گا۔ پردہ ثوب میں خرمے اور دھڑوں کے پھیلے پشت پر رکھ کر نکلتے تھے اور بیٹوں اور بیواؤں اور محتاجوں کو آواز دے کر پس در سے دے دیتے تھے۔ یہ پتہ اس وقت ان غریبوں کو چلا جب امیر المؤمنین علیہ السلام ۱۹ رمضان کو زخمی ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت کا پتہ چلا تو بے شمار عورتیں اور بچے وَاَقَادِشًا وَابْتِیَاحًا کے نعرے مارتی ہوئی جنازے کے ساتھ ہوئیں۔

کسی نے آپ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ اکثر تلے ہی سے رہتے ہیں۔ فرمایا کَیْفَ اشْبَعَ وَحَوْرٰی بَطُوْنٌ عَرُوفٌ۔ میں کیونکر شکم سیر ہو کر کھاؤں دراصل تلے کہ میرے گرد کچھ لوگ جھوک سے تھلا رہے ہوں۔

امیر المؤمنین علیہ السلام کے احسانات سے اسلام کی گردن خم نہ کی کہ کسی کی طاقت ہے کہ ان کو بیان کر سکے۔

ایک مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر میں فاقہ تھا آپ تلاش معاش میں نکلے۔ ایک یہودی کے باغ کو پانی سے کچھ خرہ حال کئے۔ ان کو لے کر چلے راستے میں سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا اس طرح چلے آ رہے ہیں کہ چہرہ آنا اس ہے اور کزری سے قدم تلے کہیں

میں اور پڑتا کہیں ہے۔ سمجھ گئے سلمان کئی وقت کے فائق سے ہیں۔ آپ نے فرمایا سلمان! میں نے فلاں بارغ کو پانی دیا اور وہاں سے تانہ تانہ خرے حاصل کئے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس میں سے تمہیں بھی کھلاؤں۔ سلمان سمجھ گئے مگر گھڑیں کئی روز کا فاقہ ہے جب ہی امیر المؤمنین مزدوری کو نکالے ہیں کہنے لگے مجھ سے زیادہ آپ کے بچے ان کے سستی ہیں۔ آپ نے فرمایا سلمان اس کی پروا نہ کرو۔ ادبیری خواہش کو پورا کرو۔ عرض کی لائیے مجھے دے دیجئے۔ امیر المؤمنین! سمجھ گئے مگر یہ مجھ سے لے کر سیدہ عالم کو جا کر دے دیں گے اور خود مجھ کو نہیں گے۔ فرمایا سلمان آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تم کو کھلاؤں تاکہ میرا جسد زیادہ ہو۔ آپ نے وہ تمام خرے بڑی خفہ پیشانی سے ان کو کھلا دیئے۔

جب گھر میں آئے تو جناب سیدہ نے دریافت کیا یا علی! آج کچھ کام اُجست پر نہیں ملا۔ آپ نے سارا حال بیان کیا۔ جناب سیدہ کے چہرہ پر رشاشت کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت رسولؐ فلان پر دھجی ہوئی گا اپنے اہل بیت کو یہ آیت جا کر سنا دو **يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ** (سورہ الحشر ۹/۵۹) ایسے نیکی کرنے والے دنیا میں کہاں ہیں۔

امیر المؤمنین علیہ السلام اپنی حکومت کے زمانے میں بائرا کو ذکی طرف سے گزر رہے ہیں کہ ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ ایک گھڑی لئے چلی آ رہی ہے مگر بوجھ زیادہ ہے اس لئے ٹھوڑی ٹھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے اس سے کہا لایہ تیرا بوجھ میں تیرے گھر پہنچا دوں۔ وہ حضرت کو پہچانتی نہ تھی کبھی کوئی مزدور ہے کہنے لگی اسے شخص میرے پاس مزدوری دینے کو کچھ نہیں۔ فرمایا بروا نہ کر مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں وہ راضی ہو گئی اور دعا میں دینے لگی۔ آپ نے اس کے سامان کو گھر پہنچا دیا اور فرمایا اگر کوئی اذیت ہو تو مجھ لاؤں۔ اس نے کہا میں بیوہ ہوں، چند یتیم بچے رکھتی ہوں آج وہ فاقہ سے ہیں میں یہ سامان لے کر آئی ہوں، تاکہ ان کو کھانا

پکا کر کھلاؤں اگر ہوسکے تو تھوڑی دیر ان بچوں کو بہلا دے تاکہ میں جلدی سے کھانا تیار کر لوں۔ آپ نے خوشی یہ خدمت قبول کی اور اس کے بچوں کو اس پیار سے نادیر بہلاتے رہے جیسے باپ اپنے بچوں کو بہلاتا ہے۔ جب وہ کھانا پکا چکی تو آپ نے اس سے اجازت چاہی۔ اس نے دعائیں دیں اور شکر یہ ادا کیا۔ آپ نے فرمایا شکر یہ کی ضرورت نہیں۔ جب گھر سے باہر نکلے تو اس خدمت کی پشیمانی جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمات کو دیکھ رہی تھی دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی۔ اری تو ان کو نہیں پہچانتی یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ وہ دھڑکی ہوئی آئی اور حضرت کے قدموں پر گر کر کہنے لگی۔ امیر المؤمنین آپ مجھے معاف فرمادیں کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اور آپ سے میں نے یہ خدمت لے لی آپ سے دعا ہے کہ وہ ضعیفہ خدا سے دعا کر کہ وہ علیؑ کی اس خطا کو بخش دے کہ اس کی سلطنت میں یتیم بچے صدمہ کے پیلے سوئے اس کے بعد آپ نے اس کا روزینہ معین فرما دیا۔ اور آپ کا یہ معمول رہا کہ روز رات کو اس کے لئے کھانا لے کر آتے۔

افسوس صد افسوس جو خاندان ایسا غریب پرور ایسا یتیم نواز تھا ایک دن اس کے یتیم بچوں پر کوئی ترس کھانے والا نہ تھا۔ سکینہ بنت الحسین اسی خاندان کا چار سالہ بچی تھی جس نے یتیم ہونے کے بعد کون سی آنت تھی جو نہ دیکھی کون سا ظلم تھا جو نہ اُٹھایا گھر کی ماں کھائیں طلائے کھائے۔ ظالموں نے کان چیر کر گوشوارے اُتارے۔

مروی ہے کہ جب فوج اشقیاء سیدانوں کو گرفتار کر کے کربلا سے کوڑ کو روانہ ہوئی تو ظالموں نے ان معصیت زدہ بی بیوں کو بالیے

اوتوں پر بٹھایا جن پر نہ ہودج تھا نہ عماری۔ قدم قدم پر بی بیوں کے گر جانے کا اندیشہ تھا پھر ستم بالا ستم یہ کہ پہنچنے کی جلدی میں اور انجام پانے کے شوق میں اوتوں کو جلدی جلدی چلا رہے تھے۔ جناب سکینہ جناب زینب کے پاس بیٹھی تھیں کہ کیا ایک بے قابو ہو کر گر پڑیں اول تو چار برس کی بچی۔ پھر تین دن کی بھوک کی پیاسی۔ باپ اور کندہ سے جھوٹی ہوئی گر بلا کا روح فرسا منظر دیکھے ہوئے غش غش چلے آ رہے تھے۔ پھر اوتوں کی تیز رفتاری نہ کرتی تو کیا ہوتا۔ سکینہ کا اونٹ سے گرنا تھا کہ سیدائنیوں نے شور مچایا ظالموا اوتوں کو رو کر ہماری بچی گر پڑی ہے۔ مگر ان پھروں کو کیا چونک گئی۔ ان ظالموں کے دل میں کیا ٹرپ پیدا ہوئی، برابر اوتوں کو دوڑاتے چلے گئے بی بیوں نے چاہا کہ اپنے کو اپر سے گرا دیں، لیکن امام زین العابدینؑ نے روکا۔ ہر حسینؑ خلی کے نینہ پر تھا نینہ اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر گر گیا ہر چند اس نے زور مارا لیکن جگہ سے نہ ہلا شمر تا زبانی لے کر امام زین العابدینؑ کے پاس آیا اور کہنے لگا اپنے باپ سے پوچھو کہ کیوں نہیں چلتے۔ فرمایا اظالم کیسے چلیں میری بہن اونٹ سے گر گئی ہے۔ اس شقی نے کہا اچھا اڈا سے ڈھونڈ کر لاؤ۔

جناب زینبؑ نے کہا اظالم سید سجادؑ پیار میں ان میں اتنی طاقت کہاں کہ جائیں اور بچی کو تلاش کر کے لائیں۔ اونٹ کو بٹھا دے تاکہ میں پتہ لگاؤں۔ الغرض اونٹ بٹھایا گیا اور جناب زینبؑ دام کثوم اس پر سے اتریں اور اس دشت سنان میں جا کر جا بجا ریت کے ٹیلے تھے آواز دیتی پھر رہی تھیں سکینہ بی بی جہاں کہیں ہو اپنی آواز سناؤ۔ آخر ایک طرف کو جو گئیں تو دیکھا ایک بی بی برف پوش سکینہ کو لے بیٹھی ہیں۔ جناب زینبؑ نے کہا بی بی! تم نے بڑا احسان کیا ہے کہ میری بچی کو ہلاکت و پریشانی سے بچا یا تم کون ہو ان بی بی نے نقاب چہرے سے ہٹا کر کہا۔ زینبؑ! تم نے مجھے نہ پہچانا میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ آہ ظالموں نے مجھے قبر میں بھی آرام سے نہ رہنے دیا۔ عزادارو! اس وقت جناب زینبؑ کا کیا حال ہوا ہوگا ضرور کہا ہوگا اماں ہمارا گھر ٹکاپ کا پھلا پھولا باغ کٹ گیا آہ! میں نے پیارے بھائی حسینؑ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ اماں ہم پر بڑی بڑی مصیبتیں گزر گئیں۔ آہ! پوری داستان کہنے بھی نہ پائی تھیں کہ شمر نے غل مچانا شروع کر دیا جلدی چلو ورنہ قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ جناب سکینہؑ کو گود میں لے کر قافلہ سے املین منقول ہے کہ جناب سیدہؑ جب سے یہ قافلہ مدینہ سے چلا تھا اس کے ساتھ تھیں جب کہ بلا میں یہ قافلہ پہنچا اور رتی پر یہ خیم نصب ہوئے تو جناب زینبؑ نے امام حسینؑ سے کہا بھتیجیا میں کئی راتوں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز سنتی ہوں۔ معلوم نہیں کہ کیس مصیبت زدہ کی آواز ہے۔ فرمایا بہن تم نے پہچانا نہیں یہ ہماری مادر گرامی ہیں۔ میں نے کل رات خواب میں باحال پریشان اماں جان کو دیکھا ہے ہماری اس مصیبت میں چلن کہاں یقیناً وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ بعد شہادت امام حسینؑ جب خولی ملعون نے بالی سکینہؑ کے کان چیر کر گوشوارے لے لئے تو وہ بچی زمین پر گر پڑی مگر تانا خون آلود ہو گیا اور واہستہ واہستہ کے نعرے مارنے لگی۔ اس ظالم کو کیا رحم آتا۔ جب یہ قافلہ کوئین پہنچا تو خولی وہ گوشوارے لے کر اپنے گھر آیا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی اس خیال سے تیکہ کے نیچے رکھ کر سو گیا کہ کل صبح اپنی بی بی کو پہناؤں گا۔ رات کو اس کی بی بی نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی تخت اس کے گھر میں اُترا ایک بی بی سیاہ لباس پہنے ایک چھوٹی سی بچی کو گویں لے بیٹھی تھی اور زار و زار رو رہی ہیں۔ اس زن مومنہ نے یہ حال دیکھ کر پوچھا بی بی آپ کون ہیں، او اس بچی کے کانوں سے خون

کیوں بہہ رہا ہے۔ اس کا کرتہ خون آلودہ کیوں ہے۔ فرمایا آہ میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہؑ ہوں، اور یہ میری پوتی سکیڑ ہے کر بلا میں تیرے شوہر نے اس کے کان چیر کر گوشوارے اتارے اور اب اس کوئے کرگھر میں آیا ہے تاکہ صبح اپنی بیٹی کو پہنائے۔ آہ! اولاد رسولؐ کے کان چیر چیر کر زلیوار اتار جائے اور میرے باپ کے اُمّتی وہ زلیوار اپنی اولاد کو پہنائیں۔ یہ خواب دیکھ کر وہ زن مومنہ بیدار ہوئی اور خول کے پاس آکر زور سے اسے جھجھوڑا اور کہنے لگی۔ خاتم کیا سو رہا ہے بیدار ہوا اور مجھے بتا کر ملائے کیا لایا ہے۔ بتائے کس بچی کے کان چیرے ہیں۔ خول بھوت سا ہو گیا۔ اس نے کہا تجھے اس سے کیا غرض کر کیا کیا ہے۔ میں یہ گوشوارے بنت الحسینؑ کے کانوں سے اتار کر لایا ہوں۔ کل صبح یہ میں اپنی بیٹی کو پہناؤں گا۔ اس نے کہا خدا کرے تجھے صبح نصیب ہی نہ ہوا ورنہ جلے۔ وہ بیٹی جوان گوشواروں کو پہنے۔ اوستی اب میرا اور تیرا سر کبھی ایک بنیے پر جمع نہ ہو گا اور میں اب تیرے گھر میں ہرگز نہ رہوں گی آہ! میں نے اپنی بیٹی فاطمہؑ کو نیا حال دیکھا ہے اور اس بچی کو بھی جس کے گوشوارے تو لایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زن مومنہ اس گھر سے باہر نکل گئی۔

أَلَا لَمَنَّا اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

نویں مجلس

موسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول خدا کے واقعات میں

مساواتی صورت

شہادت حضرت مسلمؑ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْيُسُفَى وَفَرَقَانِهِ الْحَمِيدِ
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۖ شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۚ

(سورہ المزمل ۱۵/۷۲)

ہم نے تمہاری طرف ایک گواہ تم پر اس لئے بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف اپنے ایک رسول کو بھیجا تھا۔
چونکہ جناب موسیٰ اور حضرت رسول خدا کے واقعات زندگی بہت کچھ ملتے جلتے ہیں لہذا یہ تشبیہ دی گئی ہے حضرت نے
خود کو بھی فرمایا ہے کہ جو کچھ پہلے امتوں میں ہو چکا ہے وہ سب میری امت میں اسی طرح ہوگا جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے
مشابہ ہوتا ہے۔

جناب موسیٰ کی ولادت ایک ایسے زمانہ میں ہوئی جب کہ قوم میں خدا پرستی کی بجائے عبد پرستی تھی یعنی فرعون کو خدا مانا جا رہا تھا۔
تھا۔ حضور بھی ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جہاں بجائے خدا کے بت پرستے جلتے تھے۔
جناب موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی کاہنوں اور نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر دی تھی کہ نبی اسرائیل میں ایک بچہ

ایسا پیدا ہونے والا ہے۔ جو تیری خدائی کو باطل کر دے گا۔ اسی طرح آنحضرتؐ کی پیدائش سے پہلے۔ یہودیوں اور نصاریٰ پرستوں جو میوں اور کابھوں نے خبر دی تھی کہ بنی ہاشم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کا قلع قمع کرے گا، اور اس کا دین ادیان سابقہ کا ناسخ ہوگا۔ پس جس طرح فرعون اس کا جو یا تھا کہ موسیٰ کا پتہ چل جلتے تو قتل کر ڈالتے۔ اسی طرح قریش بھی یمن ہی میں حضرت کے وجود سے دنیا ہی کو خالی کر دینا چاہتے تھے جس طرح قدرت نے دشمنوں کے شر سے وہاں جناب موسیٰ کو بچایا یہاں حضورؐ کو بچایا۔ حضرت موسیٰ سے تین شخصوں کی سرکشی سب سے زیادہ تھی۔ فرعون، ہامان اور قارون۔ حضورؐ کے زمانے میں بھی تین ہی کٹر کفر کے سردار تھے۔ ابوجہل، ابوالہب اور ابوسفیان۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اور کا فر تھے اور یہ کافر نہ تھے۔

موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور حضرت نے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ مدین میں جس طرح خدمت و جان نثاری کے صلے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰؑ کو اپنا داماد بنایا۔ اسی طرح حضرت علیؑ کو رسول خداؐ نے اپنا داماد بنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰؑ کو اپنا عھدا دیا جس سے جناب موسیٰؑ کے کفار کے مقابل فتح حاصل کی۔ حضرت رسول خداؐ نے اپنے داماد کو تلوار دی۔ جس سے علیؑ نے مشرکین کے مقابل فتح حاصل کی۔

حضرت موسیٰؑ کو وادی ایمن میں نبوت ملی حضورؐ کو وادی حسد میں۔ حضرت موسیٰؑ نے وادی ایمن میں ایک درخت سے آگ نکلنے دیکھی۔ حضورؐ نے خار حرا کو ٹوٹے سے مندر پایا۔

جناب موسیٰؑ نے نبوت ملنے پر خدا سے درخواست کی **قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي** (۱۵) **وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي** (۱۶) **وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي** (۱۷) **يَقْفُوهُ أَقُولِي** (۱۸) **وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي** (۱۹) **هُوَلَا أَخِي** (۲۰) **أَشَدُّ بَاءَ أَرْزِي** (۲۱) **وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي** (۲۲) **كَتَبَ سُبْحَانَكَ كَثِيرًا** (۲۳) **وَوَذَكَرُكَ كَثِيرًا** (۲۴) (سورہ طہ ۲/۲۵) ہاتھ دالے میرے پیٹھ کو کشادہ کر دے میرے امرو کو آسان کر دے زبان کی بستگی کو کھول دے۔ تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اور میرا ایک وزیر میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو قرار دے اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور میرے امر نبوت میں اس کو شریک کر دے تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں۔

خدا نے ان کی دعا قبول کی اور یہ مژدہ سنایا **قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ** (سورہ انفص ۲۵/۲۸) ہم غم غریب ہمارے بھائی سے تمہارا بازو مضبوط کر دیں گے) اسی طرح آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی خداوند! جس طرح میرے بھائی موسیٰؑ نے دعا کی تھی میں بھی دعا کرتا ہوں کہ میرے اہل سے میرے بھائی علیؑ کو میرا وزیر بنادے۔ خدا نے حضورؐ کی دعا قبول فرمائی اور علیؑ کو آپ کا جانشین بنا دیا۔

جناب موسیٰؑ نے شرح صدر کی درخواست کی تب شرح صدر ہوا لیکن حضورؐ کا شرح صدر بغیر درخواست کے ہوا **الْمُفْشَرِّحَ لَكَ صَدْرُكَ** (سورہ الم نشرح ۹۴/۱) دیکھا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا) جناب موسیٰؑ نے امر نبوت کی آسانی کے لئے وزیر مانگا تھا۔ حضورؐ سے خود خدا نے فرمایا **وَوَضَعْنَا عَنَّا وَزَرَكَ** (الذی انقض ظہرک) (سورہ الم نشرح ۹۴/۲) ہم نے تیرے اس بوجھ کو جس سے تیری کمر کوئی جاہری تھی اس سے بچالیا) وزیر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ

وَزَرَ كَا اُتھانے والا ہوتا ہے۔

جناب موسیٰ نے اپنا وزیر اپنی اہل میں سے مانگا۔ خدا نے حضور کو بھی وزیر کی اہل ہی میں سے دیا۔ جناب موسیٰ نے ہارون کو شریک نبوت بنانے کی درخواست کی تھی۔ خدا نے اہم رسالت میں علیؑ کو شریک قرار دیا۔ ثبوت یہ ہے کہ رسولؐ کو حکم تھا۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ** (سورہ التحریم ۹/۶۶) کفار و منافقین سے لڑو اس حکم کی تعمیل بادشاہ اور وزیر دونوں نے کی۔ حضورؐ نے کفار سے جہاد کیا اور حضرت علیؑ نے منافقین سے۔ فرعون کے مقابلہ میں موسیٰ و ہارون دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ کفار و مشرکین کے مقابلے میں نبی و علیؑ دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔

ساحر ان فرعون کے مقابلے کو جب موسیٰ نکلے تو ہارونؑ ساتھ تھے۔ دونوں نے ان پر فتح پائی اور ایمان لے آئے جب حضرت رسولؐ خدا مہل کو نکلے تو آپ کے ساتھ علیؑ تھے دونوں نے نصارا لے نجران کے مقابل فتح پائی اور اس کے دوسرا ر سید و عاتب ایمان لے آئے

موسیٰ علیہ السلام نے اول امر ہی میں وزیر کی خواہش کی۔ حضورؐ نے بھی بہشت کے آغاز ہی میں دعوت ذوالغشیرہ کے موقع پر وزیر بننے کی کبڑے خواہش کی اور جب علیؑ نے اپنے کو پیش کیا تو آپ نے ان کو وزیر بنالیا۔

جناب موسیٰ کی قوم جہالت و ضلالت کی نیگ میں لپٹی ہوئی تھی حضورؐ کی قوم بھی جہالت و ضلالت میں اپنا جواب نہ کھتی تھی حضرت موسیٰ کے متعلق خدا فرماتا ہے (الاعراف ۱۲) **ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بَالِيتًا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا** (سورہ الاعراف ۱۰۲/۷) دیکھ ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے گروہ کی طرف اپنی آیات دے کر بھیجا ان لوگوں نے ان معجزات کے ساتھ بڑی بڑی شرارتیں کیں۔ اسی طرح مشرکوں نے حضرت رسولؐ خدا سے شرارتیں کیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو اثبت دے کر بھیجا گیا تھا ایک عصا دوسرے ید بیضا جس پر فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساحر قرار دیا۔ اسی طرح جب حضورؐ نے اپنا معجزہ یعنی قرآن سناتے کے لئے لوگوں کے سامنے آئے تو انہوں نے بھی حضورؐ نبی اکرمؐ کو ساحر اور مجنون کہا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مقابلہ کرنے کے لئے ملک کے بڑے بڑے باکمال ساحروں کو بلایا۔ کفار مکہ نے قرآن کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لئے کاس کی مثل ایک سورت ہی لے آئے۔ عرب کے بڑے بڑے فصیح و فہم کو بلایا جس طرح ساحر فرعون مقابلے میں ناکام رہے۔ فصحاۓ عرب قرآن کے مقابلے میں ناکام رہے۔ وہاں پر ساحروں کو موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا اقرار کرنا پڑا۔ یہاں فصحاۓ عرب کو یہ کہنا پڑا **مَا هَذَا كَلَامِ الْبَشَرِ** (یہ بشر کا کلام نہیں)

خدا فرماتا ہے **فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ** (سورہ الاعراف ۱۰۲/۷) دیکھو ان فسادیلوں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کا انجام کیا ہوا یعنی ان کی مٹی کیسے پلید ہوئی۔ اسی طرح مشرکین عرب کو آنحضرتؐ کے مقابل کیسی شکست فاش اُٹھانا پڑی اور خاکِ مذلت پر ان کی ناکیں کس طرح رگڑی گئیں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ مجھ پر واجب ہے کہ خدا پرچے کے سوا ایک حرف بھی جھوٹ نہ کہوں میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے واضح اور روشن معجزہ لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح حضور نے اپنی قوم کو بلا کر فرمایا جن میں ابو جہل مثیل فرعون بھی شامل تھا۔ میں خدا کا رسول ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا کی طرف سے کہہ رہا ہوں تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے نہ پایا ہوگا۔ میں اس کے ثبوت میں کہ خدا کا رسول ہوں بطور معجزہ قرآن لے کر آیا ہوں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اور ان کے ستانے سے ہاتھ اٹھا۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایذا رسانی سے باز رہو۔

جو ساحر جناب موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے تھے فرعون نے ان کو سخت سے سخت ایذائیں دیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور سولی دینے کی دھمکی دی۔ مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے یہاں تک کہ ان سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دی گئی۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو کون سی اذیت تھی جو نہ دی۔ ان کو بتیجی زمین پر پٹا کر پتھر کی بھاری سیل سیسے پر رکھی۔ جناب یاسر اور ان کی بیوی کو نیزہ سے مار مار کر ہلاک کیا گیا۔ ان کو بیڑوں میں جکڑا گیا۔ ان کو جلا وطنی پر مجبور کیا گیا۔ مگر وہ ایسے ایمان کے پختے تھے کہ کسی حالت میں بھی اسلام کو نہ چھوڑا۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو قوم فرعون سے ذبح کرایا گیا اور ان کی عورتوں کو قید میں رکھا گیا۔ حضور کی امت نے نبی ہاشم کے سردوں اور بچوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو قید کیا۔

فرعون اور اس کے گروہ کے تمام لوگ دیہائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہوئے۔ مشرکین و کفار کو تلوار کے گھاٹ اتارا گیا وہ خون کے دریا میں غرق ہوئے۔

فرعون نے جس قوم کو کمزور بنا یا تھا۔ خدا نے اسی قوم کو بعد میں برسرِ اقتدار کیا۔ اسی طرح کفار قریش نے جن لوگوں کو طرح طرح سے ستایا تھا جلا وطن کیا تھا۔ خدا نے کچھ دن بعد تمام عرب کا ان ہی کو مالک بنایا۔

موسیٰ علیہ السلام کی غیبت اپنی قوم سے چالیس روز نہ ہوئی۔ آنحضرت تین روز غار حرا میں پوشیدہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر حضرت ہارونؑ کو جانشین بنایا تھا اور حضور نے علی مرتضیٰؑ کو اپنا قائم مقام شبِ ہجرت اور جنگِ تبوک کے موقع پر خلیفہ اور جوب دنیائے گئے تو حضرت علیؑ ہی کو اپنا جانشین بنا کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام طوبہ پر یہ کہہ گئے: اخلفنی فی قومی و اصحابی وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (رسودہ الاعراف ۱۴۲/۷) میری قائم مقامی میری قوم میں کرو، ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا) آنحضرت نے بھی علیؑ کو یہی وصیت کی کہ جب میرے بعد فتنے برپا ہوں تو تمہاری نظر قوم پر رہے۔

ساداتوں کی پیروی نہ کرنا۔ چنانچہ جس طرح جناب ہارونؑ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ حضرت علیؑ نے بھی انتہائی صبر و ضبط رکھا یا جب سقیفہ میں چمک گیا تو حضرت علیؑ سے اوسفیانؑ نے آکر کہا: آپ اپنی بیعت لیجئے۔ اور دعویدارانِ خلافت سے لڑیے۔ میں مدینہ کے تمام میدانِ فوجوں سے بھر دوں گا۔ چونکہ اس کی نیت میں فساد تھا۔ آپ نے جھجک کر کہا تو نے حالتِ کفر میں بھی فتنہ پردازی کی اور اب اسلام میں بھی تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے۔ مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنے حقوق سے دست برداری اختیار کی۔ مگر وصیت رسولؐ

کو بھلایا نہیں۔ دوسرا ہوتا تو خون کی ندیاں بہا دیتا اور اپنا حق دوسروں سے لے کر رہتا چاہے اسلام تباہ ہوتا یا رہتا۔

جناب موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جانے کے لئے سترہ آدمی اپنے اہلک کے ایمان پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ طور پر لئے وہاں جا کر انہوں نے کہا لَنْ تُوْمِنَ لَكَ حَتّٰی تَوَسَّیَ اللّٰہَ جَبْرَوۃً (سورہ البقرہ ۲/۵۵) اہم آپ پر گناہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ خدا کو ظاہر نہ دکھادیں) یہ نبی کا انتخاب تھا جو غلط ثابت ہوا۔ عام لوگوں کے انتخاب پر ایسی حالت میں کیا اعتماد ہو سکتا ہے۔ دل کا حال تو سوائے خدا کے کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ جناب موسیٰ تھے جن کے ساتھی اپنے ایمان کا دم توڑ بیٹھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کے لئے جن چار کو تجویز کیا تھا انہوں نے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ کہا جو ایمان کی کمزوری کی دلیل قرار پاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ستر اصحاب کا انتخاب قتل ہونے کے لئے کیا تھا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت نہ کی اور بڑی خوشی سے اپنی جانیں دیں۔ کتنا عظیم فرق ہے انتخاب موسیٰ اور انتخاب امام حسین میں۔

جب حضرت موسیٰؑ نے دعا کی قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَنْظُرُ اِلَیْكَ (سورہ الاعراف ۴/۴۲) تو خدا نے فرمایا قَالَ لَنْ تَرٰیْنِیْ (سورہ الاعراف ۴/۴۲) تم نہ دیکھو گے۔ لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ کبلی چکلنے کے بعد قائم نہ جائے تو تم فقیر بن جائے گی۔ لیکن جب خدا نے پہاڑ پر تسبیح ڈالی تو اس کو چمکنا پور کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش ہو کر گر پڑے اور قوم مر گئی۔

اس قسم کی بہت سی خواہشیں کفار قریش نے حضورؐ سے کیں۔ لیکن آپؐ نے ان سے مرعوب ہو کر کبھی غیر ضروری سوال خدا سے نہ کیا مگر موسیٰ علیہ السلام باوجود یہ جاننے کے کہ خدا قابلِ رویت نہیں قوم سے مجبور ہو کر یہ سوال کر بیٹھے۔

بجلی ایک تھی اثر مختلف جیسا جس کا ظرف تھا اس پر ویسا ہی اثر ظاہر ہوا۔ پہاڑ جل گیا تو مر گئی اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر تھی کہ خدائی مخلوق کے جلوے کی تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو گئے اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر تھی کہ قابِ توہین ادا دینی پر پہنچ کر جب سراقِ عظمت و جلالت پر نظر پڑا کہ زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنُ اُنْجَحَ ذَرًّا نہیں جھپکی دل ذرا نہیں گھبرا یا کتنا فرق ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں موسیٰ علیہ السلام کی معراج طور پر ہوئی اور حضرت محمد مصطفیٰ کی معراج قابِ توہین تک ہوئی خود کیجئے جس طور پر جو واقعہ ہوا اس کو آگے چل کر بیان کون کرے۔ طور جل پڑا ہے قوم ہلاک ہے اور موسیٰ غش میں پڑے ہیں۔ راز اپنے مقام پر سرسبز دانہ سی رہا۔ کچھ بات چیت نہ ہوئی، لیکن حضورؐ نبی اکرمؐ اپنے ہوش میں رہے خدا کی وحی ابراہیمؑ رکھی۔ فَأَوْحٰی اِلَیْ عَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی اے راز کی باتیں اپنے راز دار ولی عہد سے بھی بیان کر دیں۔

ہوش آیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ سُبْحٰنَكَ ثَبَّتُ الْیٰکَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ (سورہ الاعراف ۴/۴۲) تو یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ میں نے غلط درخواست کیوں کی۔ اظہار تھا اس بات کا کہ اس قوم میں سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ یہ ایمان کا اعلان تھا ایک عظیم انسان واقعہ کے بعد۔ اور آنحضرتؐ صلعم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ افضل انبیاء کیوں ہیں تو فرمایا میں یوم الست میں سب سے پہلے ایمان لانے والا تھا ان دونوں ایمانوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو خدا نے فرمایا قَالَ یٰمُوسٰی اِنِّیْ اصْطَفٰیْتُكَ عَلَی النَّاسِ بِرِسٰلَتِیْ وَبِکَلَامِیْ ۚ فَخُذْ مَا اٰتٰیْتُكَ

وَكُلُّ شَيْءٍ الشَّيْءُ (سورہ الاعراف ۱۲۴/۷) موسیٰؑ میں نے تم کو اپنے لئے چن لیا تاکہ تم لوگوں کو میرے پیغام اور میرے احکام پہنچاؤ اور جو کچھ (توریت) میں نے تم کو دیا ہے اس کو لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ موسیٰؑ کا انتخاب پہلے فرعون کی طرف جانے کے لئے ہوا تھا۔ واقعہ طور کے بعد عام لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لئے ہوا۔ اور اسی وقت کتاب دی گئی۔ یہ رسالت کی ایک محدود صورت تھی جس کا دائرہ صرف بنی اسرائیل تک محدود تھا لیکن محمد مصطفیٰؐ کا اصطفا قیاس وقت ہوا جب کہ وہ عالم نور میں تھے نیز یہ کہ وہ آپ کو کافۃ الناس کی طرف خواہ کسی زمانہ میں ہوں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا اور وجود مادی میں آنے سے پہلے ہی ان کو تعلیم قرآن دے دیا۔

الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (سورہ الرحمن ۴۲/۲۵) جس نے دوسرے پہلے تعلیم قرآن دیا۔ پھر ایک خاص انسان کو پیدا کیا اور خلقت کے بعد بیان کی تعلیم دی۔ پس علم قرآن وجود محمدی کے ساتھ عالم نور سے ہے۔ البتہ عالم ظہور میں اس کے بیان کی صورت بتائی گئی اور جبریل وقتاً فوقتاً اس کو بیان کرنے کے لئے لاتے رہے۔

جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کے متعلق ارشاد ہے۔ اَوْ كُنْتُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْاَلْوَابِعَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَظْمٌ وَنَفْسٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ (سورہ الاعراف ۱۲۵/۷) دہم نے الواح (توریت میں) ہر چیز از قسم نصیحت تفصیل وار لکھ دی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مواظطہ کے متعلق توریت میں مفصل بیان تھا۔ لیکن قرآن میں ہر چیز موجود ہے دُنیائے متعلق ہو یا آخرت سے جزئی ہو یا کلی جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ (سورہ الانعام ۶/۵۹) کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب میں (کے اندر نہیں ہے) پھر اس تحدی کے ساتھ ایک سورت تو ایسی لے آؤ۔ اور پھر اس زور کے ساتھ کہ اگر سب مل کر بھی یہ کوشش کریں تو اس کا جواب ممکن نہ ہو گا۔ بلکہ اس دعوے کے ساتھ کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور سات سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات تمام نہ ہوں گے یعنی ان کا احصا کوئی کرنے والا نہ کر سکے گا۔ اور اس دعوے کے ساتھ اگر کوئی کتاب ایسی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہاڑ چلائے جا سکیں زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جا سکیں۔ مَرَدُوں کو زندہ کیا جا سکے تو وہ یہی قرآن ہے۔ کتاب موسیٰؑ کو کتاب محمد مصطفیٰؐ اسے کیا نسبت۔ توریت کے احکام کچھ دوز چل کر ختم ہو گئے۔ قرآن کے احکام قیامت تک جاری رہنے والے ہیں۔

جب جناب موسیٰؑ توریت لے کر آئے تو دیکھا قوم گمراہ ہو چکی ہے اور سامری نے اپنا شیشہ جا دوا کر ان کو بت پرست اور گوسالہ پرست بنا دیا ہے تو آپ کو غصہ آیا اور قوم سے فرمایا میرے جانے کے بعد تم نے بہت بُری حرکت کی، تم اپنے پروردگار کے حکم (میرے آنے) میں کس قدر جلدی کر رہے ہو اور توریت کی تختیوں کو زمین پر پھینک دیا کیونکہ خدا کا نافرمان اپنی قوم کو آپ میں نہ رہے۔

یہی صورت حضورؐ کے دُنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیش آئی۔ بنی اسرائیل سونے کے بچھڑے پر رتھجے اُمت محمدیؐ نے پرستی کا شکار ہو کر ضلالت کے تاریک غار میں جا پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آنحضرتؐ بھی اپنی قوم سے روز قیامت مواخذہ کریں گے کہ میں نے اپنے بعد تمہاری ہدایت کے لئے دو چیزیں چھوڑی تھیں کتابِ خدا اور اپنی عتہ۔ بناؤ تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا

عمل کیا۔ بارگاہ باری میں عرض کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ لَيْتَ اِنْ قَوْمِيِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (سورہ الفرقان ۲۵/۲۰) (خداوند امیری قوم نے اس قرآن کو جھوٹ دیا یا جو اس سمجھا) اور میری عزت کو قتل کیا۔

اس کے بعد جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارونؑ کو سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس پر جناب ہارونؑ نے کہا میرے مانجھ میں کیا کرتا قوم نے مجھے حقیر سمجھا بلکہ قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں۔ اگر میں ان سے لڑتا تو آپ کہتے کہ فرقت میں بنی اسرائیل دم نہ بنی اسرائیل میں تفرق ڈال دیا، یہی صورت حضرت علیؑ علیہ السلام کے لئے پیش آئی کہ ان کی قوم نے ان کو کورد بنا دیا اور ان کے قتل کے واسطے ایسی صورت میں حضرت ہارونؑ کی طرح اگر حضرت علیؑ خاموش نہ رہتے تو کیا کرتے۔ لڑتے تو قوم میں تفرق پیدا ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب بارہ اسباط تھے اور حضور نبی اکرمؐ کے نائب بارہ امام تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے بارہ چٹتے چھوٹے جس سے ان کی قوم سیراب ہوئی اور حضور نبی اکرمؐ کے بارہ نائبوں سے علوم کے بے شمار چٹتے چھوٹے۔ جن سے قیامت تک لوگ اپنی علمی پیاس بجھاتے رہیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولاد نہ تھی۔ جناب ہارونؑ کی اولاد ان کی اولاد کہلائی۔ تابوت سکینہ کے متعلق ہے کہ اس کے اندر بقیہ یتیم مِمَّا تَرَكَ الْوُثَنُ وَالْمُؤْنِسُ وَالْمُؤْنِسُ (سورہ البقرہ ۲/۲۸) وہ چیزیں تھیں (جو بطور تبرک) اولاد موسیٰ و اولاد ہارونؑ نے چھوڑی تھیں۔

اسی طرح حضور نبی اکرمؐ کے اولاد ذکر میں سے کوئی نہ تھا اولاد علیؑ آپ کی اولاد کہلائی اُمِّیَّاؤُنَا وَاَبْنَاؤُنَا حضرت ہارونؑ کے تین بیٹے تھے شبر و شبیر و مبشر۔ حضرت علیؑ کے تین فرزند تھے حسن و حسین و محسن (جن کو شکم مادر میں شہید کر دیا گیا)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بی بی ان کے وہی جناب یوشع سے لڑیں۔ حضور کی ایک بی بی نے حضرت علیؑ سے جنگ کی۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لئے باعث امان تھا جب تک وہ بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ اطمینان کی زندگی بسر کرتے رہے جب جالوت اس کو اٹھا کرے گیا تو طرح طرح کی بلائیں ان پر نازل ہوئیں۔ اسی طرح حضور کے اہل بیت اہل زمین کے لئے باعث امان رہے اَهْلُ بَيْتِيْ اَمَانٌ لِّاَهْلِ الْاَرْضِ هِمْ كَمَا اَنَّ النُّجُومَ اَمَانٌ لِّاَهْلِ السَّمَاوِ۔

ایک تابوت بنی اسرائیل میں تھا جس کو ملائکہ اُمٹاتے تھے۔ اس کو بستی بستی حصول برکت کے لئے گردش کرایا جاتا تھا اور لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ اسی لئے کہ اس میں تبرکات انبیاء اور اولاد انبیاء تھے اسی طرح ایک تابوت اس میں بھی بے عشرہ محرم میں جو بستی میں نکالا جاتا ہے اور لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔

جالوت اور اس کی قوم نے اس تابوت کی بے حرمتی کی نتیجے میں وہ قوم کی قوم تباہ ہوئی یہاں بھی عزاداری حسینؑ میں کاٹتی پیدا کرنے والے یہاں نہیں تو قیامت میں اس کی سزا ضرور ہوگی۔

جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کے لئے بنی اسرائیل کو سامنے لے کر چلے۔ تو ان کی بستی کے قریب صحیح کر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام

سے کہا کہ یہ قوم بڑی طاقتور اور سرکش ہے۔ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جب یہ لوگ اس شہر سے نکل جائیں گے۔ تب البتہ ہم اس شہر میں داخل ہوں گے۔ ورنہ ہرگز نہیں۔ آپ اور آپ کا خدا ان سے جا کر لڑیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ کالب اور یوشع نے جو مومنین کا ملیں سے تھے ان سے کہا تو رومت جس وقت ہم داخل ہوں گے انشاء اللہ وہ نکل جائیں گے مگر وہ یہی اور نبول قوم کسی طرح نہ مانی۔ جناب موسیٰؑ نے مجبور ہو کر بارگاہ باری میں عرض کی قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ اِلَّا نَفْسِیْ وَآخِیْ (سورہ المائدہ ۲۵/۲۶) خداوند! میں تو اپنے نفس کا اور اپنے بھائی کے نفس کا ذمہ دار ہوں (یعنی جگر جگر ہے دگر دگر ہے میرا بھائی تو کسی حالت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ باقی کا میں ذمہ دار نہیں۔

ایسی ہی صورت جنگی معرکوں میں ہمارے رسولؐ کو پیش آئی خصوصاً احد میں کہ جو غیر تھے وہ حضرت سے جدا ہو گئے باوجودیکہ حضورؐ نے فتح کا یقین دلایا تھا لیکن جو بھائی اور خون شریک بھائی تھا اس نے کسی حالت میں ساتھ نہ چھوڑا۔ یوشع جناب موسیٰؑ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت موسیٰؑ نے ایک بار ان کو ایک سرکش قوم کے پاس پیغام بر بھیجا چاہا۔ لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ کیونکہ جان کا خطرہ تھا جناب یوشع نے کہے اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کر دی۔

اس وقت مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ چچا زاد بھائی یاد آ رہا ہے جس کا نام مسلم بن عقیل تھا جب اہل کوفہ کے بے شمار خط امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ تو آپ نے اپنے معتمد خاص جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ تاکہ وہاں کے حالات چشم خود دیکھیں، اور اگر حالات سازگار ہوں تو حضرت کو اطلاع دیں۔

جناب مسلم مع اپنے دو فرزندوں کے کوفہ پہنچ گئے اور مختار بن ابوعبیدہ کے یہاں قیام کیا، شیعین علیؑ نے پرجوش استقبال کیا اور چند روز کے اندھا ٹھاہ ہزار آدمیوں نے بیعت کر لی۔ جناب مسلم نے حالات کو موافق پا کر امام علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔

ہوا خواہ ان یزید نے یزید کو خط لکھنے شروع کئے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لئے اہل کوفہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ موجودہ حاکم کوفہ کز درول اور امور سیاسی سے ناواقف ہے اگر تو کوفہ پر اپنی حکومت چاہتا ہے تو اس کی جگہ کسی سخت گیر حاکم کو بھیج۔

یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو اس وقت حاکم بصرہ تھا خط لکھا کہ بصرہ اور کوفہ دونوں پر تجھے حاکم مقرر کرنا ہوں۔ فوراً کوفہ روانہ ہو اور جس طرح بنے مسلم بن عقیل کو یا تو قید کر کے میرے پاس بھیج دے ورنہ قتل کر ڈال۔ ہرگز اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی اعیان شہر کو مسجد میں جمع کر کے خوب ڈر دیا دھمکا یا اور یزید کی طرف ندری میں بڑے بڑے لالچ دے کر انعامات کا لالچ دے کر کہا جو شخص مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں چھپائے گا یا ان کا ہمدرد دیا جائے گا اسے بے جاہ قتل کر دیا جائے گا اور اس کا گھر بار لوٹ لیا جائے گا۔ ان احکام سے اہل کوفہ سخت خائف ہوئے۔ ابن زیاد نے بابجا محلوں کے ناکوں پر زنجیر پہرہ بٹھا دیا کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ جاسکے۔ ان خاص شیعوں کو جو اس تحریک میں پیش پیش تھے اس نے قید خانہ میں بند کر دیا۔

شروع کیا کچھ موندے پا کر کوفے سے باہر نکل گئے اور کچھ اپنے گھروں سے روپوش ہو گئے۔ کیونکہ اب ان کا ایک جامع ہو کر جناب مسلم کی مدد کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔

جناب مسلم نے ان حالات کے تحت سخت ار کے گھر سے منتقل ہو جانا معلوم سمجھا کیونکہ سخت ار کا گھر محفوظ تھا۔ آپ ہانی بن عردہ کے یہاں پوشیدہ ہو گئے۔ ہانی بڑے مومن پاک نفس اور عقیدت شعار انسان تھے اور ایک بڑے قبیلے کے سردار۔ ابن ابی کعبہ پتہ چلا کہ ہانی کے گھر میں مسلم پوشیدہ ہیں تو اس نے ہانی کو بلوا کر کہا کہ مسلم کو میرے سامنے حاضر کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جہان کو تیرے سپرد کروں۔ میں نے ان کو بلایا انہیں وہ خود میری پناہ میں آئے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ میرے گھر سے کہیں اور چلے جائیں۔ یمن کر ابن زیاد کو غصہ آگیا اور اس نے اپنی چھڑی اس ندو سے ہانی کے چہرے پر ماری کہ چہرہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ہانی کو قید کر دو۔ جب ان کے قبیلے کو پتہ چلا تو آٹھ ہزار آدمیوں نے دارالامارہ کو گھیر لیا۔ ابن زیاد خائف ہوا لوگوں سے کہا کہ بالائے بام جا کر ان کو سمجھاؤ کہ ہانی زندہ ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ یہ معلوم کر کے کہ ہانی قتل نہیں کئے گئے واپس گئے۔

جب جناب مسلم کو پتہ چلا کہ ہانی گرفتار ہو گئے تو آپ نے چار سو ساتھیوں کے ساتھ دارالامارہ پر حملہ کیا ابن زیاد نے دروازہ بند کر لیا۔ یہ لوگ محاصرہ کئے رہے۔ ابن زیاد کے آدمیوں نے بام پر جا کر ان کو ذرا دبا دھکیا۔ مغرب کی نماز کا وقت آگیا جناب مسلم نے نماز ادا کی بعد نماز دیکھا تو دس آدمیوں سے زیادہ آپ کے پیچھے بڑھے۔ عشا کی نماز کے بعد ان کو بھی نہ پایا۔ اب سرکار حسین کا یہ اٹلی کو ذمہ میں تنہا ہے۔ کہاں جائیں کس کو مدد کے لئے بھلائیں۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا اختارات کی تاریکی میں ہر طرف مارے مارے پھر رہے تھے۔ کہ ایک دروازے پر ایک عورت نظر آئی۔ آپ نے اس سے پانی مانگا۔ وہ پانی لائی آپ پانی پی کر اس کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ بری طرح اول تو تھکے ہوئے تھے پھر کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی۔ اس عورت نے جس کا نام طوعا تھا۔ آپ سے کہا اسے شخص پانی پی چکا اب اپنے گھر کو جا۔ جناب مسلم نے اسے کینہ خدا کہاں جاؤں، مرد مسافر ہوں کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا تم مسلم بن عقیل تو نہیں ہو۔ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ وہ زن مومنہ تھی رحم آیا اور جناب مسلم کو اپنے گھر میں لے گئی۔ کچھ رات گئے اس کا لڑکا آیا۔ طوعا نے جناب مسلم کا حال اس سے بیان کیا۔ وہ خاموشی سے پڑ کر سو گیا، صبح کو ایک منادی نے ندا کی۔ جو کوئی حاکم کے گناہ کا مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پھیلے گا اس کو سزا بانا رسولی پر پڑھا دیا جائے گا اور گھبراہٹ لیا جائے گا۔ یہ مائدن کرنا ڈرا اور اس نے سنان ابن انس کو جاکر اطلاع دی وہ ابن زیاد کے پاس گیا اور یہ حال بیان کیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی ماتحتی میں پچاس آدمی گرفتار کیے لے بھیجے۔ جب گھوڑوں کی ٹابوں کی آواز آئی تو جناب مسلم مسیح ہو کر گھر میں سے نکل آئے اور ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھانے شروع کئے۔ جب بہت سے جوان مارے گئے تو محمد بن اشعث نے ایک اور ملک طلب کی۔ ابن زیاد نے غصہ سے کہا ایک آدمی کو پچاس آدمی گرفتار نہ کر سکے۔ تازہ سو سو آدمی اس نے اور بھیجے۔ جب محمد بن اشعث کو ابن زیاد کا قول معلوم ہوا تو اس نے کہا کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ ہم کو کس کے مقابل بھیجا ہے۔ یہ شیریشہ شجاعت ہے یہ ہاشمی جنگجو ہے۔ الفرض جناب مسلم برابر ان اشقیاء لڑتے رہے۔

ہر طرف سے آپ پر ان ظالموں نے تیرے سر پر شروع کے مہم جوئی کے لئے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، وہ ظالم لوگ تھے۔ یہ پیادہ پاتن تنہا کہاں تک لڑتے۔ پیاس کا غلبہ تھا ایک ظالم سے پانی مانگا۔ اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ دوسرے سے مانگا اس نے بھی توجہ نہ کی۔ آخر ایک کو اس حالت پر رحم آیا اور ایک جرعہ آب لے کر آیا۔ جناب مسلم نے پینا چاہا تو سر کا خون پانی میں مل گیا اور لگے دودانت جن پر ضرب پڑ چکی تھی ٹوٹ کر پانی میں گرے۔ آپ نے پانی پھینک دیا۔

اور پھر لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ محمد بن اشعث نے کہا اے مسلم میں تم کو امان دیتا ہوں لڑنا بند کرو۔ آپ نے فرمایا کچھ جیسے ظالم کی امان مجھے دے کر رہیں۔ باوجودیکہ سخت زخمی تھے۔ مگر کسی کو قرب آنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ آخر ان ظالموں نے ہر طرف سے گھیر کر دایرہ بردار کرنے شروع کئے حضرت مسلم زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے، ان اشقیاء نے آپ کو گرفتار کر لیا اور پھر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ایک شخص نے کہا اے مسلم! تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ فرمایا امیر امیر حسین ابن علیؑ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد کو غصہ آیا اور حکم دیا کہ اسے بالائے بام لے جا کر قتل کرو۔ جناب مسلم نے فرمایا۔ اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی کو حکم دے کہ وہ میری تین وصیتیں سن لے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا تو سن کیا کہنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا میں ایک سو درہم کا اس شہر میں مقروض ہوں میری زدہ بیچ کر میرا قصدا کر دینا اس نے کہا ایسا کون گا۔ فرمایا دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں ہیں۔ ان کو کسی طرح مدینہ میں ان کی ماں کے پاس پہنچا دینا۔ اس نے کہا میں بغیر حکم کی اجازت کے ایسا نہیں کر سکتا۔ فرمایا تیسری وصیت ہے کہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ دینا کہ وہ ادھر نہ آئیں۔ اس نے کہا میں یہ بھی بے اجازت ابن زیاد نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے کہا صرف پہلی وصیت پوری کی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے ظالموں کو حکم دیا کہ اس کو کشتاں کشتاں بالائے بام لے جاؤ اور قتل کر کے لاش کو نیچے گرا دو۔ چنانچہ وہ جناب مسلم کو کھینچے ہوئے لے گئے اور آپ کو قتل کر کے لاش کو نیچے گرا دیا۔

ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسلم کا سر کوڈ کے دروازے پر لٹکا دو اور لاش کو جرت خلائق کے لئے گلی کو چوں میں کھینچے پھریں۔ آہ خاندان رسولؐ کی یہ تین کہ کفن و دفن تو ایک طرف لاش بے سر کو اس طرح تشہیر کیا جا رہا ہے۔

یہ واقعہ ۹۰ ذی الحجہ کا ہے۔ ابھی حسینؑ تافلہ کے ملائکہ نہیں پہنچا۔ راستہ ہی میں جناب مسلمؑ کے شہید ہونے کا حال امام مظلومؑ کو معلوم ہوا۔ آپ صبر و ضبط کے ساتھ اس خیمے میں تشریف لائے جہاں مسلمؑ کی بیوہ اور چھوٹی سی یتیم بچی تھی۔ آپ نے بچی کو گود میں لے کر بیا کر کیا ضبط نہ ہو سکا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچی نے عرض کی چچا جان آج تو آپ ایسی شفقت فرما رہے ہیں جیسے یتیم بچوں پر کی جاتی ہے۔ کیا میرے بابا جان کو ذمہ میں نہیں رکھ دیئے گئے۔ امام سے ضبط نہ ہو سکا دہائیں مار کر رونے لگے جب سید انیوں کو یہ معلوم ہوا تو ایک کھرام بپا ہو گیا واہ مشلاہ واہ غرمتاہ کے نعرے مارنے لگیں۔ ہائے عالم غربت کی موت کسی سخت موت ہوتی ہے۔ سارا کتبہ دور تھا۔ جناب مسلمؑ نہ کسی سے کچھ کہہ سکے نہ کسی سے من سکے۔ کاش بڑے کنبہ میں موت ہوتی تو لاش پر بہت سزا رونے والیاں روتیں۔ یہ بچی اپنے باپ سے بڑی مائوس تھی کسی طرح فرقت پذیری میں اسے چین نہ آتا تھا۔ راستے بھرباب کو

یاد کرتی رہی۔ کربلا میں پہنچی تو باپ کی یاد اس نغصے سے دل سے دور نہ ہوئی جب قید ہو کر کوڑہ پہنچی تو خیال کر کے کہ میرے باپ پہنچے مارے گئے ہیں۔ بار بار اپنی ماں سے کہتی اماں جان یہی وہ کوڑہ ہے جہاں میرے بابا جان قتل ہوئے ہیں۔ ماں کہتی۔ ہاں بیٹی یہ وہی کوڑہ ہے۔

اسیروں کا قافلہ بازاروں اور عام راستوں میں ہوتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ قریب اس دروازے کے پہنچا جہاں جناب مسلم کا سرٹکا ہوا تھا اونٹ پر بیٹھی بچی نے ایک بار چلا کر کہنا شروع کیا۔ اماں جان میں اپنے بابا جان کی خوشبو سونگھ رہی ہوں۔ میرے بابا جان شاید مجھے لینے کے لئے آئے ہیں۔ دکھیا ماں کیا جواب دے۔ جب سیدانوں کے اونٹ قریب مسلم کے پہنچے تو انہوں نے پہچانا۔ مسلم کا سر ہے۔ بی بیوں نے روننا شروع کیا۔ واہ مسلاہ، واہ مسلاہ کے نعرے نضا میں گونج اُٹھے۔

ماں نے بیٹی سے کہا۔ بیٹی دیکھ یہ تیرے باپ کا سر ہے اس معصوم نے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اور رو کر کہنے لگی۔ بابا جان میرے پاس آئیے۔ بابا جان آپ ہمیں بھول گئے میرے اچھے بابا آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے۔ آہ ہمیں دشمنوں نے بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ کاش آپ ہمارا حال دیکھتے۔ ابھی وہ بچی مین کر رہی تھی کہ ظالموں نے اونٹوں کو آگے بڑھا دیا اور یتیم مسلم تڑپتی رہ گئی۔

اَلَا لَنَلَنَّهُ اللّٰهُ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ
وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَیُّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ

دسویں مجلس

آئمہ اہل بیت کا علم

شہادت حبیب ابن مظاہر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفَرَقَانِهِ الْحَمِيدِ
قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

(سورہ رعد ۱۲/۴۲)

”اے رسول کہہ دو کہ میری گواہی کے لئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔“

یہودیوں کا گروہ حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا۔ آپ کی رسالت کا گواہ کون ہے تاکہ ہم اس سے آپ کی صداقت کے متعلق دریافت کریں۔ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی کہہ دو کہ میری رسالت کے دو گواہ ہیں ایک اللہ اور ایک من عندہ علم الکتاب۔ خدا کی کتاب اللہ کے گواہ ہونے کا ثبوت ہے اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنا من عندہ علم الکتاب کی گواہی کا ثبوت ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور کی رسالت کے ثبوت کے لئے دو ہی گواہ تھے۔ حالانکہ ہر وہ شخص جو آپ کی رسالت کا گواہ کہا جاسکتا ہے ہر مسلمان اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ کہتا ہے۔ لہذا اس کی گواہی کیوں مقبوض نہیں۔

وَكَيْفَ سَوَاعِدُ، دہار چھٹے ہیہ سب برابر ہیں۔

ابو حنیفہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا تین حال سے خالی نہیں یا تو یہ فرض کیا جائے کہ معصیت خدا کی طرف سے ہے یعنی وہ بندے کو مجبور کر کے گناہ کرتا ہے اس صورت میں جائز نہیں کہ رب کریم گناہ تو کر لے خود اور اس کے بعد روز جزا بندے پر اپنا عذاب نازل کرے۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ہو اور بندے کی طرف سے بھی۔ اس صورت میں شریک قوی کے لئے جائز نہیں کہ وہ شریک ضعیف پر ظلم کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بندے کی طرف سے ہو اور ایسا ہی ہے اگر خدا کسی بندے کو سزا دے گا۔ تو اس کے گناہ کی بدولت اور اگر معاف کرے گا تو اپنے کرم و جود کی بنا پر۔ یہ جواب سن کر ابو حنیفہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ**

ایک بار ایک عالم نے امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا مراد ہے اس آیت سے **قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ** (سورہ النساء ۴/۸) ارے رسول کہہ دو کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اچھے یا برے جتنے کام کرتا ہے وہ سب خدا ہی کی طرف سے ہے پھر تو بندہ مجبور ہے آپ نے فرمایا ایسا نہیں خدا نے ہر بندہ کو فاعل مختار بنایا ہے اگر وہ ان کے افعال میں دخل دے تو پھر وہ بجائے مختار ہونے کے مجبور ہوں گے۔ یہاں کہ سب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس معنی میں ہے جو کچھ انسان کرتا ہے۔ وہ ان ہی قوتوں کے ذریعے کرتا ہے جو خدا نے اس کو دی ہیں لیکن قوتیں اس کو کسی فعل کے بجالانے یا نہ بجالانے پر مجبور نہیں کرتیں۔ خدا کی نعمتوں کی وجہ سے اس کے فرائض ادا کرتا ہے اور انسان جو معصیت کرتا ہے وہ ان ہی قوتوں سے کرتا ہے جو خدا نے اس کے اعضا میں درجیت فرمادی ہیں۔

پس غور کیا جائے تو حسنات کا تعلق خدا سے زیادہ ہے۔ بہ نسبت بندہ کے اور گناہوں کا تعلق ہم تن بندوں ہی سے ہے کیونکہ انہوں نے ان قوتوں کا غلط استعمال کیوں کیا۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا اسے شخص خدا جو کچھ کرتا ہے کسی کو اس میں سوال کرنے کا حق نہیں اور اسے یہ حق ہے کہ جس سے جو چاہے سوال کرے کیونکہ جن امور کے متعلق وہ سوال کرے گا وہ ان ہی قوتوں سے بجالائے گئے ہوں گے جو اس کی دی ہوئی ہیں یعنی اس نے صحیح استعمال کے لئے دی تھیں ان کا غلط استعمال کر کے منشاء الہی کے خلاف کیوں کیا۔

یہ سن کر اس عالم نے کہا یا بن رسول اللہ میں بہت بڑی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس گمراہی سے نکال دیا۔

ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیہ **يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا** (سورہ البقرہ ۲/۲۶) تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب خدا گمراہ کرنے والی بھی ہے آپ نے فرمایا یہ قول ان لوگوں کا ہے جو بہ سبب کفر فسادت کی نسبت خدا کی طرف سے دیتے تھے پھر فرمایا **وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ** (سورہ البقرہ ۲/۲۶) یعنی گمراہ تو اس سے فاسق ہوتے ہیں مطلب حضرت کا یہ ہے کہ گمراہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کا صحیح مفہوم نہیں سمجھے۔

ہارون نے ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر خدا انسان کو بڑے کاموں پر قدرت نہ دیتا تو وہ بڑے کام کرنے میں ہی نہیں فرمایا اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کی عقل کی جانچ کیسے ہوتی۔ اگر یوسف علیہ السلام زلیخا کے دام فریب سے بچنے اور وہ اپنی قوت کا غلط استعمال کرتے تھے تو اس قوت کا استعمال ان کے لئے باعث مذمت ہوتا چونکہ عقل صحیح سے کام لے کر بچ گئے لہذا قرآن میں ان کی مدح کی گئی جو شخص امر کے اخذ پر اور نہی کے ترک پر قدرت رکھتا ہے امتحان اسی کی عقل کا لیا جاتا ہے ورنہ مجبور سے باز پرس فضول ہے۔ ہشام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا نے اپنے بندوں کو معصیت کی قوت کیوں دی فرمایا تاکہ وہ دیکھ کر بندہ اس کے امر و نہی پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو قرآن میں لکھا ہے کہ اے موسیٰ! میں نے تم کو پید کیا اور برگزیدہ کیا اور قوت دی مجھ میں نے تم کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی معصیت سے منع کیا پس اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہاری امانت کروں گا اور اگر نافرمانی کرو گے تو مدد نہ کروں گا اور اطاعت میں میرا احسان تم پر ہوگا اور معصیت میں میری حجت تم پر تمام ہوگی۔

آپ نے غور کیا کہ جب امت محمدیہ کے سربراہوں کے دماغ مشکل مسائل میں الجھتے تھے تو اس وقت اہل بیت رسولؐ یاد آتے تھے اور ان ہی کے جواب سے تسکین ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ مامون کی محفل میں جبر و اختیار کا مسئلہ چھڑا۔ علمائے اسلام نے اپنے اپنے خیالات ظاہر کرنے شروع کئے۔ مامون ہر گروہ سے بحث کر کے اس کی دلیل کو قطع کرتا تھا لیکن وہ اپنے اپنے عقیدے پر جمے نہ نظر آتے تھے۔ جبر یہ فرقہ اس آیت سے استدلال کر رہا تھا۔ **وَتَوَكَّلْ عَلَى ظَلَمَاتٍ لَّا يَبْصُرُونَ** (سورہ البقرہ ۲/۱۷) (خدا نے ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا۔ پس وہ انہیں نہ دیکھتے ہیں۔

مامون نے امام رضا علیہ السلام سے کہا یا بن رسول اللہ! آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ آپ نے فرمایا: اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ جب خدا نے جان لیا کہ یہ کفر و ضلالت سے شے والے نہیں تو اس نے اپنے لطف و معادنت کو ان سے روک دیا۔ **وَتَوَكَّلْ عَلَى ظَلَمَاتٍ** (سورہ البقرہ ۲/۱۷) اسے یہ مراد ہے نہ کہ جیسا کہ اس شخص نے سمجھا ہے اس نے کہا اور ختم اللہ علی قلوبہم وَعَلَىٰ سَمْعِہُمْ (سورہ البقرہ ۲/۱۷) کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا قلوب کفار پر ختم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کفر پر خدا اپنا عذاب نازل کرتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے **بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِہُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا** (سورہ النساء ۴/۱۵۵) خدا کی توفیقات کا ایسے لوگوں سے اٹھایا جانا ان کو سزا اور عقوبت و عذاب بنا دیتا ہے۔ اس نے کہا اگر خدا بندوں کے معاصی پر راضی نہیں تو وہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا۔

آپ نے فرمایا خدا نے ان کو نیکی اور بدی کے درمیان اختیار دیا ہے اور مہلت دے رکھی ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا ان کی معصیت پر راضی ہے اس نے کہا خدا بندوں کو تکلیف مالا یطاق دیتا ہے۔ جس کام کو کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے وہ ان سے کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ فرماتا ہے **وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ** (سورہ آل عمران ۳/۱۸۲) (اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا) بندہ بہت سی باتوں کو اپنی پستی بہت سی تکلیف مالا یطاق سمجھتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔

مامون یہ جواب سن کر خوش ہوا۔

یہ چند واقعات ہم نے صرف مسئلہ جبر و اختیار کے متعلق متنبہ نمونہ انداز سے بیان کر دیئے ہیں۔ ورنہ ہمارے ائمہ کرام نے الہیات کے بے شمار مسائل کو حل کر کے مسلمانوں کے غلط عقیدوں کو درست کر دیا ہے۔

کتاب خدا کا علم جس کے سینے میں ہو کس کی طاقت ہے کہ اس کے فضل و کمال اس کی لامہوتی قوت اور روحانی کیفیات کا اندازہ کر سکے۔ جناب آصف بر خیا وز بر جناب سلیمان کو صرف تھوڑا سا علم کتاب خدا کا تھا جس سے یہ قوت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے چشمِ زدن میں بقیوں کو مع تخت لاکر جناب سلیمان کے سامنے رکھ دیا تھا پس جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے ان کی قدرت کا کیا ٹھکانا ہے۔ تمام عالم کی قوتیں ان کے اشارہ پر کام کرتی ہیں۔

آصف بر خیا سے صرف ایک ہی بار اس فوقِ عادت کا ظہور ہوا اس کے سوا ان کی زندگی میں کوئی اور واقعہ اس قسم کا نہیں ملتا لیکن امیر المومنین علیہ السلام سے واقعات ظہور میں آئے جن کا شمار آپ کے معجزات میں ہوتا ہے۔ تمام کائنات کا یہ مفقود ادبِ ندرتائی پذیر ہی اس وجہ سے تھی کہ آپ کتاب اللہ کے عالم تھے اور اس علمی فضیلت نے آپ کے عمل میں قوتِ دی تھی اور علم و عمل دونوں نے تقریب کے مرتبہ تک پہنچایا اور تقریبِ ایندی نے الہی اقتدار کا جلوہ آپ کے اندر دکھایا۔

مروی ہے کہ ایک بار مدینہ میں ایسا سخت زلزلہ آیا کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر باہر نکل آئے اور ہر طرف آنا دواضطراب مویا ہوئے لوگوں نے حضرت علی سے فریاد کی۔ یہ واقعہ خلیفہ اول کے زمانے کا ہے۔ حضرت علیؑ ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے اور بے مبارک کو جنبش دی اور زمین پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا **مَالِكِ لَا تَسْكُنِي** (تجھے کیا ہوگا ساکن نہیں ہوگی) وہ ساکن ہو گئی۔ حضرت علیؑ السلام نے لوگوں سے فرمایا میں ہی وہ ہوں جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے۔ **اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝۱ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝۲ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝۳ يَوْمَئِذٍ تُخْبِرُ أَخْبَارَهَا ۝۴ بَآئِكَ رُجْعُهَا ۝۵** (سورہ الزلزلہ ۹۹/۱)

آصف بر خیا کے لئے الارض ہوا اور شہر سبسا ملک شام سے جگہ محل جناب سلیمان سے آ ملا تھا۔ لیکن زمین سے کوئی مکالمہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کی بات کو زمین نے سمجھا اور سمجھ کر آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مصداق **وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ** (سورہ الرعد ۴۳/۱۶) کو زمین پر حقیقی تصرف حاصل تھا۔ دوسرے قیامت کے دن جب تمام زمین سر تپا زلزلہ نبی ہوگی اور جو کچھ اس کے اندر سما یا ہوا ہے۔ اسے نکال دی ہوگی۔ اس وقت ایک خاص انسان اس سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ یہ تیرا کیا حال ہے اس وقت زمین اپنی ساری خبریں سننا شروع کر دے گی۔ کیونکہ خدا کی وحی اس کے لئے ہوگی۔ زمین کا خرس سننا ایلے ہی شخص سے متعلق ہو سکتا ہے جو اولین و آخرین سب کے حالات سے واقف ہوا و بعد ان تمام اخبار کی تصدیق بھی کرے اس لئے امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ میرے پاس علمِ اولین و آخرین ہے میرے پاس علمِ مایا دنیا ہے میں جانتا ہوں کہ زمین کے نیچے کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے۔ یہ سب خصوصیت آپ کو اس لئے حاصل تھی کہ آپ کے سینہ میں علم کتاب تھا جس کتاب کے الفاظ میں یہ قوت پیدا ہو کہ اگر پہاڑ پھردم کر دیئے جائیں تو وہ چلن لگیں زمین کے ٹھٹھے ٹھٹھے ہو جائیں۔ مرنے زندہ ہو کر بولنے لگیں اگر اس کا پورا علم رکھنے والا زمین کو ساکن ہونے کا حکم دے تو وہ کیوں نہ ساکن ہوں۔

سوال یہ ہے کہ زمین حضرت علیؑ علیہ السلام سے کیا خبریں بیان کرے گی۔ اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جو مظالم اس پر ہوئے

میں یا جو بدکاریاں اس پر ہوئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے الترتاب کو سنائے گی اور ان کو اپنے تمام واقعات کو گواہ بھی بنائے گی یہیں یقین ہے کہ واقعہ ذکر بلا بھی بیان میں آئے گا۔

منائب شہر آشوب میں ہے کہ ابو ہریرہؓ نے اپنے بال بچوں سے ملنے کا شوق ظاہر کیا۔ آپؐ نے فرمایا آنکھیں بند کر۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں۔ فرمایا اب کھول دو۔ اب جو دیکھا تو مدینے کے اندر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ علیؓ علیہ السلام سامنے ہیں۔ فرمایا یہاں آنا چاہا تو آنکھیں بند کر دو۔ آنکھیں بند کیں تو اپنے کو کوفہ میں پایا۔ ابو ہریرہؓ کو بلا تعجب ہوا۔ فرمایا اصف بر خیا و دماہ کی راہ سے تحت بلیقں کو لے آئے تھے وہ وزیر سلمان تھے اور میں وزیر ہوں محمد مصطفیٰؐ کا۔

منائب شہر آشوب میں خالد بن ولیدؓ سے یہ روایت ہے کہ حضرت علیؓ کو میں نے دیکھا کہ اپنی زندہ کی کڑیاں اپنے ہاتھ سے توڑ کر دوسرے کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ تو عجیب زاد آدمی ہے۔ حضرت نے فرمایا داؤد کے لئے کڑیاں ہماری دجہ سے نرم کیا گیا۔ پھر ہمارے لئے کیوں نہ نرم ہو۔ رسول اللہؐ نے فرمایا تھا اسے علیؓ جو تمام انبیاء کو دیا گیا تھا وہ نہیں دیا گیا ہے۔ یہ اس کی تعدیق ہے۔

دنیا کی کون سی چیز ہے جو ان کو نہیں پہچانتی۔ خواہ جاندار ہو یا بے جان۔ چوٹی ہو یا بڑی۔ ایک جماعت نے خالد بن ولیدؓ سے روایت کی ہے کہ عباس بن عبد المطلب امیر المومنینؓ کے پاس آئے اور حضورؐ کی میراث جو گھوڑا، زہ، عامہ اور تلوار تھی طلب کی اور کہا کہ میں ان چیزوں کا زیادہ مستحق ہوں۔ میں حضورؐ نبی اکرمؐ کا چچا ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اگر آپؐ ان کے مستحق ہیں تو مسجد نبویؐ میں چل کر لے لیجئے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ دونوں مسجد میں آئے بہت سے لوگ اور ساتھ ہو گئے۔ حضرت علیؓ نے کہا آپؐ فرش مسجد پر بیٹھئے۔ زہ رسولؐ پہنچو، عامہ سر پر رکھئے، تلوار حاصل کیجئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لے جائیے۔ عباس بیٹھ گئے۔ زہ پہنچی۔ عامہ سر پر رکھا۔ تلوار حاصل کی لیکن اب جو اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا زہ اُتار کر پھیرا تھئے لیکن پھر نہ اُٹھ سکے۔ فرمایا تلوار کھول دیجئے۔ فرمایا اب عامہ اُتار دیجئے۔ جب یہ سب چیزیں جسم سے الگ ہو گئیں تو پھر اُٹھ کھڑے ہوئے۔ عباس نے کہا تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔ حضرت علیؓ نے ایسا ہی کیا اور اُٹھ کھڑے ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر فرمایا اب دیکھ لیا کہ میں ان کا حقدار ہوں۔

ایک مرد بددی نے عباسؓ سے کہا تم نے دھوکا کھایا۔ ہمیں گھوڑے پر چڑھ کر بھی دیکھنا تھا حضرت علیؓ نے فرمایا آپؐ یہ بھی کر دیجئے۔ جب گھوڑے نے عباسؓ کو اتار دیا تو چپنا اور بھاگنے لگا۔ ایسی خوفناک آواز اس سے پہلے نہیں سنی گئی تھی۔ عباسؓ غش کھا کر گر پڑے۔ لوگ جمع ہو گئے اور گھوڑے کو پکڑنے کا حکم دیا مگر وہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ تب حضرت علیؓ نے اسے بلایا۔ وہ اُٹھ کر جھکائے چلا آیا۔ اس کے بعد امام حسنؓ اور امام حسینؓ کو بلایا اور باری باری ان کو بھی زہ پہنائی عامہ سر پر رکھا اور تلوار حاصل کی۔ دونوں شہزادے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر دونوں کو گھوڑے پر سوار کیا حضرت نے فرمایا **هَذَا مِنْ فَضْلِ رَجُلٍ لَيْسَ كَوْنِي**۔

أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ۔ یہ اللہ کا فضل ہے ناکہ وہ مجھے آزمائے کر آیا میں اور دونوں بچے شکر کرتے ہیں یا کفران نعمت کرتے ہیں (انوس ہے خدا کے جن مقرب بندوں کو دنیا کی ہر شے پہنچا تھی حق ان کو نہ پہنچانا تو امت محمد مصطفیٰؐ نے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو اتنا سنایا کہ ان کی مصیبت پر زمین و آسمان روئے انسانوں کا ذکر ہی کیا ہے۔

امام مظلومؑ نے کوفہ دشنام کی فوجوں کے سامنے ایک بار نہیں کٹی بار پستائتعارف اس طرح کرایا۔ اے قوم کیا میں تمہارے نبی کا نام نہ نہیں ہوں۔ کیا میرے سر پر یہ تمام تمہارے نبی کا نہیں ہے۔ کیا یہ زہ میرے جسم پر تمہارے نبی کی نہیں ہے۔ کیا رسولؐ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ظالمو! بتاؤ تم میرے قتل پر کیوں آمادہ ہو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے۔ اس کا جواب ادھر سے یہ ملتا ہے کہ جب تک امیر بزدلی کی بیعت نہ کر دو گے ہم تمہارے قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے۔

یہ سن کر حبیب ابن مظاہر کو غصہ آگیا۔ آپ صاف اعدا کے سامنے جا کر کہنے لگے کہ اے قوم جفا کا راتم پر خدا کی لعنت ہو۔ تم ایسے شخص کے حق کا انکار کر رہے ہو جس کی محبت کو خدا نے واجب کیا ہے اور یہ حیادِ بکل روز قیامت ان کے بدلہ کو کیا منہ دکھاؤ گے حبیب کا کلام ختم نہ ہونے نہ پایا تھا کہ ادھر سے تیروں کا مینہ برسنے لگا اور آوازیں آئیں! ہم تمہارا کوئی کلام سننے کے لئے تیار نہیں۔ امام علیہ السلام نے حبیب سے فرمایا اے حبیب واپس آؤ۔ ان شقاوت کرداروں پر کسی کے کہنے کا اثر نہ ہوگا۔

حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست تھے ان کے والد جناب مظاہر ایک مومن پاکباز تھے۔ ان رسول خدا کی خدمت میں اپنے اس کم سن بیٹے کو لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ حبیب کو امام حسینؑ سے بڑی محبت تھی۔ جدھر حسینؑ جاتے تھے حبیب ان کے پیچھے چھپے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت رسول خداؐ نے دیکھا کہ حبیب حسینؑ کے پیچھے ہیں اور حسینؑ کے قدم کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے منہ پر مل لیتے ہیں۔ جناب مظاہر سے فرمایا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ جب حبیب ابن مظاہر کو مظاہر نے لے کر توحفہ رسول خداؐ نے پیار کیا اور رونے لگے۔ مظاہر نے پوچھا بنی السد آپ کے رونے کا سبب کیا ہے یہ فرمایا ایک دن یہ بچہ اپنی جان میرے حسینؑ پر قربان کرے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک بار مظاہر نے جناب رسول خداؐ کی دعوت کی اور عرض کی کہ حضور اپنے ساتھ حسنؑ و حسینؑ کو بھی لائیوں۔ حبیب کو ٹھٹھے پر کھڑے حسینؑ علیہ السلام کے آنے کی راہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا پیر پھسلا کر ٹھٹھے سے زمین پر گرے اور مر گئے۔ مظاہر نے اس خیال سے کہ اگر اس وقت گھر میں کہرام مچا ہوا تو حضورؐ کی دعوت سے محروم رہوں گا۔ حبیب کی لاش گھر میں لے جا کر رکھ دی۔ اور عورتوں سے کہہ دیا جب تک حضورؐ کھانے سے نارغ نہ ہوں کوئی گریہ نہ کرے۔ تنہا ہی دیر بعد حضرت رسول خداؐ دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر مظاہر کے گھر پہنچے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے حبیب کو نہ پایا تو کہنے لگے۔ مبرا حبیب کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہیں چلا گیا ہے آجائے گا۔ آپ غم نہ کریں اور کھانا کھائیے۔ امام حسینؑ نے فرمایا میں بغیر حبیب کے ہرگز نہ کھاؤں گا۔ اب مظاہر ضبط نہ ہو سکا۔ سارا واقعہ حضرت رسول خداؐ سے بیان کیا۔ حبیب کے مرنے کا حال سن کر امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور نانا سے کہنے لگے کہ نانا جان میرے حبیب کو زندہ کیجئے۔ ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت رسول خداؐ نے

مظاہر سے فرمایا بچے کی لاش میرے پاس لاؤ۔ جب وہ لائے تو آپ نے خدائے دہاکی۔ بارالہ! اس بچے کو جو میرے حسین کا جاں نثار ہے زندہ کر دے۔ بقدرتِ خدا حبیب زندہ ہو گئے اور حسین کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگے حسین نے ان کو گلے لگایا۔

بہی حبیب تھے جو حسین کو کربلا بلانے کی تحریک میں پیش پیش تھے۔ جب امام مظلوم کربلا میں پہنچے اور کوفہ سے فوجیں آئی شروع ہو گئیں تو جناب زینبؓ نے امام علیہ السلام سے کہا جھیا آپ بھی اپنے دوستوں کو خط لکھ کر بلائیے۔ فرمایا بہن اس وقت بے کسی میں کون میری مدد کو آئے گا۔ اچھا تمہارے کہنے سے میں خط لکھتا ہوں۔

آپ نے حبیب ابن مظاہر کو اس مضمون کا خط لکھا کہ اے حبیب ہم کربلا میں آکر زعفران اعدا میں گھر چکے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو اس وقت مصیبت میں ہماری مدد کرو۔

جب امام علیہ السلام خط لکھ چکے تو جناب زینبؓ نے کہا جو کچھ آپ نے لکھا ہے مجھے بھی سنائیے حضرت نے مضمون خط سنایا تو جناب زینبؓ نے کہا ایک فقرہ بعد سلام میری طرف سے اور لکھ دیجئے کہ اے حبیب اگر آنا ہے تو جلد آئیے ایسا نہ ہو کہ تاخیر سے آنے میں ہمارا گھر تباہ ہو جائے۔

یہ خط ایک قاصد کو دے کر روانہ کیا۔ قاصد حبیب کے گھر پہنچا اور اس نے دروازہ پر کجا کیا۔ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ پوچھا کون ہے اس نے کہا میں قاصد حسینؓ ابن علی علیہ السلام ہوں۔ آپ کے نام خط لے کر آیا ہوں۔ حبیب فوراً دروازے پر آئے خط کو لیا اور دیا سینے سے لگایا۔ جب مضمون خط سے آگاہ ہوئے تو سکوت طاری ہوا۔ زوجہ نے پوچھا میرے مولا اور آقا حسین علیہ السلام خیریت سے تو میں۔ یہ خط کہاں سے آیا ہے۔ حبیب نے فرزند رسولؐ کو بلا میں آکر دشمنوں میں گھر چکے ہیں اور مجھے مدد کے لئے بلایا ہے۔ اس زن مومنہ نے کہا۔ پھر کیا ارادہ ہے۔ حبیب نے کہا شہر کی ناکہ بندی ہو چکی ہے راستوں پر فوجوں کا پھرہ ہے پس اگر میں جاتا ہوں تو مہتاب کیا ہوگا۔ اس زن مومنہ نے کہا اے حبیب! واٹے ہو تم پر، فرزند رسولؐ! تم کو نصرت کے لئے بلا میں اور تم جانے میں پس و پیش کرو۔ اگر تمہیں نہیں جانا تو اپنی تلوار مجھے دو اور میری چادر تم کو میں خود جا کر اپنے آقا کی مدد کروں گی۔ حبیب رونے لگے۔ اور فرمایا میں نے صرف مہتاب را جذبہ ایمانی دیکھنے کے لئے ایسا کہا تھا۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ میں فرزند رسولؐ کی مدد کو نہ جاؤں۔ زوجہ نے کہا اے حبیب میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور اپنی بی بی زینبؓ کی خدمت کروں گی۔

الغرض حبیب سامان سفر کی تیاری میں مصروف ہوئے تو راہ میں مسلم بن عوسجہ سے ملاقات ہوئی مسلم نے کہا اے حبیب! تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کوفہ سے یہ فوجیں کہاں بھیجی جا رہی ہیں۔ حبیب نے کہا مسلم فرزند رسولؐ کو بلا میں

گھبرائے گئے ہیں۔ یہ سب ان کے قتل کے سامان ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مسلم نے جو خضاب خریدنا چھینک دیا اور کہا اے حبیب اب مجھے خضاب کی ضرورت نہیں۔ انشاء اللہ اب میری ڈاڑھی نصرت حسین میں سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ اے حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا میں آج روانہ ہو رہا ہوں۔ مسلم نے کہا تم چلو میں شعیبان علی سے مل کر انہیں کرے ملا جانے کی ترغیب دیتا ہوں۔

حبیب مسلم سے رخصت ہو کر اپنے گھر آئے رطلام سے کہا تو میرا گھوڑا اے جا کر وہاں مقام پر میرا انتظار کر میں ابھی آتا ہوں غلام گھوڑا لے جا کر تاکہ پر منتظر ہو واجب حبیب کو تاخیر ہوئی تو گھوڑے سے کہنے لگا اگر حبیب نہ آئے تو میں تجھ پر سوار ہو کر چلوں گا حبیب پہنچے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جس طرح بنا کر بلا جا پہنچے جب جناب زینب کو حبیب کے آنے کا حال معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئیں۔ فقہ سے کہا حبیب سے جا کر یہ سلام کہو، حبیب نے اپنا منہ پیٹ لیا۔ غلاموں کا یہ مرتبہ کہاں کہ نبی زادیاں سلام کہلا کر بھیجیں۔

حبیب کی وفاداری اور جان نثاری کا کیا کہنا روز عاشورہ لشکر حسینی کے میسرہ کے عہدار آپ تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا تو بار بار امام کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت کا رزا طلب کرتے تھے۔ امام طیل السلام فرماتے تھے۔ اے حبیب تمہارے ٹوٹے دل سے میری ڈھارس ہے۔ آخر حسین علیہ السلام اپنے اس وفادار کو موت کے منہ سے نہ بچا سکے اور حضرت کو بھی اجازت دیتے ہی نبی۔ حبیب نوجوانوں کی طرح ہمہ کرتے میدان میں آئے۔ پہلے تو اس فوج نابکار کو سمجھایا۔ لیکن جب کوئی اثر نہ دیکھا تو پھر ان روپاہ مفتوں پر شیرازہ حملہ کیا اور اس بے حجری سے لڑے کہ کوئی دشنام کے سپاہی برطرف گھبراتے پھر رہے تھے۔ آخر اس عالم پیری میں کہاں تک لڑتے گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی یا بن رسول اللہ ادکئی امام مظلوم حضرت علیؑ اور علی اکبرؑ کو ساتھ لئے جب حبیب کے قریب پہنچے تو رقی حیات باقی ہے۔ آپ قریب بیٹھ گئے اور رور و کر فرمایا۔ حبیب میرے پیارے حبیب تم ہمیں نرغہ اعدا میں تنہا چھوڑے جا رہے ہو۔

صاحب مصائب المعصومین لکھتے ہیں کہ ایک بار حبیب نے زمین سے سر اٹھایا اور چہرے سے آثار لبناشت نمایاں ہوئے۔ امام نے فرمایا اے حبیب کس امر نے اس وقت تمہارے چہرے کو شگفتہ کیا۔ عرض کیا یا بن رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جہنما ملہ اور پدر بزرگوار میرے سامنے ہیں اور فرما رہے ہیں اے حبیب جلد آؤ۔ حوران ہشتی تمہارا منتظر ہیں۔ آؤ ہم تم کو آب کوثر سے سیراب کریں۔ یہ کہا اور دم توڑ دیا۔

حبیب کتنے خوش نصیب تھے کہ بچپن میں بھی رسولؐ کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مرتے وقت بھی۔ پھر شرف کیا کہ تمہارا سچا بیٹا ان کے ماتم میں سر کے بال کھولے۔ سینہ زنی کی۔

منقول ہے کہ جب امام مظلوم حبیب کے پرے کے لئے زوجہ حبیب کے خیمے کے پاس آئے اور اظہارِ حزن و طلال کیا تو اس زن مومنہ نے کہا یا بن رسول اللہ حبیب سے ہزار غلام آپ پر نثار۔ نہ مایا ہے اس کا خیال ہے کہ میری شہادت کے

بعد جب خیموں میں لوٹ چے گے تو تم بھی اس بلا میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ جب میرا کنبہ اسیر ہوگا تو تم بھی اسیر ہوگی۔ جب میرا کنبہ بازداروں میں تشہیر ہوگا تو تم بھی تشہیر ہوگی۔ جب زینب و کلتوم قید خانہ میں جائیں گی تو تم کو بھی جانا پڑے گا۔ کاش حسین اس قابل ہوتا کہ تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا دیتا۔ یہ سننے ہی اس زن مومنہ نے سر و سینہ پٹا اور در در کر کہنے لگی۔ یا بن رسول اللہ کی میری عزت، میری ناموس و خیران علی و ذنا طرے سے زیادہ ہے۔ میں تو زینب و دام کلتوم کی ادنیٰ کمینز ہوں۔ میرے لئے اس سے زیادہ شرف کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی بسر کروں۔

اَلَا لَنَنْتَلِيَنَّ اللّٰهَ عَلَيَ الظّٰلِمِيْنَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْتَقِلُوْنَ

گیارہویں مجلس

والدین کا حق۔ فضائل اصحاب حسینؑ

شہادت و ہب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفَرَّقَانِهِ الْحَمِيدِ
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ
وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
(سورہ احقاف ۱۵/۴)

ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا اور اس کی حمل اور دودھ بڑھائی کی مدت تیس ماہ ہے۔

مفسرین عامر نے اس آیت کو عام انسانوں سے متعلق کر رکھا ہے۔ لیکن انہوں نے اس خصوصیت پر غور نہیں کیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ یہ سچ ہے کہ اکثر مقام پر قرآن میں اولاد کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی صحیح ہے حمل کی حالت میں اور وضع حمل کے وقت ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے لیکن عموماً حمل اور دودھ بڑھائی کی مدت ۲۳ ماہ یا اس سے کچھ بیش و کم ہوتی ہے۔ تیس ماہ صرف اسی حالت میں ہے۔ جب کہ حمل کا زمانہ صرف چھ ماہ ہو کیونکہ دودھ بڑھائی کی مدت اسلامی شریعت میں دو سال یعنی ۲۴ ماہ قرار دی گئی ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ سورہ البقرہ

۲۲۳/۲ یعنی مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دو سال بعد دودھ بڑھائی کی جاتی ہے۔ لیکن چھ ماہ کے حل سے پیدا ہونے والا کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہتا کیونکہ اس کی خلقت پوری طرح تکمیل نہیں ہو پاتی مگر مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مخصوص انسان کو والدین سے احسان کی وصیت کی گئی ہے وہ چھ ماہ کے حل بعد پیدا ہوا اور وہ زندہ رہا۔

تمام مومنین اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جب سے نسلِ انسانی چلی ہے سولے دو بچوں کے تیسرا بچہ چھ ماہ کے حل والا زندہ ہی نہیں رہا۔ ان میں ایک جناب یحییٰ ابن زکریا ہیں اور دوسرے امام حسین علیہ السلام۔ پھر یہ خصوصیت بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کہ حل اور وضع حل کے وقت کی یہ کوئی خاص تکلیف ہے جس کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی ہے اور اس خصوصیت کے بعد جناب یحییٰ کا اشتراک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حالتِ حل اور وضع حل کی عام تکلیف عام ولادتوں کے ساتھ ہے لیکن یہ بچہ جو چھ ماہ کے حل کے بعد پیدا ہوا اس کی ماں کی تکلیف ایک دوسری ہے۔ بسند معتبر منقول ہے کہ جب امام حسینؑ حالتِ حل میں تھے تو جبریل امین نے یہ خبر سنائی کہ یہ بچہ تین دن کا پیا سا شہید کیا جائے گا۔ رسولِ خدا نے یہ خبر جناب فاطمہؑ کو سنائی۔ ایسی روح فرما خبر ماں کے دل پر بنتا بھاری تلقین پیدا کر سکتی ہے اس کا اندازہ ایک صحیح فطرت کا انسان یقیناً کر سکتا ہے۔

والدین کی عزت، خدمت اور اطاعت کا حکم تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ خدا کے بعد انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ ہی کا ہے۔ توریت میں قانوناً یہ حکم ناطق کیا گیا تھا جو کوئی اپنے ماں یا باپ پر لعن کرے گا۔ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہی حکم جناب عیسیٰؑ کی انجیل میں دہرایا گیا ہے۔ اسلام نے اس اطاعت و فرمانبرداری کے ہر گوشہ پر تفصیلی روشنی ڈال دی ہے۔

ایک شخص نے حضرت رسولِ خداؐ سے دریافت کیا میرے حسنِ سلوک کا مستحق کون ہے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون فرمایا تیری ماں۔ تین دفعہ آپ نے یہی جواب دیا۔ چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا تیرا باپ ماں کی نسبت باپ کے حل سے لے کر دودھ بڑھائی تک اور اس کے بعد تا طبعِ آن کی نگہداشت پر باپ سے زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ایک بار حضورؐ نے چار بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور ان میں سب سے پہلے ماں کی نافرمانی کو قرار دیا اور فرمایا تم ہمارے خدا نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہؐ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے میرے لئے کوئی توبہ ہے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں فرمایا خالہ ہے اس نے کہا ہے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کر۔

ایک صحابی نے کہا میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے۔ آپ سے مشورہ چاہتا ہوں۔ فرمایا تیری ماں ہے۔ اس نے کہا ہے۔ فرمایا تو اس سے

چٹارہ کہ جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خلقت انسانی کی بنیاد ماں باپ دونوں سے پڑتی ہے۔ لیکن ماں وہ ہستی ہے جس نے اس کو خون پلا بلا کر پڑھایا۔ نوہینے تک حمل کی سختی اٹھائی۔ پھر چلنے کی ناقابل برداشت تکلیف گوارا کی۔ پھر اسی نوہید را مضعد گوشت کو اپنی حیاتی سے لگا کر اور اپنا خون پانی کر کے اس کو پلایا۔ اور اس کی پرورش میں اپنے ہر راحت و آرام کو ترک کیا۔ اپنی ہر خواہش اس پر نثار کر دی ایسی حالت میں ماں سے بڑھ کر احسان کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے۔ ماں کے ساتھ تولید و تکوین پرورش میں شریک دوسری ہستی باپ ہے۔ اس نے املا کی پرورش میں اپنے آپ کو انتہائی تعب میں ڈالا۔ طرح طرح سے کوششیں کر کے اس کو قوت بہم پہنچائی۔ لہذا اولاد پر فرض ہوا کہ ان احسانات کے بدلے میں وہ ان کی اطاعت کرے۔

اسلام نے پہلے محیضوں کی طرح صرف ماں باپ کی عزت کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کی خدمت ان کی اطاعت، ان کی دلدہی ہر چیز کو فرض قرار دیا بلکہ یہاں تک تاکید کی کہ ان کی کسی بات پر اُف نہ کرو مان کے سامنے ادب سے جھکے رہو۔ ان کی دعاؤں کو اپنے حق میں قبول سمجھو۔ ان ہی کی خدمت انسان کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ بلکہ ان ہی کی خوشنودی سے خدا کی خوشنودی ہے۔ خود نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کو لازمی قرار دیا ہے۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دَوَّيْنَا لِلدِّينِ إِحْسَانًا (سورہ البقرہ ۶/۸۳) ایسا حکم اُنکی آیتوں میں بھی ہے۔

سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بہت زیادہ تفسیر ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ بِعِنْدِكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا لَمَةً ۖ وَتَهَرَّعْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ۖ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا (سورہ بنی اسرائیل ۱۷/۲۳)

اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کو اُف نہ کہو اور ان پر خفا نہ ہو اور ان سے ادب بولو اور ان کے لئے اطاعت کا بازو محبت سے سمجھا دو۔ اور کہو اے میرے پروردگار تو ان پر رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔

ایک موقع ایسا ہے جہاں اطاعت کا حکم نہیں۔ یعنی اگر ماں باپ مشرک بنانا چاہیں تو ان کا حکم نہ ماننا چاہیے لیکن پھر بھی احسان ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔

ایک بار بہت سے صحابہ حاضر خدمت تھے حضرت نے فرمایا وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا، وہ خوار ہوا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کون فرمایا۔ جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا یا اعلان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔

یہ تھا ان احسانات کا ذکر جو عام لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے لئے لکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عنوان کلام میں جو آیت لکھی گئی ہے اس میں جس احسان کا ذکر ماں باپ کے ساتھ ہے وہ کون سا ہے چونکہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے لہذا اس احسان کا تعلق بھی ان ہی سے ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک وہ جس کا تعلق ان کے جسم مادی سے ہے مگر ان کے مصارف ضروریہ کی خبر رکھنا۔ دوسرے ان کو جسمانی راحت پہنچانے کا خیال رکھنا۔ ان کا ادب و لحاظ رکھنا ان کے سامنے سخت آواز سے بولنا۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ان کو ایذا ہو۔ دوسری نیکی یہ ہے کہ جس نیکی کا بیج انہوں نے بویا ہے۔ اس کو باقی رکھنا ان کے اعمال خیر کو درج دینا۔ ان کے پسند و نصائح پر عمل کرنا اور دوسروں کو ان کی طرف رغبت دلانا۔

حضرت رسول خدا جس دین کو لے کر آئے تھے اس کی محافظت کے لئے آپ نے اپنے بعد اہل بیت کو چھوڑا تھا۔ حضور کے بعد حضرت علیؓ نے احکام الہیہ کی تبلیغ کرنے میں طرح طرح کی مصیبتیں اٹھائیں۔ امام حسنؓ نے تکالیف برداشت کیں لیکن باوجود اس کے بدعت و ضلالت کے طوفان اٹھتے رہے۔ یہاں تک کہ یزید کے دور حکومت تک معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ نیکی دینے میں امتیاز نہ رہا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ لوگ بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی سمجھنے لگے۔ اس سے زیادہ مصیبت کا وقت دین اسلام کے لئے اور کون ہو سکتا تھا۔ سرمایہ دار غریبوں کے حقوق یا مال کرنے تھے اور سمجھتے تھے کہ غریب اسی نے ان کو ان کی کنال کے جوئے بنائے جائیں۔ حکام رعایا پر طرح طرح کے مظالم کر کے خوش تھے کہ ہم نے بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کر دی اور چونکہ وہ اولی الامر میں سے ہیں لہذا ہم اس کی اطاعت میں مستحق جنت ہوئے۔ شراب پی کر لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ زنا کار کا سر بھوسے سے بھی ندامت کا پسینہ نہ ٹپکاتا تھا۔ رقص و سرود لہو و لعب اسراف ہوس رانی زندگی کے محبوب مشغول تھے۔ رسول خدا کی ۲۳ سالہ محنت کے ضائع ہو جانے کا قوی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسلام کی صورت مسخ ہوتی جا رہی تھی ارباب ایمان ذلیل و خوار تھے اور شرارت پسند و مفسدہ پر دوز بغلیں بجاتے پھر رہے تھے۔

ایسے نازک وقت میں حسین علیہ السلام نے اسلام کی حمایت کا بیڑا اٹھایا اور اپنے نانا اور باپ اور ماں کی محنتوں کو مٹا دینے سے بچایا۔ یہ وہ احسان ہے جس سے گردن اسلام ابد الابد تک خم رہے گی۔

یزید کے دور حکومت میں اچھے اچھے نامور مسلمانوں اور تقدس کے نفاذ میں لپٹے ہوئے مسلمانوں کے ایمان تختہ باز پر لگے تھے اور جس کو حسب خواہش ملتی جاتی تھی وہ سودا کر کے انہی چھوٹی بھرتیاں اٹھا لیتے تھے۔ ایسے تھے جو حکومت کی زرعی سطوت سے مرعوب ہو کر جاتے تھے۔ انہی جان کی اور مال کی سلامتی ڈھونڈ رہے تھے۔ بعض کو جاہ و منصب کی حرص نے ظلم و استبداد کی آستان پر سر نیزا جھکا۔ نے برجیو کیا تھا۔ بعض مصلحت انگیزیوں نے حکومت کی مخالفت میں جان کا خطرہ محسوس کر کے بیوں پر مرکب و کمال تھا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے تھے۔

قوم کی بے حسی اور اسلامی احکام کی ناقدری سے یزید نے فائدہ اٹھنا چاہا۔ عوام مسلمانوں کی ذہنیت کا انظار کرتے ہوئے

اس نے بیعت کے متعلق امام حسین علیہ السلام سے پھر چھاڑ دی۔ وہ سمجھتا تھا کہ حسین کی مجھ سے ٹھکر لینے کی قوت نہیں وہ مجبوراً یا تو مجھ سے بیعت کریں گے ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھوئیں گے۔ یزید کو دھوکا تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننا ہی نہ تھا۔

جو لوگ عسکری نظام کو خاندانوں کی بھرمار حکومت کی سطوت و مصیبت پر ایمان لانے والے ہوں جن کے نزدیک سلطنت کا نام قوت ہو وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ صداقت کے بازوؤں میں کتنا زور ہے وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ مظلومت کو ایک ظالم کی تباہی و بربادی میں کتنا بڑا دخل ہے شیطانی اور لاہوتی قوت میں کیا فرق ہے۔ حسین نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا۔ اور ہر آنے والی مصیبت کو ختم و پیشانی سے برداشت کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔

یہ تو ایک معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک منظم سلطنت سے ٹھکر لینا بغیر فوج اور خزانے کے ممکن نہیں ہوتا۔ حسین چند آدمیوں کے زور پر ایسا غلط اندازہ کیے کر سکتے تھے۔ وہ اس مقصد کو لے کر مدینے سے نکلے تھے کہ قوم کے خفاہ اس کو بیدار کر دیں۔ اور ان میں اتنی جرأت پیدا کر دیں کہ وہ باطل سے ٹھکر لینے میں گہرائیں نہیں حسین اپنے مقصد میں یقیناً کامیاب ہو گئے۔

حسین علیہ السلام نبی امیہ کے عہد سلطنت کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے کہ اخلاقی اور ایمانی پسٹی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بغیر زبردست قربانی دیئے حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم نہیں ہو سکتی۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی ساری بغضات لاکر ڈال دی اور اس قوت کے ساتھ یزید کا مقابلہ کیا کہ دنیا حیران ہو کر رہ گئی، اور یہ کہنے پر مجبور ہوئی ہے

ازایچ ہمیکہ نیاید ایں کار

والشد کر اے حسین کار کردی

یزید کو شکست ہو گئی اس معنی سے کہ اس کا مقصد پورا نہ ہوا۔ اس کی ہمت یہ تھی کہ حسین سے بیعت لے کر مدینہ کا۔ حسین علیہ السلام اس پر جے ہوئے تھے کہ ہرگز ہرگز ایک موافقت کی بیعت نہ کروں گا یزید اپنی پوری قوت صرف کرنے کے بعد بھی حسین علیہ السلام سے بیعت نہ لے سکا تھا۔ اور حسین رفقائے کربلا کے زور پر اپنے ارادے میں کامیاب ہو گئے۔

چالیس ہزار کا ۲۰ مجاہدوں کو قتل کر دینا کوئی بہادری کا کام نہ تھا۔ البتہ بہت کم اتنی عظیم الشان فوج سے تین دن کی جھڑپ میں ٹٹ کر مقابلہ کرنا اور ایک چوتھائی فوج کا صفایا کر دینا یقیناً ایک ایسا معجزہ کا رنامہ ہے جس کی رہتی دنیا تک لوگ خواہ وہ کسی قوم اور کسی ملک کے ہوں سراہتے رہیں گے۔

یزیدی فوج میں کرلے کے ٹٹتھے ایمان سے بے نصیب، وہ زر کی ہوس میں جان دے رہے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام

اور ان کے انصاف رضائے الہی کی خواہش میں؟ حقیقی پر سر رکھ کر اور سر سے کفن باندھ کر میدان میں آتے تھے۔ بوڑھوں میں جوانوں کا سا جوش تھا، بچوں میں بڑوں کی سی بہمت تھی۔ موت کی آرزو میں شہادت کے شوق میں سرو ہفتے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ جلسہ جلد اجازت کا رنار حاصل کر کے شرف شہادت حاصل کرے جتنی دیر ہو تھی اتنی ہی چہرے پر آداسی چھائی تھی۔

لَيْسَ الْقُلُوبُ عَلَى الدَّرُوعِ كَأَنَّمَا يَتَهَا فُتُونٌ عَلَى ذَهَابِ الْكَافُسِ

انہوں نے زہروں پر دِل پہن لیے تھے اور جان دینے کے لئے ایک دوسرے پر گر پڑے تھے۔

حوصلے تھے یہ جوانانِ حسین کے فقط

ورنہ لاکھوں سے بہتر کی لڑائی کیسی

جنابِ عالس کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے غلام نے ان سے جا کر کہا کہ آپ مجھے فرزندِ رسولؐ سے اجازت کا رنار دلو دیجئے عالس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے پہلے جنت میں جاوے اور سعادت شہادت کو مجھ سے پہلے حاصل کرے۔ حنظل نے کہا جانے دو شاید تمہارے بعد یہ شکستہ خاطر ہو کر اس شرف سے محروم ہو جائے۔ اس سوس نے کہا آپ نے یہ کیا فرمایا میں اس شرف سے محروم ہونے کے لئے نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں کہ موت برحق ہے لیکن آج سے زیادہ مرنے کا اور کون سا دن ہوگا۔ عالس سے کہتا ہے میرے آقا عسلا مول کا قاعدہ ہے کہ آگے جا کر اپنے آقا کے آنے کی خبر دیا کرتے ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ سے پہلے شہید ہو کر رسولؐ خدا اور علی مرتضیٰؑ اور آقا کے مظلوم کی والدہ ماجدہ کو غریب آپ کے آنے کی خبر سنا دوں عالس نے یہ جذبہ دیکھ کر اپنے سینہ سے لگا لیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں لے کر گئے اور سارا حال بیان کیا حضرت نے رو کر فرمایا اچھا اگر اس کی یہی خواہش ہے تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں۔

جنابِ برید عبدالرحمن بن رویہ سے مذاق کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اے برید آج کا دن مذاق کا نہیں۔ دیکھ رہے ہو موت کس طرح چن چن کر لیے جا رہی ہے۔ برید نے کہا مجھائی میری قوم نے اس سے پہلے کبھی مجھ کو اس قسم کا مذاق کرتے نہیں دیکھا۔ میں مذاق کرنے کا مادی نہیں ہوں لیکن اس وقت جو غیر معمولی خوشی ہے میں اس کو ضبط نہیں کر سکتا۔ عبدالرحمن یہ گروہ ستم شعار ہے کیا حب تلوار کے کران کی طرف بڑھیں گے۔ گو سفندان قربانی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اس کے زخموں سے جوڑ ہو کر اور زخون میں ہنہا کر شرف شہادت حاصل کریں گے۔ یہاں سے سیدھے جنت میں جاؤں گے۔ جو دوس سے معافہ کریں گے اور کٹر کا ٹھنڈا پانی پیئیں گے۔

مسلم بن عوسبہ کی شہادت کے بعد ان کا کم سن لڑکا سر پر باپ کا عمامہ رکھ ہوئے چھوٹی سی تلوار کر میں لٹکائے ہوئے چلے سے کر کے ہوئے خدمتِ امام میں حاضر ہوتا ہے۔ ابن رسولؐ اللہؐ مجھے اجازت کا رنار دیکھے حضرت نے ابدیدہ ہو کر فرمایا

بیٹا! تو کم سن ہے۔ فن حرب و ضرب سے آگاہ نہیں۔ کیوں کرتے مرنے کی اجازت دوں۔ تیری ماں تیرے باپ کے غم میں آنسو بہا رہی ہے تو باپ کی نشانی ہے تجھے دیکھ کر اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو ڈھارس ہوگی تیرے مرنے کے بعد اس غم دلیہ بیوہ کا کیسا حال ہوگا۔ زندہ درگور ہو جائے گی۔ لڑکے نے کہا۔ میرے مظلوم آقا میری ماں ہی نے تو مجھے بن کر بھجیا ہے۔ امام علیہ السلام کو نائب ضبط نہ رہی۔ سینے سے لپٹا کر رونے لگے اور پھر خیمہ کے دروازے پر آکر فصد سے کہا کہ زوجہ مسلم سے کہو کہ اس کم سن بچے کو میدان میں جلنے سے روکے اس زن مومنہ نے کہا میرے شوہر کی وصیت یہ ہے کہ میرے بعد اس بچے کو بھی فرزند رسول پر نثار کر دیتا۔ یا بن رسول اللہ یہ تو ایک ہی بچہ ہے اگر دس بھی ہوتے تو میں باری باری آپ پر قربان کر دیتی۔

وہب بن عبد اللہ بھی کوذ کا ایک پُر جوش جوان ہے جس کی شادی کوکل میں روزہ ہوئے ہیں۔ جب کوذ میں اسے یہ خبر ملی ہے کہ فرزند رسول کر بلا میں گھر چکے ہیں تو گھبرا ہوا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اماں جان فرزند رسول کر بلا میں گھیرے گئے ہیں اور کوذ سے برابر فوجیں کر بلا کی طرف جا رہی ہیں۔ اس زن مومنہ نے کہا اے وہب ایسی حالت میں تم کو میرے مولا کی مدد کرنی چاہیے۔ وہب نے کہا یہاں سے چلنا ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ ہر طرف فوجوں کی نقل و حرکت ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہو جانا ضروری ہے وہب چلنے پر تیار ہوئے تو ماں نے کہا میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ بی بی نے کہا مجھے بھی ساتھ لو میں بغیر تمہارے یہاں کس کے سہارے سے رہوں گی۔ الغرض وہب اپنی ماں اور اپنی بی بی کو لے کر راتوں رات کوذ سے نکلے اور غیر معروف راستوں سے طے منازل کرتے کر بلا پہنچ گئے۔

شب عاشورہ کہ جب امام مظلوم اپنے رفقاء کا جذبہ محبت دیکھنے کے لئے ایک ایک خیمہ کی طرف گئے تو مادر وہب کے خیمہ کے پاس جا کر یہ آواز کان میں آئی۔ ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے اے وہب! تم بہت کم سن تھے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بڑی مصیبتوں سے محنت مزدوری کر کے تم کو پالا پوسا اور جوان کیا۔ پھر تمہارا بیواہ کیا میں جاہتی ہوں کہ مجھے تم اس مادرانہ شفقت کا صلہ دو۔ وہب نے کہا۔ جو کچھ آپ حکم دیں میں اس کے بجالانے کو تیار ہوں ماں نے کہا بس تیری خدمت کا صلہ یہی ہے کہ کل جب میدان کارزار گرم ہو تو تم میرے آقا پر اپنی جان نثار کر کے مجھے میری شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہا سے سرخرو کرو۔ وہب نے وعدہ کر لیا۔ حسین علیہ السلام اپنی نصرت کا یہ جوش دیکھ کر رونے لگے، اور ماں بیٹے کے لئے دعا مانگی۔

روز عاشورہ۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوا تو مادر وہب اپنے خیمہ میں اس بات کا انتظار کرنے لگیں کہ وہب اگر مجھے یہ مژدہ سنائے کہ مظلوم کر بلا نے مجھے اجازت کارزار دے دی ہے۔ لیکن وہب کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ گھر اگر خیمہ کے دروازے پر آئیں اور آواز دی کہ وہب دروازے کے لئے میرے پاس آؤ وہب گھبرائے ہوئے خیمہ کے پاس آئے۔ اس زن مومنہ نے کہا وہب دوسروں کے قتل ہونے کا متاثر نہ ہو۔ کیا اس وقت لڑنے لکھو گے جب املا و رسول

لکھی شروع ہو جائے گی۔ وہب یہ یاد رکھنا اگر نصرت حسینؑ میں کوتاہی کی تو دودھ نہ بخشوں گی۔

وہب نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی۔ اے مادر گرامی اس میں میرا تصور نہیں میں تو کئی بار خدمت فرزند رسولؐ میں اجازت لیے گیا مگر وہ کسی طرح راضی نہیں ہوتے اور فرماتے ہیں اے نوجوان! ابھی چند روز تو تیری شادی کو مٹے ہیں تو نے لطف جوانی حاصل نہیں کیا ایسی حالت میں کیونکر اجازت دوں۔ اس نے کہا اچھا میری طرف سے فرزند رسولؐ سے عرض کر کہ ذرا دیر کے لئے میری والدہ کے پاس تشریف لے جا بیٹے وہ آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہیں۔

امام مظلوم جب مادر وہب کے خیمے کے پاس آئے تو زن مومنہ امام کے قدموں پر گر پڑی اور دُرو کے کہنے لگی یا بن رسول اللہ! خدا کے لئے وہب کو نہ روکئے۔ مجھے اپنی مادر گرامی سے سرخرو ہونے دیجئے۔ امام نے اس زن مومنہ کی ہمت پر تحسین و آفرین کی۔ اور مجبور ہو کر وہب سے فرمایا اچھا جاؤ اپنی ماں اور بی بی سے رخصت ہواؤ۔ وہب خیمے میں آئے۔ ماں نے پیار کیا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی کمرکسی بھتیار بدن پر سجائے اور دعائیں دے کر کہا جاؤ راہ خدا میں جہاد کرو۔ وہب ماں سے رخصت ہو کر بی بی کے پاس آئے۔ وہ شوہر کو مرنے پر آمادہ دیکھ کر رونے پڑ پڑ گئی۔ اس کو تسلی دینے میں وہب کو ذرا تاخیر ہوئی تو ماں نے درخیمہ کے پاس جا کر کہا۔ وہب بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں۔ ان کی باتوں میں نہ آنا اور مجھے روح فاطمہ نہ مرے شرمندہ نہ کرنا جلد خیمہ سے نکلنا تاخیر کا عمل نہیں۔

وہب بی بی کو رخصت کر کے میدان میں آئے اور اس شجاعانہ انداز میں کارزار کی کرفوج مخالف کے پرے کے پرے اُلٹ دیئے۔

فوج حسینی کے جوان اس کی کارزاری کی تعریف کر رہے تھے۔ جب دُور تک فوج کو بھگا دیا تو لشکر گاہ حسینی کی طرف لوٹے اور ماں کے خیمے کے پاس آکر کہا اے مادر گرامی آپ مجھ سے راضی ہیں وہ زن مومنہ کہنے لگی۔ اے وہب ابھی نہیں جب تک تیرا سر کٹا ہوا اور تیری لاش خاک و خون میں آغشته نہ دیکھوں گی ہرگز خوش نہ ہوں گی بیٹا پھر خالد فرزند رسولؐ کے دشمنوں کو قتل کر۔

وہب بار دیگر پھر میدان میں آئے اور دیر تک جنگ کرتے رہے۔ آخر زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے۔ دشمنوں نے آگے بڑھ کر اس عاشق حسینؑ کا سر کاٹ لیا اور خیمہ حسینی کی طرف پھینک دیا۔ مادر وہب نے بڑھ کر اپنے جوان فرزند کا سر اٹھا لیا۔ پیار کیا اور پھر لشکرِ اعدا کی طرف پھینک کر کہا۔

جو چیز راہِ خدا میں دے دیتے ہیں اے واپس نہیں لیتے اس کے بعد عمودِ خیمہ لے کر میدان میں آئیں اور دشمنوں کو مارنے لگیں۔ چاردا شقیہ کو نے النار والاسقر کیا۔

امام حسین علیہ السلام نے جب اس زن مومنہ کا یہ حال دیکھا تو آواز دی۔ اے مادر وہب واپس آؤ

عورتوں پر جہاد فرض نہیں وہ حکم امام سن کر واپس آئیں۔

ایک سفایت میں ہے کہ زوجہ وہب خیمہ سے نکل آئیں اور قتل گاہ میں پہنچیں اور لاش وہب سے پیٹ کر زار زار روئے لگیں۔ ایک دشمن نے گرز آہنی اس دکھایا۔ یوہ کے سر پر مار کر کام تمام کر دیا۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْتَابُونَ

بارہویں مجلس

امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل

شہادت لیسپران جناب زینبؓ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَبِّنَا مَا جَالِسَكُمْ بِذِكْرِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ

اپنی مجلسوں کو علی بن ابی طالبؓ کے ذکر سے زینت دور اس لئے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر
خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جناب علیؓ کا ذکر کرنے سے رسولؐ اور خدا کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ پس ذکر کرنے والے کو تین گنا ثواب
مل جاتا ہے۔

جناب علیؓ نفس رسولؐ بھی اور نفس الشہید بھی ہیں لہذا جب ان کا ذکر ہوگا تو محالہ رسولؐ خدا اور خدا دونوں کا ذکر بھی ہو
ای جلتے گا۔

ایک حدیث میں فرمایا ہے اَلنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ دُعا کے پھرے پر نظر کرنا عبادت ہے
پھر اس خیال سے کہ یہ سعادت تو صرف ان ہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو علیؓ کے زمانے میں ہوں گے۔ مابعدہ زمانے والے اس سعادت

سے محسوس رہیں گے لہذا ان کے لئے بھی کوئی ذریعہ ثواب ہونا چاہیے۔ لہذا انہیں مایا حضرت نے ذکرِ علیؑ عبادت کا۔ لیکن اس خیال سے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ذکرِ علیؑ کو مندرجہ تہذیب یا جائے گا اور ذکر کرنے والے مجرم قرار دیئے جائیں گے۔ اس بنا پر لوگ ذکر نہ کر سکیں گے۔ لہذا پھر آپؑ نے فرمایا حُبِّ عَلِيِّ عِبَادَةِ عَلِيٍّ رُحْمًا کی محبت عبادت ہے (یہ محبت ہر زمانے والے کر سکتے ہیں اور دشمنوں کے ضرر سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیونکہ محبت ایک متلبہ کیفیت ہے دوسرا اس کو نہیں جاسکتا۔

ایک روز ایک شخص نے حضورؐ سے کہا یا نبی اللہ! علیؑ کے فضائل آخر کتنے ہیں تاکہ ہم ایک بار ان سب سے واقف ہو جائیں۔ آپؐ نے فرمایا۔

تَوَكَّنَ الرِّيَاضُ أَقْلَامًا وَالْبَحُورُ مِدَادًا وَالْحِجْنُ حِسَابًا وَالْأَنْسُ كِتَابًا مَا أَحْصَوْا فَضْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
 اگر تمام اسبابِ قلم بن جائیں اور تمام بحیرہاں جو لکھنے والے ہوں تو بھی وہ فضائلِ علیؑ کا احصاء نہیں کر سکتے۔
 خود کچھ دنیا میں کتنے درخت ہیں ایک ایک درخت سے لاکھوں قلم بن سکتے ہیں۔ پھر ہر درخت کتنے ہیں۔ ان کی سیاہی کتنی ہو سکتی ہے۔ پھر تمام قوم جن حساب کرنے والی اور تمام انسان لکھنے والے ان کی تعداد کو کون بتا سکتا ہے۔ لیکن وہ فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ باوجود ان سب باتوں کے ضبطِ تحریر میں آسکتے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں معلوم ہوتی لیکن یہ لوگوں کی فہم کا تصور کہا جائے گا۔

جنگِ خندق میں جو ضربِ علیؑ علیہ السلام نے عمرو بن عبدود کے سر پر لگائی تھی جس سے وہ قتل ہوا اس کے متعلق حضرت رسولؐ نے فرمایا ہے۔ ضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْمُتَّقِينَ جو ضربِ روزِ خندق علیؑ نے عمرو بن عبدود پر لگائی وہ دونوں جہان یعنی جن و انس دونوں کی عبادت سے بہتر ہے اور کچھ جس کی ایک ضرب کے وزن پر دونوں جہان کی عبادت تل جائے اس کے دیگر افعالِ حسنہ کا کیا اندازہ ہو سکے گا۔ علیؑ کی صرف یہی تو ایک فضیلت نہ تھی۔ صرف یہی ایک عملِ نیک تو نہ تھا بلکہ بے شمار کام ان سے ظہور پذیر ہوئے۔ ان کا ثواب بھی آخر کچھ ہوگا۔ بتائیے جب ایک ضرب کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں تو بھلا اوروں کو کیوں کر شمار میں لایا جاسکتا ہے۔

نہ اس حدیثِ ضریح پر ایک غامضانہ نظر ڈالئے۔ اگر عمرو بن عبدود کو علیؑ قتل نہ کرتے اور وہ غالب آجاتا اور حضورؐ سرورِ انبیاء کو ہشید کر دیتا تو اسلام کا خاتمہ ہو جاتا۔ پھر قیامت تک جو اعمالِ خیر اسلام کے سلسلے میں ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ علیؑ نے اسلام اور رسولِ اسلام کی حفاظت کر کے قیامت تک اسلامی احکام کی نگہداشت بھی کر لی اور مسلمانوں کے تمام اعمالِ نیک کے بجائے کا ذریعہ بھی بن گئے۔ کون بتا سکتا ہے کہ دنیا میں اس وقت سے قیامت تک کتنے اعمالِ نیک پیدا کرنے والے ہوئے ہیں اور ہوں گے کسی کی طاقت نہیں کہ شمار میں لاسکے پس اگر عملِ خیر کے

ساتھ علیؑ کو بھی اس کا ثواب ملے تو بتائیے کہ ان کا احصاء کیوں کر ہوگا۔ پھر انسانوں کی طرح شریعتِ محمدیؐ جنوں کے لئے بھی ممتی یہی صورت وہاں بھی ہوگی۔ ہر عملِ خیر کے مقابل علیؑ کی فضیلت تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس بنا پر یہ حدیث بالکل صحیح ہوگی۔ علیؑ کے ہر عمل پر نظر ڈالئے تو اس کے دامن سے بے شمار اعمالِ خیر وابستہ ہوں گے۔

ایک موقع پر حضورؐ نے فرمایا یا علیؑ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے بارے میں دہی کہنے لگیں گے جو عیسیٰ بن مریمؑ کے بارے میں کہتے ہیں تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ تم جلدھر سے گزرتے لوگ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے۔

علیؑ کے فضائل کا کیا ٹھکانہ ہے۔ خدا نے چھپائے، رسولؐ نے چھپائے۔ دشمنوں نے چھپائے، دوستوں نے چھپائے پھر بھی ہزار ہا ضخیم کتابیں آپ کے فضائل سے پُر ہیں۔ خدا نے اس لئے چھپائے کہ مسیح کی طرح لوگ ان کو میرا شریک قرار نہ دیں۔ رسولؐ نے اس لئے چھپائے کہ لوگ ان کے حکم کھلا دشمن نہ ہو جائیں۔ دشمنوں نے اس لئے چھپائے کہ لوگوں کی رجوع ان کی طرف نہ ہو۔ دوستوں نے اس لئے چھپائے کہ ان کو ڈر نہ کہ دشمن قتل نہ کریں۔ باوجود اتنی روک تھام کے کون سی تفسیر کی کتاب، کون سی حدیث یا تاریخ و سیر کی کتاب ہے جس میں بہ کثرت علیؑ کے فضائل نہیں۔ اور سوائے خوارج کے اسلام کا وہ کون سا فرقہ ہے جس نے علیؑ کے فضائل نہیں لکھے۔

مسلمانوں کو چھوڑیے دنیا کی وہ کون سی قوم ہے جس نے علیؑ کے فضائل کو بیان نہیں کیا۔

ایک مصری عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کے فضائل کو معاویہ جیسا دشمن جس نے بر سرِ منبر علیؑ علیہ السلام پر تباہ کیا نہ چھپا سکا۔ اس کی ذات سے کسی صاحبِ فضیلت کی ذات کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

ابنِ الحدید نے لکھا ہے کہ ازل سے ابد تک انسانی فضائل کے جتنے باب بن سکتے ہیں۔ امورِ خیر کی جتنی لمبی چوڑی فہرست تیار ہو سکتی ہے علیؑ کا نام ہر باب میں مقدم اور ہر فہرست میں سرِ فہرست ہوگا۔

حضرت علیؑ علیہ السلام کی یہ فضیلت بھی خصوصیت سے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خداوند عالم نے جہاں اپنا اور اپنے رسولؐ کا ذکر کیا ہے وہاں علیؑ علیہ السلام کا ذکر ضرور کیا ہے۔ چند آیتیں اس پر دال ہیں۔

۱۔ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (سورہ المنافقون ۸/۶۳) (عزتِ خدا کے لئے ہے اور اس کے رسولؐ کے لئے اور مومنین کے لئے) یہاں مومنین سے عام مومنین مراد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جو حقیقی عزتِ اہل ایمان کے قلوب میں خدا و رسولؐ کی ہے وہ عام مومنین کی نہیں جس سے صدور گناہ کا امکان ہے وہ حقیقی عزت کا مستحق نہیں۔

۲۔ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا (سورہ المائدہ ۵۵/۵) (جو تم کا خدا اور اس کے رسولؐ کی ولایت مطلقہ ہے اور اسی کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر ہے لہذا ان کی ولایت بھی ولایت مطلقہ ہوگی اور ولایت مطلقہ سوائے معصوم کے دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ ولایت مطلقہ کے ساتھ مشروط ولایت مہمل سی بات ہوگی۔

۳۔ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبِرْهُ اللهُ عَلَمَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (سورہ التوبہ ۱۰۵/۹) دُعا کرو مگر یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور اس کا رسول اور کچھ ایمان والے یہاں بھی عام مومنین مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ رویت اعمال ان سے ممکن نہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کے اعمال کی نگرانی نہیں کر سکتے۔ چوبائیس کے تمام بنی نوع انسان کی۔ یہ بات تو خدا و رسول کے اسی لیے ہے یا پھر ان مومنین کے لیے جن کی طینت رسول کی طینت ہو۔ جن کی خصوصیت رسول کی سی خصوصیات ہوں۔ یہ حکم کسی زمانہ میں مختص نہیں بلکہ قیامت تک لوگوں سے کہا جا رہا ہے پس وہ کچھ اور ہی مومنین ہیں تو جو رسول کی طرح اعمال عباد کے قیامت دیکھنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے علی ہیں۔

۴۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ (سورہ الاحزاب ۵۷/۳۳) وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (سورہ الاحزاب ۵۸/۳۳) جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اور مومنین کو ستاتے ہیں۔ سوائے معصوم اور کسی کا یہ مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو اذیت دینا خدا و رسول کی اذیت کے برابر ہو جائے۔

۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاولِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ (سورہ النساء ۵۹/۴) یہاں رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک ہی اطاعت کے تحت میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی ہے دسی ہی اولی الامر کی ہے۔ لہذا اولی الامر سے مراد سوائے معصوم دوسرا نہیں ہو سکتا ورنہ معصوم اور غیر معصوم کی اطاعت ایک ہی ہو جائے گی۔

۶۔ فَاِصْنَعُوا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْثَوْرَ الَّذِيْنَ اَنْزَلْنَا (سورہ التغابن ۸/۶۴) واللہ پیرایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں بھی نور سے مراد ذات علی ہے۔

۷۔ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ (سورہ التحریم ۴۲/۶۴) واللہ رسول کا مددگار ہے اور جبریل اور صالح مومنین یہاں بھی صالح مومنین سے مراد علی ہیں۔

۸۔ اَشْهَدُ اللّٰهُ اَنْهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِاَلْقِسْطِ (سورہ آل عمران ۱۸/۳) یہاں اولو العلم سے مراد اسید المومنین ہیں۔

رسول اللہ کے ساتھ علی علیہ السلام کو جو خصوصیت تھی وہ آپ کے سوا اور کسی کو نہ تھی۔ آپ رسول کے ساتھ نور میں شریک تھے جیسا کہ حضرت نے فرمایا اَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ نُورِهَا وَ اَحَدٌ رسول کی طرح علی بھی قریشی و ہاشمی و مطہری تھے۔ رسول کے آپ پروردہ تھے۔ رسول نے آپ کے لئے فرمایا يَا عَلِيُّ اَنْتَ مَعِيَ وَاَنَا مَعَكَ شب ہجرت رسول نے اپنا جانشین حضرت علی علیہ السلام کو بنایا۔ اپنی امانتوں کا امین اور اپنے قرضے کا ادا کرنے والا علی کو بنایا۔ ہر جنگ میں اپنا علمدار شکر علی کو بنایا۔ اپنا داماد علی کو بنایا۔ علی کی اولاد کو اپنی اولاد کہا۔ علی کو اپنا بھائی اور وارث بنایا۔ يَا عَلِيُّ اَنْتَ اَخِي وَوَارِثِي فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

علی علیہ السلام کو اپنے علم کا دروازہ بنایا۔ علیؑ کو اپنے دارالحکومت کا باب قرار دیا۔ مباحثہ میں علیؑ نفس رسولؐ تھے تبلیس میں رسولؐ کے ساتھ علیؑ شریک تھے۔ علیؑ رسولؐ کے ساتھ اصحاب کسا میں سے تھے۔ رسولؐ نے علیؑ کے سوا اپنے غسل میت کی کسی کو اجازت نہ دی۔ علیؑ کو غدیہ خیم میں اپنی طرح تمام مومنوں کا حاکم بنایا۔ علیؑ کو حدیث ثقلین میں قرآن کے ساتھ کیا۔ علیؑ کی منزلت اپنے لئے وہی قرار دی جو ہارونؑ کی منزلت موسیٰؑ کے نزدیک تھی۔ علیؑ کو اپنے دشمن پر سوار کر کے کعبہ میں بت شکنی کرائی۔

علی علیہ السلام کی وہ ذات تھی کہ آپ نے ان واحد کے لئے بھی منشاء خدا و رسولؐ کے خلاف کبھی کوئی کام نہ کیا اور ہم قدم پر پیروی رسولؐ کو مقدم سمجھا۔

ایک بار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ فدک اگر علیؑ کا حق تھا تو انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کو واپس کیوں نہ لیا۔ اس کو واپس نہ لینا اس کی دلیل ہے کہ وہ اس کو اپنا حق نہیں سمجھتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ پیروی رسولؐ تھی جب حضرت نے مکہ کو فتح کیا تو لوگوں نے آپ سے کہا آپ اپنے مکان پر قبضہ کر لیں۔ فرمایا ہاں مکان عقیل نے چھوٹا ہی کہاں اس کو فروخت کر ڈالا۔ ہم اہل بیت اس چیز کو واپس نہیں لیتے جو ہم سے اندرونِ ظلم علیؑ کے ایک مرتبہ الاحنف نے امام جعفر صادق سے سوال کیا کہ اگر خلافت کی نص علیؑ کے لیے تھی تو انہوں نے اس کو بعد وفات رسولؐ طلب کیوں نہ کیا۔ فرمایا کہ وہ اس سے ڈرے کہ سعد بن عبادہ کی طرح کوئی جن میغرہ بن شعبہ کے تیر سے قتل کر ڈالے یعنی جس طرح بغیر وعدہ کو ہلاک کر کے منہور کر دیا کہ سعد کو ایک جن نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح مجھے بھی لوگ قتل کر کے کہہ دیں گے ان کو جن نے قتل کیا ہے۔

دوسرے حضرت رسولؐ خدا کی وصیت تھی کہ جب لوگ تمہارے حق پر نالین ہوں تو صبر ہے کام لینا۔ حضرت نے بیخ البلاء کے خطبہ شقیقہ میں فرمایا ہے **فَصَبْرُ قَوْمِي الْخَلْقِ شَجِي فِي الْعُلَيْنِ قَدْ تَنِي** میں اسی طرح مصیبت میں صبر کیا جیسے وہ صبر کرے جس کے حلقہ چھو لگا ہوا دلا نکھ میں کھٹک ہو۔

حضرت علیؑ کی حالت اس وقت دھیمی ہوئی جناب ہارونؑ کی سی تھی۔ لوگوں نے ان کو حد درجہ کمزور بنا دیا تھا یعنی سولے چنڈا دیوں کے سبب ان سے الگ ہو گئے تھے۔ اور ان کے قتل کا منصوبہ باندھ رہے تھے چنانچہ جب موسیٰؑ آئے اور سوال کیا کہ تم ان سے کیوں نہ لڑو تو فرمایا کہ میں اس سے ڈرا کہ آپ کہیں گے تم نے نبی اسرائیل کے ٹکڑے کر دیئے علی علیہ السلام نے بھی تلوار اسی لیے نہ اٹھائی کہ اسلام میں تفرقہ پڑ جاتا۔

بیخ البلاء میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا کوئی مددگار سوائے میرے اہل بیت کے نہیں پس میں نے ان کو موت سے بچا لیا۔ اور میں نے ایسے معاملہ میں صبر کیا جو اندرائن کے پھل سے زیادہ تلخ تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وفات رسولؐ کے بعد سے میرے اوپر وہ مصائب نازل ہوئے کہ پہاڑوں سے اٹھائے نہ اٹھتے۔ میں نے ان کا اٹھایا میں نے اپنے اہل بیت کو دیکھا کہ وہ بے چین ہیں۔ ضبط کی طاقت نہیں اور جو بلا نازل ہو رہی ہے۔ اس کی برداشت کی قوت نہیں رکھتے۔ بے قراری

کے صبر کو ختم کر چکی ہے اور ان کی عقل کو کمزور بنا چکی ہے اور ان کے فہم و انہام اور قول و استعمال کے درمیان حائل ہو چکی ہے حضورؐ کی وفات کے بعد میں نے صبر کیا اور خاموشی کو لازم قرار دیا اور حضورؐ کی تجسیم و تکفین کی طرف آپ کے حکم کے مطابق متوجہ ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضورؐ رسول خدا کی وفات کے بعد سے اہل بیت کے روحانی اقتدار کو روز بروز نئے نیا صدمہ پہنچتا رہا۔ حضرت علیؑ کا جمع کردہ قرآن اسی لیے نہ لیا گیا کہ قرآن سے ان کا تعلق رہے گا ان سے حدیث کی روایت کرنا جرم ہو گیا بلکہ ان کے فضائل کی کوئی حدیث بیان کرنا اپنے خون سے کھیلنا تھا۔ ان کی امامت کا وزن گرانے کے لئے بہت سے امام نادیدے گئے ان کے معجزات پر پردہ ڈالنے کے لئے ارباب تصوف کی بہت سی کرامتیں کھڑی گئیں۔ ان کے تزکیہ نفس کا اثر کھونے کے لئے صوفیائے کرام کا طبقہ اٹھ کھڑا ہوا۔

مالی حالت کو ان کی اس لئے کمزور بنایا گیا کہ اہل حاجت ان کے دہ پر نہ جائیں۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی جرأت اس حد تک بڑھ گئی کہ کربلا میں ان کے قتل کو کار ثواب سمجھا جانے لگا۔ ان پر پانی بند کرنے کو سب سے بڑی نیکی خیال کیا گیا۔ علیؑ و فاطمہؑ کی بیٹیوں کو لٹھنے۔ قید کرنے اور شہر شہر بہہ نہ سر پھیلانے کو ہر محسوس کیا جانے لگا۔

کافروں کو بھی شاید اس بے دردی سے قتل نہ کیا جاتا جس طرح اولاد رسولؐ کو ذبح کیا گیا۔ کیسے ہمارے دشمن اگر بندے تھے کہ باوجود انتہائی مظالم پہننے کے انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ناموس اسلام کی حفاظت میں انہوں نے جان و مال و آب و سب کو کھینٹ چڑھا دیا۔

مردوں کا کیا ذکر عرض قتل نے نصرت دین کا وہ جوش دکھایا کہ اپنے ناز پروردہ بچوں کو اپنے کلیجے کے ٹھنڈوں کو بڑی آرزو کے ساتھ میدان میں قتل ہونے کے لئے بھیجتے تھے اور جن کے اولاد نہ تھی وہ اپنی اس محرومی اور بد نصیبی پر آٹھ آٹھ آنسوؤں میں شبنم شب عاشور جب امام مظلومؑ خیمہ جناب عباسؑ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بنی ہاشم کا چاند تلوار پر صیقل کر رہا ہے اور ام کلثومؑ ایک گوشہ میں بیٹھی زار زار رو رہی ہیں۔ ناگاہ جناب عباسؑ کی نظر ستم رسیدہ بہن پر جا پڑی۔ تلوار چھوڑ کر آپ اس کے پاس پہنچے اور رونے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے فرمایا بھئیادونا اپنی بد قسمتی کا ہے۔ کل قرہ بانی آل محمدؐ کا دن ہے۔ ہر ایک بانی بھائی جان پر اپنی اولاد کو قربان کرے گی۔ آہ ام کلثومؑ ایسی بد نصیب ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں جس کو اپنے بھائی پر نثار کرے۔ جناب عباسؑ رونے لگے، اور فرمایا شہزادی آپ غم نہ کریں عباسؑ تو حاضر ہے آپ مجھے میرے مظلوم آقا پر نثار کریں۔ یہ حال دیکھ کر امام مظلومؑ تڑپ گئے خیمہ میں داخل ہو کر ام کلثومؑ کو سینے سے لگا کر دیر تک روتے رہے۔

تنگے بڑھے تو ام المصائبؑ جناب زینبؑ کا خیمہ تھا۔ دیکھا کہ زینبؑ دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے کہہ رہی ہیں۔ میرے بھرپاؤ میری زندگی کے سہاراؤ تم کو معلوم ہے کہ ماموں نے ہمیشہ تم پر باپ کی طرح شفقت کی ہے۔ ہمیں کبھی اولاد سے کم نہیں سمجھا۔ تم دیکھ رہے ہو یہ وقت تمہارے ماموں پر کتنا سخت ہے چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں۔ دیکھو ان کی نصرت میں کو تاہی نہ کرنا

اگرچہ تمہارے بن کم ہیں۔ مگر تم جعفر طیار کے پوتے اور شہر خدا صل کے نوٹے ہو۔ ایسا جم کر لڑنا کہ دنیا میں نام ہو جائے۔ اگر موقع مل جائے تو پیر سعد کا سر لاکر ماموں کے قدموں پر ڈالنا۔ سامنا پڑ جائے تو شہر کو بے قتل کئے نہ رہنا۔ ایک بات اور کہتی ہوں اگر لڑتے لڑتے نہ تھک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پی لینا۔ میری سکیٹہ پیاس سے مر رہی ہے۔ علیٰ مصغروم توڑ رہا ہے مجھے رباب اور ام لیلے سے شرمندہ نہ کرنا۔

ان بچوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی اسے مادر گرامی ذرا صبح ہونے تو دیکھئے انشاء اللہ ان رعباہ صفتوں کو ہم دکھائی گئے کہ ہاشمی شہر کس طرح لڑتے ہیں۔ اماں جان آپ ماموں جان سے سفارش کر کے ہمیں لشکر کا علم دلا دیں۔ کیونکہ دادا اور نانا دونوں کی طرف سے وہ ہمارا رشتہ ہے۔ جناب زینب نے فرمایا میرے پیارے بھی تم کس ہو علم داری تمہارے لئے زیبا نہیں دوسرے یہ تو تمہارے چھوٹے ماموں کا حق ہے۔ اگر عباس مین گے تو انہیں ملال ہوگا۔ ایسا غلط خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ حسین نے جو بہن بھانجوں کی یہ باتیں سنیں تو بے چین ہو گئے۔ بہن کے خیمے میں آکر دونوں بچوں کو چھاتی سے لگایا اور پیار کیا۔

روزِ عاشور جب انصار حسینؑ باری باری میدان میں جا کر شہید ہونے لگے۔ اور عون و محمد رخصت کئے خیمہ میں نہ آئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تشویش ہوئی۔ فصد کو بھیج کر دونوں کو خیمہ میں بلایا اور ناراضی کے لہجے میں فرمانے لگیں کیا رات کے سارے وعدے بھول گئے ہے یہ غیر تو میدان میں جا جا کر نذرِ زہر رسولؐ پر اپنی جانیں قربان کر دیں اور تم اب تک جانے کا نام نہ لا۔ اور دوسروں کے قتل کا تماشا دیکھو کیا میں نے اس لئے تمہیں پالا تھا کہ انصار حسینؑ کی بی بیوں سے مجھے شرمندہ کرو۔ یاد رکھو میں تم کو اپنا درد دھند بخشوں گی۔ اور وہ شہر اپنے نانا سے تمہاری شکایت کروں گی۔

ان بچوں نے عرض کی کہ مادر گرامی ہمارا اس میں قصور نہیں ہم تو کئی بار ماموں جان کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں مگر وہ ہم کو اذن کار نہ دے رہے۔ آپ ماموں جان سے ہمیں اجازت دلا دیجئے ہم تو جانے کے لئے تیار کھڑے ہیں۔

جناب زینب نے فصد سے کہا میرے ماں جلے سے عرض کرو کہ آپ کی بہن یاد کر رہی ہیں۔ امام مظلوم علیہ السلام خیمہ میں آئے تو جناب زینب رو رو کر عرض کرنے لگیں۔ بھیا آپ اپنے دونوں غلاموں کو اجازت کار نہا کیوں نہیں دیتے۔ بھیا غور تو آپ پر جان نثار کریں اور اپنے خاص عزیزان کے قتل کا تماشا دیکھیں۔

مظلوم کر بلانے فرمایا بہن کس دل سے اجازت دوں۔ یہ ابھی بچے ہیں پوری طرح ابیں جنگ سے واقف نہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بھیا مجھے ان کا زندہ رہنا اب گوارا نہیں۔ مجھے خون و محمدؐ آپ سے زیادہ عزیز نہیں۔

امام علیہ السلام سر جھکا کے خیمے سے نکلے اور عون و محمد سے فرمایا اچھا جاؤ تم بھی اپنا داغ حسینؑ کے دل پر لگاؤ۔ یہ کہہ کر ان بچوں کو گھوڑوں پر سوار کیا اور جب وہ چلے تو بارگاہ باری میں عرض کی کہ خداوند آگاہ رہنا اب میری بہن کا گھر بھی لئے والا ہے پلنے والے تیری راہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔

جعفری اور علوی ہمیشہ کے دونوں شیر بہم کرتے ہوئے رہے۔ پڑھتے ہوئے میدان میں آئے اور اس دلیری سے لڑے کہ دشمن حیران رہ گئے۔ دونوں نے بے شمار کوئی اور شامی تہ تیغ کئے۔ اور لڑتے لڑتے لیس سو کے خیمے تک پہنچ گئے۔ وہ بدحواس ہو کر لڑا بھاگا اور اپنی فوج کو ڈانٹ کر کہا۔ کیا غضب آگیا۔ دو لڑکے تم سب پر چھل گئے اور بڑھے بڑھے میرے خیمے تک آگئے۔ یہی کسب یکبارگی ان پر ٹوٹ پڑے اور ہر طرف سے وار پر وار کرنے شروع کر دیئے۔

جب گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی **يَا عَمَّاهُ اَدَمِ كُنِي** حضرت یہ آواز سننے ہی جناب عباسؓ اور علیؓ اکبرؓ کو ملے کہ قتل گاہ کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے تو دونوں کو بے دم پایا۔ لاشیں اٹھا کر خیمہ گاہ میں لائے۔ جب بی بیوں کو پتہ چلا کہ زینبؓ کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے تو خیام میں کھرام بپا ہو گیا۔ بی بیوں نے خیمے میں جناب زینبؓ کے پاس آئیں دیکھا کہ وہ سجدہ خانی میں عرض کر رہی ہیں بار الہا تیرا شکریہ ہے کہ میری کمائی ٹھکانے لگی۔ میرے بچے فدیہ راہ خدا قرار پائے۔ بی بیوں نے جب بچوں کا پڑا جناب زینبؓ کو دیا تو فرماتے لگیں۔ بی بیو! اب یہ دھا کر دو کہ خدا میرے بھائی کو پچائے۔ آہ مجھے حسین سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں۔

لکھا ہے کہ دونوں کے لاشے میدان سے خیمے میں لائے تو جناب زینبؓ لاشوں سے پٹ گئیں اور دودھ کر کے لگیں۔ میرے پیار دیہ ماں تم پر قربان۔ تم نے ماں کا سخی ادا کر دیا۔ آہ! تم پر وہاں چڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ تمہیں موت نے آلیا۔ تمہیں دولہا بنانے کی حسرت میرے دل میں رہ گئی۔ آہ دکھیا زینبؓ اس ہنگامہ و ستیج میں تمہیں جی بھر کے رو بھی نہیں سکتی۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ
وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَیُّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ

تیرہویں مجلس

پانی کا بیان اور کر بلا میں بندش آب

شہادت جناب بربرمدانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفَرَّقَانِهِ الْحَمِيدِ

أَفْرَعَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ
مِنَ الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝

(سورہ الواقعہ ۶۸/۵۶)

ارشاد جناب رب العزت ہے کیا تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے تم نے بادلوں سے برسا یا ہے یا ہم
برسانے والے ہیں۔

کس کی طاقت ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شمار کر سکے۔ خود فرماتا ہے وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ (سورہ النحل ۱۸/۱۶)
اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین حضرت علیؓ فرماتے ہیں لَا يَحْصِي نِعْمَةَ الْعَادِّونِ
و شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔

خدا کی بے شمار نعمتوں میں پانی ایک خاص نعمت ہے۔ انسانی نظام حیات میں اس نعمت کو خاص دخل ہے۔ اگر زراعت پر
پانی نہ ملے تو انسان تڑپ کر مر جائے۔ دنیا کی ہر شے اسی پانی سے زندہ ہے۔ خدا خود فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

(سورہ الانبیاء ۷۱/۳۰) ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا یعنی آدمی کا کیا ذکر ہر شے کی زندگی پانی پر موقوف ہے۔ علم طبقات الارض کے ماہرین کا بیان ہے کہ پہاڑ پانی کے اندر ہی بنتے ہیں۔ پہاڑوں پر برف نہ چھے تو دیباؤں میں ردائی کہاں سے آئے۔ پانی نہ برے تو نباتات زمین سے اُگے کیسے۔ اس کی نشوونما کیسے ہو اس کی بقا کیوں کر ہو پانی نہ ہو تو حیوانات زندہ کیسے رہیں۔

تمام مخلوق سے زیادہ پانی انسان کے صرف میں آتا ہے۔ یہ پتیا بھی ہے۔ یہ جسم دبلا س کی کثافت بھی پانی سے دُور کرتا ہے پانی سے مکانات بنواتا ہے۔ پانی سے کھانا پکا تا ہے۔ شیشیں چلاتا ہے۔ بجلی حاصل کرتا ہے نمک حاصل کرتا ہے دریائی ملاحوں سے بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ غرض پانی کے بے شمار مصرف انسان کے لئے ہیں۔ انسان کی کیا طاقت ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔

غور کیجئے کہ انسان کی خلقت ہی پانی اور مٹی سے ہے۔ اس کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے پانی کو ہر جگہ اس کے پیروں کے نیچے بہا رکھا ہے جہاں ضرورت ہو کنواں کھود کر پانی نکال لے۔ اس کے علاوہ نالاب دریا، سمندر، سرسبز زمین پر پانی سے چھلک رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑوں پر بھی پانی کے سرچشمے چھوٹ نکلے ہیں۔

پانی کے اندر قدرت کے بے شمار ذخیرے ہیں جن کو حاصل کر کے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس نعمت کی لطافت کا یہ حال ہے کہ ہم اس کے ذائقے کا حال نہ لکھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کی تعریف میں ہمارے پاس اس سے زیادہ الفاظ نہیں ٹھنڈا ہے میٹھا ہے۔ لیکن ٹھنڈی اور میٹھی تو ہزار چیزیں ہیں۔ ان دونوں لفظوں سے پانی کی امتیازی خصوصیت کا عقدہ تو حل نہیں ہوتا۔ وہ میٹھا ہے مگر دودھ جیسا نہیں۔ وہ میٹھا ہے مگر شہد جیسا نہیں۔ شکر جیسا نہیں۔ آم جیسا نہیں۔ پھر بناؤ وہ کیسا میٹھا ہے۔ کیا کسی نصیح البیان اور طلیق اللسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس کی مٹھائی کی ایسی مکمل تعریف کر سکے کہ وہ دوسری مٹھائیوں سے ممتاز نہ ہو جلے ہرگز نہیں۔

ہم کو خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں۔ اس لئے کہ یہ نعمت ہم کو آسانی سے ملتی رہتی ہے۔ ہم نہایت بے برداری سے اس کا استعمال کرتے ہیں ہاں اگر کہیں یہ نعمت نہ ملے۔ تب پتہ چلے کہ کیسی گراں قدر نعمت ہے۔ خداوند عالم خصوصیت سے ہمیں اس طرف آیہ مذکورہ بالا میں توجہ دلا رہا ہے۔ فرماتا ہے تم نے کبھی اس پانی پر بھی غور کیا ہے جسے تم ہر وقت اپنے استعمال میں لا رہے ہو۔ بتاؤ تم نے اسے بادلوں سے برسایا ہے یا ہم نے۔ اگر ہم نہ برسائے تو بتاؤ تمہارا کیا حشر ہوتا۔

اب خدا اس پر غور کیجئے کہ بادل کیسے بنتا اور کیسے برستا اور کیا کیا اثرات دکھاتا ہے۔

پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ سمندر ہے۔ اس کا پانی نہایت تلخ اور بدبودار ہوتا ہے اگر انسان یہ پانی پی لے تو طبیعت مائلش کرنے لگے۔ تپتے پرتے آنے لگیں۔ پینے کا ذکر ہی کیا ہے۔ جب سمندر میں لوگ جہازوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور سمندر کے پانی سے اُٹھ کر جوہر مسافروں سے ٹکراتی ہے تو اس کی برداشت نہیں ہوتی اور لوگ تے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کی قدرت کا ملکہ کچھ

کیسا ثقیل، بدبھم اور بدبو دار تلخ اور بد مزہ پانی کو وہ کس طرح ہمارے لئے بیٹھا۔ خوشگوار اور مدد جیات بنانا ہے۔ سورج کو حکم دیتا ہے کہ قبابی کروں کے بے شمار اثرات کے ذریعے پانی کو بخارات کی شکل میں آسمانی فضا میں کھینچ لے جا۔

کروں کے ڈول سطح سمندر پر اترے۔ اور ہر قطرہ یوسف کی طرح اس ڈول میں بیٹھ کر اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ دن دہائے لاکھوں سن پانی اوپر کو معراج پانے کے لئے کچھ کبجا۔ دیکھنے والے کنارے پر کھڑے دیکھتے رہے اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ جانے والا کب چلا گیا۔ کیسے گیا اور کہاں پہنچا۔ رسول کی معراج جسمانی پرناک بھوں چڑھانے والے ذرا غور کریں۔ جب دن میں اتنے کثیر اور ذہنی مادہ کے اٹھ جانے کا پتہ نہ چلا تو اگر شب معراج خدا نے اپنی قدرت کا مدد سے اپنے محبوب کے وجود کو بران کے ذریعے زمین سے اٹھا لیا تو کیا تعجب کی بات ہے۔ کروں میں اتنی ہی طاقت تھی کہ وہ پانی کو میل دو میل کی بلندی تک لے جائیں لیکن بران میں یہ زور تھا کہ وہ زمین سے اٹھا کر قباب تو سین ادا دانی تک لے گیا۔

اچھا بھریہ ہوا کہ سورج کی کروں نے لاکھوں من وزن سطح سمندر سے اٹھا کر ہول کے دامن پر پھیلا دیا۔ ہوا کے دامن کی طاقت کا کیا تھا کہ نہ ہے تار نظر کی طرح اس تار نے ہلے کا کوئی ایک تار بھی نظر نہیں آتا۔ نگاہیں ڈھونڈھتی رہ گئیں مگر اس کے دامن تک نہ پہنچیں۔ لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے اور اس کا دامن ہاتھ نہ لگا۔ عقل نے لاکھ پہلو بدلے مگر اس کی حقیقت سمجھ میں نہ آئی۔ ایسے نازک اور لطیف دامن پر ایک نیا سمندر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اس کی قدرت کا مدد کا کیسا عجیب و غریب کرشمہ ہے کہ ہوا کا دامن بغیر اس کے اذن کے کہیں سے چاک نہیں ہوتا۔ جو سمندر پہلے زمین پر بہہ رہا تھا اب وہ فضا میں لہرا رہا ہے۔ ہوا اس انفاروں پانی کو اس طرح ہلا ڈلا رہی ہے جیسے کوئی بچہ کو جھولا جھلائے۔ گویا یہ وزن اس کے لئے کوئی چیز نہیں۔

ذرا اس پر بھی تو غور کرو کہ جب سمندر میں یہ پانی بہہ رہا تھا۔ اس کی نورانیت کسی کو نظر نہ آئی لیکن ذرا سی بلندی پر معراج پاتے ہی اس میں بحلیاں کوندنے لگیں۔ یایوں کہوں کہ پانی کے دامن میں آگ لگ گئی۔ یہ پانی کی معراج ہے محبوب اللعالمین کی معراج کا تذکرہ ہی کیا۔ اڈل تو وجود ختمی مرتبت خود تو پھر خالق نور کے طلب کردہ نور عرش کی ضیا میں چلنے پھرنے والے دہانے کیا بن کر آئے ہوں گے کون سمجھے اور کون جانے **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ**

اب دیکھیے وہی پانی جو ثقیل اور تلخ اور بدبو دار تھا ہوا کی آغوش تربیت میں جاتے ہی نہایت خوشگوار شرب اور جان نالم بن گیا۔ تربیت کو صفات کے بدلے میں بڑا دخل ہے۔ زید بن حارثہ تربیت رسول میں رہ کر اس مرتبہ کو پہنچا کہ لوگ اسے ابن رسول اللہ کہنے لگے۔ سلمان کا یہ مرتبہ بڑھا کہ اہل بیت میں شامہ مونس لگے۔ جب جنس کا سداثر صحبت سے سوتا بن جلتے تو نور کردہ تربیت و صحبت رسول سے علی کیا بنے ہوں گے۔

پانی جب تک سمندر میں رہا کسی کے کان میں تیسح کی آواز نہ آئی۔ لیکن معراج پاتے ہی فقل دہن کھلا اور خاموش زبان

ذکر الہی میں مشغول ہو گئی۔ **وَيَسِيحُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ** (سورہ الرعد ۱۲/۱۳)

یہی بادل کبھی ابر نیساں کی صورت میں جب جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کی عظمت کو اور جبار و چاند لگ جاسکتا ہے اس اعتبار سے گزرا

ادھر سمندر کی تہ میں گوشہ نشین صدف آواز سنتے ہی اپنی جگہ سے اُٹھی کہ اب کمال دکھانے کا وقت آگیا۔ باکمال نخس و خاشاک کی طرح سمندر کے جھاگ کی مانند ادھر ادھر مارے مارے نہیں پھرتے۔ وہ سمندر کے ہونک طوفانوں سے الگ متعلق گردابوں کے چکروں سے دور رہ کر گوشہ عافیت میں رہ کر خاموش زندگی بسر کرتے ہیں مگر جب وقت آتا ہے تو جواہرات منہ سے اُگلنے لگتے ہیں۔ مٹی بہا موتی سینوں سے نکال کر اہل نظر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔

ادھر ابرنیساں گرجا اور صدف نے سطح سمندر پر آ کر اپنا بند منہ کھول دیا۔ آنے والا قطرہ جانتا ہے کہ غنج کہاں جانا ہے اور لینے والا جانتا ہے کہ غنج کیا لینا ہے۔ بہت سی بار اسی طرح سمندر کی سطح پر چھپ چھپ مینہ برسنا مگر صدف نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ بارش کے ایسے چھالوں میں موتی بنانے کی طاقت نہیں۔ میں ان کے آگے منہ کھول کر اینی بات کیوں کوٹوں۔

ادھر قطرہ گرا اور صدف نے اسے اپنے سینے میں جگہ دی۔ یہ ادھر سے آئی موتی نعمت ہے خاص ہی سینوں میں جگہ پاتی ہے۔ صدف کیسی قانع ہے کہ ایک ہی قطرہ لے کر اپنا منہ بند کر لیا۔ مالک کی مکرار سے جو مل گیا وہ موتی۔ ناکوں میں گون اور مچھلیوں کے پیٹ میں وہی پائی گیا۔ وہاں کچھ بھی نہ بنا۔ صدف نے بے بیاختار پانی بنا دیا اسے موتی۔ اپنا اپنا ظرف ہے۔ قطرے کے لیے ہی صدف خاموشی سے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا کہ اب تو کچھ بنا کر ہی نکلیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک ذات اپنے ظرف کے لحاظ سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ وہی آب نیساں جو صدف میں موتی بسا گیا۔ وہی جب سانپ کے منہ میں پہنچا تو زہر بن گیا۔ ہرن کے پیٹ میں پہنچا تو مشک کی صودت میں تبدیل ہو گیا۔ شہد کی مکھی کے منہ میں آیا تو شہد میں تبدیل ہو گیا۔ گلستان میں پھول کھلانے لگا۔ باغوں میں پھل پکانے لگا۔ کھیتوں میں غلہ اُگانے لگا۔ پھولوں کے ساتھ کٹے بھی نکلے۔ غلہ کے پودوں کے آس پاس گھاس بھی پھوٹی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ ابر رحمت ایک پانی ایک دنیا بنی مختلف۔

زرخیز زمین نے ایک ایک دانے سے ہزار ہزار دانے بنا ڈالے۔ شورہ زار نے ابر رحمت کی موسلا دھار بارش کو اپنے اندر سو بیا تو مگر بنا کچھ نہیں۔

اللہ اللہ اس پانی نے کیا کیا صورتیں بدل کر انسان کو فائدہ پہنچایا۔ برف، ادا، پالایخ و گرم سرد، کھاری، میٹھا، خوش گوار، بد گوار۔

یہ بھی اس کی قدرت کا ملہ ہے کہ سمندر میں جہاں کھاری اور بدبودار پانی ہے وہاں اسی کے پہلو سے پہلو ملاٹے میٹھے پانی کی دھار بھی جاری ہے۔ سمندر سے جہاں دھبہ ملتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ دونوں دھاریں الگ الگ ہیں۔ پہلو سے پہلو ملا ہوا ہے ایک بزم ہے ایک محبت ہے۔ مگر نوعیت جو مختلف اور طبیعت جو جدا گانہ ہے تو اختلاط ہوتا ہی نہیں محبت اپنا اثر دکھاتی نہیں۔ دونوں کے درمیان قدرت کی طرف سے ایک روک ہے جو ملنے نہیں دیتی۔

مَوْجَ الْبَحْرِ نَبْلَقَتَيْنِ ۖ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (سورہ الرحمن ۵۵/۱۹) دو دھریں پانی مل کر ایک جان ہوتا

ہے۔ کیونکہ دونوں ایک ہی جنس ہیں لیکن خلیل کو اگر دودھ میں ڈالو تو وہ الگ ہی رہے گا لاکھ ملانے کی کوشش کر دے مٹے گا ہی نہیں دودھ کو آگ پر گرم کر دے۔ دودھ کے ساتھ پانی بھی جل جائے گا کیونکہ وہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے راحت و مصیبت دونوں میں شریک ہے لیکن تیل ہرگز دودھ کے ساتھ نہ ملے گا۔ کسی نے سچ کہا ہے۔ جسگر جگر ہے۔ دگر دگر ہے۔

بہر حال پانی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ انسان کو کسی سے بر چیز مانگنے سے شرم آتی ہے۔ مگر پانی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اسے انسان ہر کس و نا کس سے بے تکلف مانگتا ہے اور جو نہیں دیتا وہ شقی ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ شریعت اسلام کا حکم تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی کتا پیاس سے مر رہا ہو اور کسی کے پاس دھوکے لٹے پانی رکھا ہو اس کو چاہیے وہ پانی کتے کو پلا دے اور تیمم سے نماز پڑھ لے۔

خداوند عالم نے اپنے بندوں کا امتحان کبھی پیاس میں نہیں لیا ہے۔ جھوک میں لیا ہے۔ خوف میں لیا ہے۔ جانوں مانوں اور اولاد کی کمی میں لیا ہے مگر پیاس میں نہ کسی نبی کا امتحان لیا اور نہ کسی ولی کا۔ کیونکہ یہ امتحان ایسا سخت ہے کہ انسان کو اس میں کامیابی دشوار ہے۔

نبی اسرائیل کا ایک حاکم کسی دیر انداز میں عبادت کر رہا تھا ایک پیاسا اس کے پاس آیا اور پانی طلب کرنے لگا۔ اس نے کہا میرے پاس تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اگر میں تجھے پلا دوں گا تو میں کیا یہاں پیاسا مردوں گا۔ پانی کا چیتہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اگر یہ پانی ساتھ لے کر نہ جاؤں تو وہاں سے پانی لا نہیں سکتا۔ اس نے کہا اسے شخص میری جان لبوں پر ہے۔ چند قطرے تجھے پانی کے دے دے۔ مگر اس نے رحم نہ دکھایا۔ آخر وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔

جناب موسیٰ پر وحی ہوئی کہ تم جا کر اس عابد سے کہہ دو کہ تو نے میرے ایک بندہ کو پیاسا مار دیا اور انعام لیکر تیرے پاس پانی موجود تھا لہذا آج تک تو نے جتنے اعمال حسنہ کئے ہیں وہ سب جھپٹ کر لئے گئے۔

بادشاہ بہرام گور شکار کے لیے گیا اور شکار کی دوڑ دھوپ میں اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ ریگستان میں پیاسا بظن ہوا۔ اسے دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑھیا سے جو اس جھونپڑی میں بیٹھی تھی پانی مانگا اس نے کہا میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے اور میرا بیٹا لکڑیاں لینے گیا ہے۔ نہ معلوم کس دقت آئے۔ بہرام نے کہا اگر تو نے پانی نہ دیا تو میں پیاسا مر جاؤں گا۔ بڑھیا نے کہا مجھے ایک آدمی کی جان سے زیادہ عزیز پانی نہیں۔ یہ کہہ کر گھر سے جتنا پانی تھا اسے پلا دیا۔

بہرام جب آسودہ حال ہو کر اپنے لشکر لوں سے جا ملا تو اپنے وزیر سے پوچھا اس بڑھیا کو کیا صلہ دلوں وزیر نے کہا کہ اس کا صلہ تو یہ ہے کہ اپنی ساری سلطنت اسے دے دے کیونکہ اگر حاکم تو یہ سلطنت تیرے کچھ کام نہ آتی۔ بہرام نے کہا اچھا اس بڑھیا کو مبارک ہو جو تو کیا چاہتی ہے۔ جب سچا ہی اسے لے کر آئے تو بہرام نے اس سے پوچھا۔ اس نیک دل بڑھیا نے کہا مجھے نہیری سلطنت کی خواہش ہے اور نہ تیرے انعام و اکرام کی میں نے انسانیت کا ایک فرض ادا کیا ہے۔ بہرام نے کہا اگر

ایسا ہے تو آج سے تو میری ماں ہے اور میں تیرا بیٹا۔ جب تک زندہ رہوں گا کرتی سدا اس احسان کو یاد رکھوں گا اور تیری خدمت بجالانے میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔

جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہ کبھی کسی پر پانی بند نہیں کرتے۔

جنگ صفین کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ کی فوج جب وہاں پہلے پہنچی تو امیر صاحب نے حکم دیا کہ پانی کے گھاٹ پر پہرہ بٹھا دو اور علیؑ کی فوج تک ایک قطرہ پانی کا نہ جانے دینا۔ چنانچہ جب لشکر امیر المؤمنین وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گھاٹ پر پہرہ ہے۔ آپؑ نے اپنے جرنیل مالک اشتر کو حکم دیا کہ ان شامیوں کو مار کر گھاٹ سے ہٹا دو ورنہ فیصلہ کرو۔ چنانچہ مالک اشتر گئے اور سخت جنگ کے بعد شامیوں سے گھاٹ چھین لیا اور اپنا پہرہ بٹھا دیا۔ اب امیر معاویہ کو بڑی تشویش ہوئی عمرو عاصؓ سے جو ان کے وزیر اعظم تھے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ اب کیا ہو۔ دریا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے کہا غم نہ کرو علیؑ کو میں جانتا ہوں وہ ہم پر پانی کبھی بند نہ کریں گے۔

امیر المؤمنینؑ نے مالک سے کہا گھاٹ کھول دو۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنینؑ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ جنہوں نے ہم پر پانی بن کیا تھا ہم انہیں اب کیسے پانی پینے دیں گے جیسا کہ معاویہ نے کیا ہے ہم بھی دیسا ہی کریں گے۔ فرمایا معاویہ اور علیؑ میں فرق ہے میں ہرگز گوارا نہ کروں گا کہ پانی کے موٹے ہوئے کوئی مسلمان پیاس سے مر جائے یہ تھا اہل بیتؑ کا روشن کردار اور احکام اسلام کی پابندی۔

جس زمانے میں لوگ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور پانی ان تک نہیں پہنچنے دیتے تھے حضرت علیؑ علیہ السلام نے امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو حکم دیا کہ پانی کے مشین سے کمرہ لاد کر وہاں لے جاؤ اور جس طرح بے محصوروں تک پہنچاؤ چنانچہ دونوں شہرِ نزاع سے پانی لے کر گئے۔ اس وقت پانی پہنچانا آسان نہ تھا جان جو کھول کا معاملہ تھا۔ محاصرین بگڑنے لگے اور پانی دیکھنا چاہا مگر شہزادوں نے کہا کہ ہم پانی ضرور پہنچائیں گے۔ اگر تم لوگ نہ مانے تو ہم تم سے جنگ کریں گے۔ الغرض پانی جس طرح بنا محصورین تک پہنچا یا گیا۔ یہ احسانات اہل بیتؑ رسولؐ کے ایسے نہ تھے کہ لوگ ان کو بھول جاتے مگر اسلام اپنے نقوش لوگوں کے دل سے اُٹھا چکا تھا مسلمانوں نے اہل بیتؑ رسولؐ کے ساتھ وہ کیا جو کسی کا ذرے کا سا بھٹکا بھی نہ کرنا چاہیے۔

لیکن چاہے زمانہ میں کیسا ہی ہوننا کہ انقلاب رونما تھا اور چاہے مسلمانوں کی قوت ایمانی اور حجت ملی کتنی ہی کمزور ہو چکی تھی۔ مگر اہل بیتؑ جو پہلے تھے وہی اب بھی تھے ان کا کردار لوگوں کے کردار کے ساتھ بدلنے والا نہ تھا۔

کہا آپ کو معلوم نہیں کہ جب حرم کا پیسا سا لشکر امام حسینؑ کے سامنے آیا تو آپ کیا ان کی پیاس دیکھ سکے۔ ہرگز نہیں فوراً حکم دیا کہ ایک ہزار سپاہیوں کو منع ان کے مرکبوں کے اچھی طرح سیراب کرو۔ اگر امام علیہ السلام اس طرف توجہ نہ فرماتے تو چند منٹ کے بعد وہ سب تڑپ تڑپ کر مر جاتے کیونکہ شدت تشنگی سے ان کے کلیجے کباب ہو رہے تھے چہرہ پر مردنی عجز ہی تھی۔ زبانیں باہر نکل آئی تھیں۔ اچھا موقع تھا کہ خدا سی بجے تو جہی میں ایک ہزار دشمن سے نجات مل جاتی لیکن اگر ایسا ہوتا تو حسینؑ

حسین نہ رہتے اور آپ کا مقصد شہادت پورا نہ ہوتا۔

آپ کے ساتھیوں کو امام کا چہرہ سلوک ناگوار تھا وہ بار بار بے لفظوں میں کہہ رہے تھے۔ حضور ہمارے ساتھ عورتیں بھی اور بچے بھی ہیں اور دُور دُور پانی کا نام و نشان نہیں اگر یہ سب پانی خسر چ ہو گیا تو پھر ان بی بیوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں انہیں تڑپ تڑپ کر مر جانے دیجئے۔ فرمایا یہ ہرگز نہ ہوگا انہیں ابھی طرح سیراب کرو۔ جو ہونا ہے وہ جو رہے گا۔

آہ کیا یہ لوگ کر بلا میں موجود نہ تھے۔ اے حیاتِ اسلامی تو کہاں تھی اس وقت جب ساتویں محرم سے اولادِ ولولہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اے انسانیت! تو کہاں روپوش تھی۔ جب نئے نئے بچوں کی آواز **الْعَطش العطش** خیمِ حسینی سے بلند ہوتی تھی۔ کو نہ دشنام کے سپاہی بہرے نہ تھے۔ ان کے سینوں میں دل نہ تھے۔ پتھر نہ تھے۔ وہ آدمیوں کی اولاد نہ تھے۔ جانوروں کی نسل سے نہ تھے۔ اولادِ آلے بھی تھے مسلمان کہلاتے تھے۔ مگر افسوس سب کے سب صفحہ ضامن ہوئے تھے۔

آخر یہ کس جرم کی سزا تھی۔ کیا حسینؑ نے کسی کو بے جرم و تصور قتل کیا تھا کیا کسی کی دولت چھین لی تھی، کیا اپنے کردار کی بنا پر اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ کیا شریعتِ اسلامی میں کوئی تبدیلی کی تھی کیا وہ نبیؐ کے نواسے نہ تھے کیا وہ اس علیؑ کے بیٹے نہ تھے۔ جس کی قوتِ بازو سے اسلامی سلطنت کی دائعِ میل پڑی تھی۔

اچھا کچھ بھی نہ سہی انسان تو تھے بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس تو رکھنے والے تھے۔ بالفرض اگر حضرت امام حسینؑ اور ان کے انصار قوم بدشعار کی نظر میں تصور دار تھے تو ان معصوم بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو اس طرح پیاس سے تڑپاٹے گئے کہ بار بار خالی گوزے لے کر نکلتے تھے اور آوازِ العطش العطش بلند کرتے تھے۔ مسلمانوں کا کیا ذکر اگر کافروں کے نرغے میں یہ آوازیں بلند ہوئیں تو وہ بھی تڑپ جلتے اور ان کو پانی لالا کر دے دیتے۔

شبِ عاشورا کی پیاس کی شدت کا حال کس کی طاقت ہے کہ بیان کر سکے۔ ان معصوموں پر کیا گزر رہی تھی، اس کو تو وہی بے کس جانتے تھے۔ چہرہ دوں پر مرنی چھائی ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر بیڑیاں جمی ہوئی تھیں، زبانوں پر کانٹے پڑے ہوئے، آنکھوں میں حلقے۔ پیروں میں لغزش۔ بمشکل آوازیں منہ سے نکلتی تھیں۔ کوئی ماں کی گود میں نڈھال کوئی زمین پر غش کوئی درخیمہ پر فریاد کناں۔

ایک انگریز ڈاکٹر لکھتا ہے کہ ۲۷ گھنٹے کی پیاس سے ہر موٹے بدن اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا ایک اچھے گھبراہٹ والا ایک اچھے جوڑا زخم۔ شاید اس تحقیق کے وقت اس کے پیشِ نظر کم سن بچے نہ ہوں گے جن میں قوتِ برداشت بہ نسبت جوانوں اور بوڑھوں سے کم ہوتی ہے شاید اس کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ یہ مصیبت ایک چھہ جیسے کی جان پر بھی نازل ہو سکتی تھی۔ آہ رسولؐ کی اولاد اور پانی سے تڑپے۔ سامنے دریا موجیں مار رہا تھا۔ سنگ و خوک کافر و منافق سب سیراب ہو رہے تھے۔

لیکن بندش تھی تو حسینؑ اور اس کے ساتھیوں پر، معصوم بچوں پر بے کس دے بس بی بیوں پر، غریب الوطیوں پر۔ آہ ان پر جن کو بیدار مسلمانوں نے ہمان بلایا تھا۔

حمیت اسلامی اور غیرت دینی لٹکا رہی تھی اے حسد کے لشکر والو! تم کہاں مر گئے۔ احسان فراموشو! جس حسینؑ نے تہاری جان بچائی تھی اور اپنے ذخیرہ کا سارا پانی تم کو پلا دیا تھا آج اسی کے بچے تڑپ رہے ہیں۔ اور تمہارے کان پر جو تک نہیں رینگتی۔

بریر ہمدانی اپنے خیمے میں بیٹھے تلاوت کلام پاک کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ کٹی بچے درخیمہ پر آکر فریاد کرنے لگے اے کوئی ایسا نہیں جو ہماری پیاس بجھا دے۔ آہ! ہمارے کیچے شدت تشنگی سے کباب ہو رہے تھے۔ ہماری جان لبوں پر آگئی ہے۔ لیکن خیموں میں ایک قطرہ نہیں ڈھونڈے نہیں ملتا۔

اس آواز کو سنتے ہی بریر تڑپ گئے۔ تلاوت کو ختم کیا۔ خیمہ سے باہر نکلے۔ آواز بلند پکارے۔ اے انصار حسینؑ نف ہے ہماری اس زندگی پر کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح فریاد کریں اور ہم خاموشی سے سنیں۔ اے جو انمرد و انیموں سے نکلے مشکوں کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ جلوہ گار پانی مل گیا تو لے آؤ میں گے ورنہ اپنی جانیں ان معصوم بچوں کو دردناک آوازوں پر قربان کر دیں گے۔

بیس جوان مسلح ہو کر بریر کے ساتھ چلے۔ گھاٹ پر پہنچے، تو کسی نے ٹوکا کون آتا ہے۔ بریر نے اس کی آواز کو پہچان کر کہا اے فلاں میں ہوں تیری قوم و قبیلہ کا بریر۔ اس نے کہا کیا چاہتے ہو کہا پانی لینے آتے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں گوارا ہوشوں سے پانی بیو۔

بریر مع اپنے ساتھیوں کے ہنر میں داخل ہوئے ابھی ایک ہی مشکیزہ بھرا تھا کہ کسی نے غل چھایا خبردار یہ حسینؑ کے لشکر والے ہیں خیام میں پانی لے جانا چاہتے ہیں۔ انہیں روکوا ایسا نہ ہو کہ پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ صدا سنتے ہی وہ بالکل سٹ اٹے اور رات کی تاریکی میں ان مجاہدوں سے جنگ شروع کر دی۔

بریر اور ان کے ساتھیوں نے وہ دیرانہ جنگ کی کہ دشمن کو مقابلہ کی تاب نہ رہی۔ یہ مجاہد اڑتے جاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے آخر سب ان کے ہجوم سے باہر نکل آئے۔ بریر بہت خوش تھے کہ ایک مشک پانی ہم نے حاصل کر لی بچوں کے سوکھے گلے کچھ تر ہوں گے گھوڑے دوڑتے ہوئے جب خیمہ گاہ کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے پکارے۔ بچو! آؤ بریر پانی لے آیا۔

یہ مزہ جاں بخش سنتے ہی سب بچے خیموں سے نکل آئے اور عسک چھایا۔ بریر پانی لے آئے ہیں۔ سب خیمہ حسینی کے دروازہ پر جمع ہوئے۔ بریر نے جلدی سے مشک آسار کر زمین پر رکھ دی آہ پیاسے بچے اس پر ٹوٹ پڑے۔ بے تابی میں مشک کا دہانہ کسی بچے نے کھول دیا۔ آنا نا آسارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ بچے رونے چلانے لگے۔ آہ بریر! ہم پیاسوں کی قسمت میں پانی پینا تھا بعض بچوں نے بے چینی کے ساتھ اپنے سوکھے گلے اس تر زمیں پر رکھ دیئے۔

کس کی طاقت ہے کہ یہ بیان کر سکے کہ یہ رات ان بچوں نے کس طرح گزاری۔ خیموں میں سیدائیاں ان کی تڑپ دیکھ کر بھڑکی
سے روتی تھیں چاہتی تھیں کہ کسی طرح سو جائیں۔ مگر آہ! ان بھوکے پیاسوں کو نیند کہاں۔ البتہ بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی۔
جناب سکینہ کا جب غیر حال ہوا تو جناب زینب نے ان کو اپنی گود میں لٹا کر تسلی آمیز باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس بچی
نے معصومانہ انداز میں پوچھا پھوپھی جان یہ کون لوگ ہیں جنہیں ہمارے حال پر رحم نہیں آتا۔ کیا ان میں وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہمارے
بابا جان نے راستہ میں پانی پلایا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا۔ بیٹی وہ سب یہاں موجود ہیں مگر ان پر شقاوت سوار ہے۔ ان کے
دلوں میں رحم نہیں یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں سکینہ نے کہا۔ پھوپھی اماں کیا کل بھی ہم کو پانی نہ ملے گا فرمایا بیٹی کل کا ذکر نہ کرو
کہ اللہ فرزند رسول کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔

آہ! اس معصوم بچی کو کیا خبر تھی کہ کل کا دن کیسا سخت ہوگا۔ سارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ کوئی ان بے کسوں کا فریاد رس باقی نہ ہے
گا۔ بوسہ گاہ نبوی خنجر ظلم سے قلم ہوگی۔ خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ سیدائوں کے سروں سے چادریں پھینکی جائیں گی۔

أَلَا لَفَنَاءُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

پتودہویں مجلس

شہد کی مکھی کا حال امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست

حضرت قاسم کی شہادت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِهِ الْحَمِیْدِ وَفَرَقَانِهِ الْحَمِیْدِ

وَاَوْحٰی رُبُّكَ اِلَی النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ کُلِّیْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاَسْلُکِیْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًا ۙ یَخْرُجُ مِنْۢ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ۙ اَلْوَانُ ۙ فِیْهِ شِفَاۗءٌ لِّلنَّاسِ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰةً لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

(سورہ النحل ۱۶/۶۸) مہنار سے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں اور جو لوگ اونچی اونچی ٹٹیاں اور مکانات بناتے ہیں ان میں جھپٹے بنا پھر ہر طرح کے پھولوں

(دکے بُرے) دان کا عرق) جو کس پھر اپنے پروردگار کی راہوں میں تابعداری کے ساتھ چلی جائے مکیوں کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز (نکلتی ہے) (شہد) جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں ان میں لوگوں کی بیماری کی شفا بھی ہے اس میں شک نہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے واسطے قدرتِ خدا کی بہت بڑی نشانی ہے :

اللہ کی مخلوق اس کثرت سے ہے کہ کوئی ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اس مخلوق کی سینکڑوں قسمیں ہیں اور ان کے صورتیں، سیرتیں، آفاقیں، غذائیں، رہنے پہنے کے طریقے ایک دوسرے سے جدا ہیں، ہاتھی سے لے کر ایک مچھر تک جو حیوانات اس نے مخلوق فرمائے ہیں وہ اس کی صنعت کا ملکہا بہت درجن نمونہ ہیں ان کی فطرت کے گہرے راز سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے۔

مُجھ پر ایک نہایت چھوٹا اور حق سنا جانور ہے لیکن علم حشرات الارض کے ماہرین کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ قدرت کی کوشش کا ایک حلیم ہے اسی لئے خدا نے قرآن مجید میں اس کی مثال بیان کی ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِجِ أَنْ نُنْصِرَ مَثَلًا** (بَعُوضَةً فَمَا فَوَّقَهَا) (سورہ البقرہ ۲۶/۲) (خدا مجھ پر یا اس سے بھی بالاتر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا) اور اس چھوٹے سے پرندہ کی خصوصیات پر غور کرو۔

ماہرین حشرات الاضغ کا بیان ہے کہ ہاتھی کی طرح اس جانور کے بھی سونڈ ہوتی ہے۔ اندر سے خالی اس کے اندر دوائے ہوتے ہیں ایک آری ایک نلکی۔ جب یہ پھپر کسی کے بدن پر بیٹھتا ہے تو اپنی سونڈ اس کے جسم کے اندر گھسنا ہے۔ پھر آری سے زخم کو چڑا کرتا ہے پھر نلکی سے خون کو کھینچ لیتا ہے یہ سب کام اتنی جلدی ہو جاتے ہیں کہ انسان کا ہاتھ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ خون چوس کر اڑ جاتا ہے۔

یہ جانور ہے تو انما چھوٹا سا مگر اتنا جبری ہے کہ بغیر آواز دیئے حملہ نہیں کرتا۔ پہلے بولتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور پھر حملہ کر کے پلنگ بھجپکے سے پہلے وہ لوٹ کا مال کے کمر چل دیتا ہے۔ انسان بڑا صاحب عقل و شعور ہے لیکن اس کی یہ فائز نہیں کہ اس کے خون کے پیارے دشمن کو گرفتار کر سکے۔

انسان بہت سے چھوٹے چھوٹے جانوروں کا رہیں منت ہے۔ انہوں نے اسے بہت سے سبق سکھائے ہیں۔ کوئے نے اسے تبرکھودنا سکھایا۔ کرم پیلا (ریشم کا کیرم) نے اسے کپڑا بنانا اور تانا بانا ڈالنا بتایا ہے۔ چکنو نے اسے انکشن لگانا تعلیم دیا ہے۔ چوٹیوں نے ذخیرہ اندوزی کا سبق دیا ہے۔ شہر کی مکھی نے اسے شہر پسندنے کا طریقہ سکھایا ہے۔

آئیے ذرا شہد کی مکھی کی خصوصیات پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ یہ کوئی بہت بڑا جانور نہیں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے مگر قدرت کے وہ کمالات اس کے اندر ہیں کہ انسانی عقل ان پر غور کر کے حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ کھانے لگتی ہے کیسا اس مخلوق الہی کی یہ فضیلت کچھ کم ہے کہ خلاق عالم نے اس کو اپنی وحی سے مخصوص کیا ہے۔ اگرچہ یہ وہ وحی نہیں جو انبیائے مرسلین پر نازل ہوتی ہے اور جس کا تعلق احکام و شریعت سے ہوتا ہے خواہ وہ بذریعہ خواب ہو یا پس پردہ سے آواز آئے یا فرشتہ سامنے آکر پیغام ربانی سنائے لیکن پھر بھی یہ وحی ہے جس کو دوسرے الفاظ میں الہام سے تعبیر کر سکتے ہیں یعنی

خدا نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔

انسانوں میں اس قسم کی وحی یا تومادر جناب موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھی یا یہ وحی شہد کی مکھی سے مخصوص ہوئی اس کی فضیلت کے لئے یہ کافی ہے کہ خدا نے اس کے دل کو اس قابل سمجھا کہ اپنی تعلیم کو اس میں ودیعت فرمائے ہونے کو قہر شمار جانور اس سطح زمین پر چلتے پھرتے اور فضا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے بھی ہیں تھوڑے بھی ہیں۔ مگر خدا نے قدوس نے سوائے شہد کی مکھی کے اور کسی کو اس فضیلت سے نہیں نوازا ایسے الہامات کا محور بننے کے لئے بڑے ظرف کی ضرورت ہے۔ پھر اس مخلوق کی یہ فضیلت بھی کچھ کم نہیں کہ قرآن کا ایک سورہ اس کے نام سے ہے اس فضیلت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اس کو تعلیم ربانی بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے پہنچی ہے جو کچھ کہا قدرت نے براہ راست اسی کے کان میں کہا ہے اب سنو کیا کہا ہے۔ اپنے گھر پہاڑوں، درختوں اور اونچی چٹی ہوئی پر بنا۔ معلوم ہوا کہ مکھی کو قدرت کے محیر العقول کرشمے دکھانے کے لئے کچھ مخصوص مقامات کی ضرورت تھی۔ ہر جگہ اس قابل نہ تھی کہ اس گراں بہا ذخیرہ کو بے سوچے سمجھے جہاں نہاں رکھ دیا جائے اس گھر بنانے کے لئے ایسے بلند مقامات بنائے گئے جہاں انسان حرص و آرزو کے ہاتھ قبل از وقت اس کے ذخیرے پر ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔

غور کیجئے جب شہد کے ذخیرے کے لئے جو مادی غذا ہے۔ خاص خاص مقامات تجویز کئے گئے تو بھلا علمی ذخیروں کے لئے کچھ بیت اور اہل بیت مخصوص کیوں نہ کئے گئے ہوں گے۔ اب دیکھو قدرت کی یہ چھوٹی سی مشین کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے۔

اب وحی الہی کے مطابق کسی اونچی جگہ اسے اپنی بستی بسانے کی فکر ہے اس کے لئے ابے سالہ درکار ہے اس کا گھر نہایت پتھر کا بنے گا نہ لکڑی یا بانس کا اسے مضبوطی اور پائیداری کے لئے نہ چونے کی ضرورت ہے نہ سینٹ کی۔ عقول انسانی کو چکر آنے اور قادر مطلق کا دنیا تماشا دکھانے کے لئے وہ نوم کا گھر بنانا چاہتی ہے مگر ایسا کہ موسم گرما میں نصف النہار کے نقطہ پر پہنچ کر پوری قوت سے شعلہ فشاں کرنے والا آفتاب اس کی شاندار بستی کے کسی گھر کی ایک اینٹ پگھلا کر نہیں بہا سکتا۔ باد و باران کے اٹھنے والے طوفان جو بڑے بڑے مستحکم قلعوں اور شاہی محلات کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں جو بستیاں اُلٹ دیتے ہیں اس چھوٹی سی مخلوق کی بستی میں ان کی دست برد کا ذوق برابر اثر نہ ہوگا۔ بجلیاں چمک چمک کر خرمنوں کو جلائی آستیاؤں کو پھینک دیں مگر اس قلعے میں ان کا اثر کیا وہ سانپ کی طرح لہر کر اس ہوشیار بستی سے دور ہی دور نکل جاتی ہیں۔

ارباب بصیرت یہ لوہے کا نہیں نوم کا گھر ہے۔ یہ انجینئروں کا بنا یا ہوا نہیں ہے یہ غریب مکھیوں کی صنعت کا بنا یا ہوا ہے ہوشیار ہے۔ کیا اب بھی خدا کی معرفت لوگوں کو نہ ہوگی۔ کیا اس سے بڑھ کر خدا کی قدرت کو سمجھنے کے لئے کسی اور ذیل کی ضرورت ہے۔

یہی صنعت کار خدا کے انجینئرنگ کالج کا سند یافتہ اب گھر کی بنیاد کہنے پر تیار ہوا ہے۔ وہ مواد کے فراہم کرنے

کے لئے جا بجا گھومتا پھر رہا ہے۔ قسم قسم کے پھول رنگ رنگ کے پھول پورے اس کی نظر کے سامنے ہیں وہ ایسا دیوانہ نہیں کہ جہاں سے جو ملے وہ لے لے۔ وہ ایسے پھولوں کی تلاش میں ہے جن کو قدرت نے اس کی کار سازی کے لئے مخصوص کیا ہے۔ آدمی ہزار بار دھوکا کھاتا ہے اور اپنی مادی اور روحانی غذا ایسے مقامات سے لے لیتا ہے جہاں سے نہ لینا چاہیے۔ وہ علم کے صحیح مرکزوں کو نہیں پہچانتا مگر شہد کی ناچیز مکھی جانتی ہے کہ شہد کا ذخیرہ کہاں ہے۔

وہ بدبودار پھولوں کو چلبے کیسے ہی خوش رنگ ہوں سونگھ کر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ صورت پر ظاہری آن بان پر نہ لفتیہ ہونے والی نہیں وہ سیرت شناس ہے وہ باطن پرست ہے وہ خوب سمجھتی ہے کہ کن پھولوں کے سینوں میں بدبو چھپی ہوئی ہے اور کہاں سے خوشبو کی پلٹیں آ رہی ہیں۔

لیجئے وہ ایک خوشبودار پھول پر بیٹھی۔ کچھ دیر اس سے ہم صحبت رہی۔ جو چیز لینے کی تھی اس سے لے لی اور دینے والے نے خوشی سے اہل کچھ کر دے دی۔ اسی پھول پر بھونرا بیٹھا کچھ نہ پایا۔ نہ غور کو بھی کچھ نہ ملا۔ مکھیاں بھٹکیں پھولوں نے منہ نہ لگایا۔ جلتے تھے کہ نا اہل کو دنیا اپنے کال کو ضائع کرنا ہے۔ مکھی نے پھولوں سے کیا لیا اور کس طرح یا کون بتائے قدرت کا راز ہے۔ پھول کی تپی زبان کی طرح ان کے چھوٹے سے منہ میں در آئی۔ چوسنے والے نے لعاب چوسا اور اپنے سینے کو کیف آور غذا سے بھر لیا۔

ذرا سے جتنے کی مالک ہے کوئی بہت بڑی مشین نہیں۔ آگے منہ پیچھے دنبالہ بیچ میں اسرار الہیہ کا مخزن اس کا اصل بدن پھولوں کا ریس اس مشین کے اندر آتے ہی اپنا رنگ و روغن بدلنے لگا۔ موم کا حصہ الگ، شہد کا حصہ الگ، مکھی نے پہلے عمومی مادہ منہ سے نکالا اور ایک گھر کی بنیاد رکھ دی۔ شہد کا بھی اندر محفوظ کئے ہوئے ہے کھنے کی جگہ بن جائے تو جو کچھ اندر ہے نکال کر رکھ دے۔ شب و روز کی تنگ و دو میں ہر مکھی ایک چھوٹا سا گھر بن کر فارغ ہو گئی اور شہد خزانے میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔

غور سے دیکھو اس بستی میں بے شمار گھر بنے ہیں۔ ان کے درمیان آنے جانے کے راستے ہیں کوپے ہیں۔ سڑکیں ہیں۔ ہر مکھی اپنے گھر کی نگرانی کی ذمہ دار ہے۔

دنیا کے مہندسوں! باکمال انجینئرز! چابکدست معمارو! آؤ ذرا اس بستی کو دیکھو۔ ذرا ان گھروں کی تعمیری خصوصیات دیکھو۔ اس بستی کے معماروں کے پاس نہ پہاڑ ہے نہ پہرکار نہ پینسل ہے نہ اسکیں، نہ گنیا ہے نہ سحلی، نہ کتنی ہے نہ بسولی مگر اس بستی پر جو گھر بنا ہے بے نظیر۔ ہر گھر کی دیواریں ایک ہی سائز کی ہیں۔ لمبائی چوڑائی سب کی برابر ہے۔ زرا یہ قلعے سب کے یکساں۔ کیا ممکن ہے کہ بال برابر کہیں فرق تو نظر آجائے۔

اب ذرا اس بستی کے نظام پر غور کرو۔ جتنے باشندے ہیں سب ایک بادشاہ کے تحت اور ایک خاص قانون کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کو یعسوب کہتے ہیں۔ یہ بلحاظ جسم سب سے بڑا ہوتا ہے اور طاقت میں بھی سب سے

زیادہ علم میں بھی سب سے بالاتر کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکے۔ یہ خدا کی طرف سے ان پر حاکم ہونا ہے۔ جھٹتے کے دروازوں پر ہمہ دہریے رہتے ہیں جب کوئی مکھی باہر سے اندر آنا چاہتی ہے تو پہرہ دار اس کے منہ کو سونگھتے ہیں۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو اسی وقت اس کا سر کاٹ کر زمین پر گرادیتے ہیں۔ جھٹتے کے نیچے ایسی مکھیاں نظر آئیں گی جن کے سر کے ٹھوٹے ہوں گے۔

اس شہر کے قانون کی رو سے یہ اتنا بڑا جرم ہے جو کسی طرح قابل معافی نہیں۔ کیونکہ خالص شہید میں اگر بدلو کی ذرا سی آمیزش ہو جائے تو وہ چیز وحی کے مطابق نہ ہوگی اور پھر کھانے والوں کے لیے بجائے شفا کے کسی مرض میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہوگا۔ یعسوب اور اس کی ملکہ کے لئے جھٹتے کے درمیان میں جگہ بنائی جاتی ہے جو عام گھروں سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس بادشاہ کا بیت المال یا شہد کا خزانہ ہوتا ہے جہاں ہر مکھی شہد لا کر جمع کرتی ہے۔ موم سے نئے نئے گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس سے یہی یوما فیوما بڑھتی چلی جاتی ہے اور نئی پودکوان میں رہائش نصیب ہوتی ہے۔

یہ نظام حکومت پوری ذمہ داری و خبرداری کے ساتھ انجام پذیر ہوتا ہے۔ جب شاہی جاسوس خبر لاتے ہیں کہ کوئی دشمن حملہ کا ارادہ رکھتا ہے تو یعسوب اپنی مخصوص آواز میں ساری قوم کو آگاہ کرتا ہے۔ یہ گویا خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے اس کی یہ آواز سننے ہی تمام مکھیاں شہد کے ذخیرے پر جمع ہو جاتی ہیں اور شہد کو جلدی جلدی پیتا شروع کر دیتی ہیں تاکہ دشمن کی آمد پر وہ سب ذخیرہ لے کر اڑ جائیں اور اسے کچھ بھی نہ ملے۔

انسان بڑا شیخی باز ہے وہ اپنے اچھے کھانے اور اچھا کپڑا پہننے پر فخر کرتا ہے اتنا ہے لیکن اگر وہ صحن عالم میں کھڑے ہو کر نقارہ فخر کی آواز کو بلند کرے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے منہ توڑ جواب دے کر اس کے سر کو ندامت سے جھکا دیں گے۔ ریشم کا کپڑا بول اٹھے گا کہ میرے سامنے فخر کرتے تجھے شرم نہیں آتی۔ میری رال اور تھوک سے جو چیز تیار ہوتی ہے تو اس کا لباس پہن کر ہم پر فخر کرتا ہے۔ ایک شہد کی مکھی کہہ دے گی کہ میری تے تیرے لئے بہترین غذا ہے۔ تیرے امراض کی شفا ہے اور اس پر تو ہمارے ملنے فخر و مباحات کے نعرے مارتا ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں خداوند عالم نے مکھی کا ذکر کیے عقل مند انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اول یہ کہ اس لبتی کے باشندے آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں نہایت صلح و آشتی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں دوسرے جو قانون الہی ہے اس کی خلاف ورزی پر آمادہ نہیں ہوتے۔

تیسرے اپنے بادشاہ کے حکم کی پوری پابندی کرتے ہیں۔

چوتھے منافقوں کا پستہ چلتے ہی ان کو شہر بدر کر دیا جاتا ہے۔

پانچویں۔ خدائی نعمت میں ملاوٹ کی اجازت نہیں۔

جھٹے۔ بادشاہ کا تقدر خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس کو علم اور جسم خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے اور یہ ہی اس کی ذہنیت ہے۔

اس نظام میں کوئی تو خوبی نظر آئی ہے کہ حضرت رسولؐ خدا نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا **يَا عَلِيُّ اَنْتَ يَعْصُوْبُ الدِّيْنِ** ۱۔ اے علی! تم دین کے عیسوب ہو یعنی بعد میرے الہی حکومت کے چلانے والے تم ہو۔ تم کی اذیت سب سے زیادہ علم بھی دیا ہے اور سب سے زیادہ طاقت بھی اور سب سے زیادہ حکومت کی اہلیت بھی۔ ایک دینی بادشاہ کے لئے پہلے تو اس کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کا معین کردہ ہو جیسے طاقت کو خدا نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا تھا **اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا** (سورہ البقرہ ۶/۲۴) خدا نے طاقت کو تمہارے لئے بادشاہ بنایا ہے۔ یہ بات بنی اسرائیل کو ناگوار ہوئی اور انہوں نے اس پر اپنے بنی کے سامنے یہ اعتراض کیا **قَالُوْا اَنۡتِیْ یَّکُوْنُ لَہُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَحُنَّآ اَھۡقٰ بِالْمُلْکِ مِنْہٗ وَلَکُمۡ یُؤْتُ سَعۡۃً مِّنَ الْمَالِ** (سورہ البقرہ ۶/۲۴) اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں یہ تو کوئی مالدار آدمی نہیں۔

بنی نے فرمایا **قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰہٗ عَلَیْکُمْ وَزَادَہٗ فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ** (سورہ البقرہ ۶/۲۴) خدا نے علم اور جسم میں اس کو تم پر فوقیت دی ہے اور اس نے حکومت کے لئے اس کو انتخاب کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ بادشاہ دین کے لئے خدا کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ علم اور جسم میں سب سے زیادہ ہو۔ بغیر ان دو صفتوں کے دینی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ کا انتخاب اس لئے ضروری ہے تاکہ ہر کس و ناکس کو اس عہد جلیلہ کے حصول کی خواہش نہ ہو۔ اور یہ چیز کسی اثر و رسوخ کے تحت ایسے لوگوں کو نہ مل جائے جن کے قول سے اوغل سے سلطنت اسلامی کو بے شمار مفاسد کا سامنہ کرنا پڑے۔ دوسرے علم کی ضرورت اس لئے ہے کہ وہ قوانین الہیہ کو صحیح طریق سے اپنی رعایا میں جاری رکھ سکے اور امور معاشرت و تمدن میں ان کو صحیح راستے پر چلا سکے۔ نیکی و بدی میں امتیاز کر سکے۔ تیسرے جسم یعنی طاقتور ہونے کی اس لئے ضرورت ہے کہ وہ دشمن کے حملوں کو دفع کر سکے۔ اور مسلمانوں کو امن و امان کی حالت میں رکھ کر ان کی دینی اور دنیوی ترقی میں مدد و مددگار ہو۔

یہ جو کچھ کہا گیا دینی حکومت کے متعلق ہے دنیوی حکومت سے اس غرض نہیں وہاں بادشاہ کی صفات جو کچھ ہوں اور اس کے تعین کا جو طریقہ بھی لوگوں کو پسند ہو۔

حضرت علیؑ علیہ السلام میں بحدیث یہ تینوں باتیں موجود تھیں وہ خدا کے معین کردہ بھی تھے۔ جیسا کہ رسالہ ۱۰۰ میں اشارہ امت کو بتایا اور سمجھایا۔ دعوت ذوالعشرہ میں جو رسالت کی سب سے پہلی منزل تھی۔ ان کی وزارت و وصایت کا اعلان کیا۔ خدیجہ میں جو تبلیغ رسالت کی آخری منزل تھی آپ کی وزارت کا اعلان کیا۔ یہ تو تولی نص تھا اب فعلی اور عملی صورت کو بھی دیکھ لیجئے شبہ ہجرت اپنے فرش پر سلا کر سنا دیا کہ میری جانشینی کا تعلق علیؑ سے ہے جو آج انتہائی خطروں اور جان جو کھوں میں

ہو کر میری نیابت کر رہا ہے۔ وہی میرے مرنے کے بعد میرا جانشین ہوگا۔ یہ عمل رسول کا حکم خدا کے مطابق تھا اگر صرف رسول اپنی مرضی سے کرتے تو ایہ **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشُرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ** (سورہ البقرہ ۲۰/۶) کا سنڈل علی کی شان میں نہ ہوتا۔

جنگ بنوک کے لیے نکلے تو علیؑ کو اپنا جانشین بتایا اور اسی موقع پر یہ بھی فرمایا **أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوتَ مِنْ مُوسَى** یعنی جو منزلت ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی وہی تمہاری میرے نزدیک ہے۔ وہ منزلت اس کے سوا اور کیا تھی کہ حضرت ہارون شریک کار رسالت موسیٰ تھے اس کے سوا اور کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ پس اسی طرح موسیٰ کے جانشین ہارون تھے۔ اسی طرح علیؑ رسول اللہ کے جانشین تھے۔

براہِ علم تو اس کا پوچھنا ہی کیا۔ رسولؐ کے بعد حضرت علیؑ سے زیادہ کوئی عالم تھا ہی نہیں کیونکہ یہی وہ ذات تھی۔ جو **وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ** کہلاتا ہے **قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ** **وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ** (سورہ المائدہ ۱۳/۲۲) کہلاتا ہے۔

یہی وہ ذات تھی جس کے لئے رسول اللہؐ نے **أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَجِلِّي بَابُهَا** **أَنَادَارُ الْحِكْمَةَ وَعَلَيْتُ بَابُهَا** یہی وہ تھے جو امت کے قضا یا سب سے بہتر فیصلہ از روئے قرآن کر سکتے تھے ان ہی کے متعلق رسول اللہؐ نے فرمایا تھا **أَقْضَاكُمْ** (تم میں سب سے بہتر قضا یا کا فیصلہ کرنے والے ہیں) وہ صرف قرآن ہی کے عالم نہ تھے بلکہ ہر اسلامی کتاب کے عالم تھے چنانچہ آپؐ نے جو سرنمبر فرمایا اگر میرے لئے مسند حکومت بچا دی جائے تو میں اہل توریت کے درمیان توریت سے اور اہل زبور کے درمیان زبور سے اور اہل انجیل کے درمیان انجیل سے اور اہل قرآن کے درمیان قرآن سے حکم کر دوں گا۔ یہاں تک کہ ہر کتاب اپنے منہ سے بول اُٹھے گی کہ علیؑ نے میرے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو خدا فیصلہ ہے۔

ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی جو دنیا کے مدرسوں میں سبقاً سبقاً تعلیم حاصل کرنے والے ہیں اور جو ایک علم کے بعد دوسرے علم کو سیکھنے کے محتاج ہوتے ہیں یہ انسانی علم کی صورت ہے لیکن وہی علم کی شان ہی دوسری ہے وہاں درساً و رسماً پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ نور رحمت کے قلب میں داخل ہوتے ہی تمام علوم آجاتے ہیں جو لفظ کُن سے ایک عالم بنا دیتا ہے اس کی قدرت کے نزدیک کون سی بڑی بات ہے کہ جب بطنِ مادر میں بدن کے اندر روح کو ڈالے تو روح کے ساتھ علم کو بھی سودے، آخر بعد میں بھی تو وہی نور علم عطا کرتا ہے۔ **الْعِلْمُ نُورٌ يَقْدِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ** اگر یہ تدریجی صورت بدل جائے اور ان واحد میں سب کچھ دے دے تو محلِ تعجب کیا ہے۔ جو پیدائش کے وقت عیسیٰ کو نبی بنا سکتا ہے اور صاحبِ کتاب قرار دے سکتا ہے اگر وہ کچھ مخصوص بندوں کو بطنِ مادر میں سب کتابوں کا علم دے دے تو جبریت کیوں ہے انکار کیوں ہے۔

علم ہی سے ہدایت ہوتی ہے جسے علم نہیں وہ ہدایت کیا کر سکتا ہے **قُلْ هَلْ يَتَّقُونَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ**

لَا يَعْلَمُونَ (سورہ الزمر ۹/۳۹) علی علیہ السلام کے سوا کسی کو آج تک یہ جرأت نہیں ہوئی کہ برسرِ منبر یہ دعویٰ کر کے سکو "فِي قَبْلِ أَنْ تَفْقِدَ وَفِي" اور حضرت نے یہ بھی فرمایا "يَخْدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَزِقُّ رَأْيَ الطَّيْرِ" علم کا ایک سیلاب میرے سینے سے اُبلتا ہے اور میرے بامِ کمال تک، پرندہ بھی پکر پرواز نہیں مار سکتا۔ اب رہی شجاعت تو اس میں علی علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں اور کافروں سے غلبنی لڑائیاں ہوئیں ان سب میں علی علیہ السلام علمدار، لشکرِ فتنے اور اکثر معرکے ان ہی کے زورِ بازو سے فتح ہوئے وہ اشجع العرب تھے کسی لڑائی میں ان کا قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ سوائے علی علیہ السلام کے دنیا میں کوئی ایسا نہ ہوگا جس کی ذمہ میں پشت کا حصہ ہی نہ ہو کسی نے کہا آپ کو اس کا ڈر نہیں کہ کوئی آپ کی پشت پر حملہ کرے فرمایا یہ خوف تو اس وقت ہو سکتا ہے جب میں اپنے مقابل کے سلفے پیٹھ پھیروں اس نے کہا یہ بھی تم ہو سکتا ہے کہ جب آپ لڑ رہے ہوں کوئی پشت کی طرف سے حملہ کر دے۔ فرمایا میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔ پھر مجھے کیا خوف۔

علی علیہ السلام نے کبھی دشمن کو اپنے اوپر قابو پانے نہیں دیا ان کی لڑائی کا ڈھنگ ہی نرالا تھا حمل کے معرکے میں جب آپ نے اپنے فرزند محمد حنیفہ کو مقابلے کے لئے بھیجا تو جنگ کے آئین یوں تسلیم کرے۔

يَا بَنِي تَزُولُ الْجِبَالُ وَلَا تَزُولُ - غَضَّ عَلَيَّ نَاجِدُكَ يَدِي فِي الْأَرْضِ
قَدْ مَلَكَ أَعْمَى اللَّهُ جَمْعَتَكَ غَضَّ بَصُرَكَ إِنِّي أَقْصَى الْقَوْمِ وَأَعْلَمُ
أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خُطْبَةُ ۱۱ نَجْمِ الْبَلَاغَةِ

بیٹا پہاڑ جگ سے ہٹ جائے مگر تم نہ ہٹنا۔ دانت پر دانت چڑھا کر لڑنا۔ مجھوں کی طرح قدموں کو زمین میں گاڑ دینا۔ اپنا سر راہِ خدا میں دے دینا۔ اور دشمن کی آخری صف پر نظر جمائے رہنا اور یہ سمجھ کر لڑنا کہ نصرتِ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔

علی علیہ السلام جیسا بہادر دُنیائے کہاں پایا۔ انہوں نے بھاگنے کا تعاقب نہیں کیا۔ جس نے پناہ مانگی اس پر کبھی تلوار نہ اٹھائی۔ کمزوروں کے قتل کا ارادہ نہ کیا۔ عورتوں اور بچوں کو اپنے تشدد کا شکار نہ بنایا۔ فتح کے بعد گھروں کو حبلا یا نہیں۔ باغوں اور کھیتوں کو برباد نہیں کیا۔ بستیوں کو آگ لٹا نہیں۔ اصلی بہادری اسی کا نام ہے نہ کہ بے کسوں اور بے بسوں پر چھری چلانے کا۔

لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو سیاست نہ آتی تھی۔ ہاں وہ سیاست نہ آتی تھی جس سے مظلوموں کے گلے کاٹے جاتے ہیں بے جرم و خطا لوگوں کو تہ تیغ کیا جاتا ہے۔ ملک و دولت کی ہوس میں فوج کشی کی جاتی ہے۔ مال و زر سے خزانے بھرے جاتے ہیں۔ عیش و عشرت کی زندگی بسر کی جاتی ہے۔ حقوق الناس کو پامال کیا جاتا ہے تسخیرِ ممالک کا سودا گھر میں چین سے نہیں بیٹھتا۔ دنیا۔

حضور سرورِ انبیاء کے فرائض میں یہ آیاتِ الہی کی تلاوت تھی یا کتاب و حکمت کی تعلیم یا لوگوں کا تزکیہ نفس ملک گیری اور فتوحات کو آپ کے فرائض میں کوئی مداخلت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسولؐ نے کوئی جارحانہ جنگ نہ کی۔ جب لڑنے کے لئے نکلے مدافعت جیٹیت سے۔

علیؑ رسولؐ کے قدم بہ قدم چلنے والے تھے۔ جارحانہ نبرد آزمائی سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ہاں جب دشمن کسی طرح اپنی ستم شکاری اور ایذا رسانی سے باز نہ آتا تھا تو مجبوراً تلوار لے کر نکلتے تھے۔ انہوں نے رسولؐ اللہ کی طرح جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے کی ہی نہیں کسی فتنہ کی مانع میں اپنی طرف سے ڈالی ہی نہیں۔

صرف حضرت علیؑ ہی پر موقوف نہیں اس گھرانے کی تمام ذمہ دار سیتوں کا اسی پر عمل تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے واقعات پر گہری نظر ڈالو اور سمجھو کہ انہوں نے ابتداً جنگ کرنے سے کس حد تک گریز کی۔ دوسرے کی طاقت نہ تھی کہ ایسے نازک موقعوں سے دامن بچا کر نکل جاتا۔

جب ولید حاکم مدینہ نے بلایا تھا اور آپؐ اٹھا رہے یا میں بنی ہاشم کو ساتھ لے کر اس سے ملنے گئے تھے۔ اس وقت اس کے دربار میں وہ یا خود تھا یا مردان۔ جب مسئلہ بیعت یزید پر تلخ کلامی تک نوبت پہنچی تو تمام جوانان بنی ہاشم درآن دربار کے اندر آگئے۔ دو آدمیوں کا مار ڈالنا کون سی بڑی بات تھی ولید کے قتل کے بعد مدینہ کی حکومت پر قابو پالینا کوئی بڑی بات تھی لیکن حسینؑ نے اس فتنہ کی ابتدا کا الزام اپنے اوبر نہ دیا تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یزید نے حسینؑ کے مقابل انتقامی کارروائی نہ تھی۔

مکہ میں جا کر پھر ایسا ہی موقع آیا اگر آپؐ چاہتے تو اہل مکہ سے مدد لے کر ابن زبیر کے ساتھ ہو کر حاکم مدینہ کو نکال باہر کر دیتے اگر مقابلہ ہوتا تو آسانی سے دشمن کا سر کچل دیتے۔ مگر ابتداً جنگ کرنا ان کا شہید نہ تھا۔ منزل شراف پر حسد کی ایک ہزار جاں بلب فوج سے مقابلہ کتنا آسان تھا۔ مگر سوال وہی ابتداً جنگ نہ کرنے کا تھا۔

جب نہر سے خیمے ہٹانے پر دشمن مصر ہوا تو یہ بھی ہاشمی غیرت کے لئے پورا چیلنج تھا اس وقت دشمن کی فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ مقابلہ آسانی سے ہو سکتا تھا مگر ابتداً جنگ امام کے گھرانے کا دستور نہ تھا۔

لیکن جب دشمن سر بہ چڑھ رہا آیا اور راہ چار مسدود ہو گئی تو پھر تلواروں کا سیام میں ہی رکھنا ہاشمی شجاعت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ نہ تھا۔ اگرچہ تین دن کی بھوک پیاس تھی۔ آفتاب کی حدت گرمی کی شدت نے جسموں کو مضطرب بنا دیا تھا مگر ایمان قوت کے ولولہ اور نصرت حق کے جوش میں ذمہ برابر کمی نہ تھی۔ لڑے اور اس حوصلے سے لڑے کہ سیر و سیراب دشمن چیخ اٹھا۔

بہتر آدمیوں کی فوج ہی کیا۔ چالیس ہزار فوج سے بھی بھر آدمیوں کا مقابلہ ہی کیا۔ مگر محرابِ ان مجاہدوں پر اور صد آندین ان بھوکے پیاسے غازیوں پر کہ اہل ستم کے خون کی ندیاں بہا دیں۔ سروں کی جھڑی لگا دی۔

کیا ممکن کہ کسی نے لڑنے سے جان چرائی ہو کیا ممکن کہ باطل کے سامنے سر جھکانے کا ہلکا سا خیال بھی آیا ہو۔

لڑتے تھے اس لئے کہ حق کا بول بالا رہے۔ مرتے تھے اس لئے کہ اسلام کے سر سے آئی بلائیں جاملے مرنے کا یہ جوش سرکھانے کا یہ دلورہ کسی نے کہاں دیکھا ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت کرنے پر تڑپا ہوا تھا۔

لَيْسَ الْقُلُوبُ عَلَى الدَّرُوعِ كَاثَمًا يَتَهَلَّاهُنَّ عَلَى ذَهَابِ الْأَنْفُسِ

انہوں نے زسروں پر دلوں کو پہن لیا تھا اور پردلوں کی طرح جان دینے پر ٹوٹے پڑتے تھے۔ جسے مرنے میں دیر ہوتی تھی وہ گھبرا ہوا شوق شہادت میں پھرتا تھا۔ مردوں کا کیا ذکر عورتوں میں نصرت حق کا یہ جوش تھا کہ جس بی بی کا جوان لڑکا میدان میں کھڑا نظر آتا تھا وہ اس کو اپنی بدنصیبی پر محمول کرتی تھی اور بانگاہ الہی میں دعا مانگتی تھی کہ الہی مجھے جلد روح علی و فاطمہ کے سامنے سرخرو کر۔

جب انصار حسین درجہ بدرجہ جام شہادت نوش کر چکے اور بنی ہاشم کی باری آئی تو ہر بی بی کی خواہش یہ تھی کہ میری اولاد سب سے پہلے ندیہ راہ خدا بنے جب جناب زینبؓ کے دونوں صاحبزادے میدان جنگ میں کام آچکے تو جناب امؓ فزہ مادر جناب قاسمؓ نے فزہ سے کہا ذرا قاسم کو میرے پاس بلا دو۔ کیا غضب آگیا۔ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ میری نظر شہزادی کو بنی ثانی زہرا کے سامنے پھچی ہے۔ ہے ہے ان دونوں کے بچے شہادت پا چکے ہیں۔ اور قاسم ابھی تک چچا کے پہلو میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ فزہ درخیمہ پر آئیں اور جناب قاسم کو بلایا۔ خیمہ میں آئے تو ماں کی تیوری پر بل دیکھے۔ رزنے لگے۔ بیوہ ماں نے عتاب آمیز لہجے میں کہا۔ کیا تم مرنے سے جان چڑا رہے ہو۔ کیا جب آگے بڑھو گے کہ چچا کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتی نظر آئے گی۔ جس چچا نے تم کو باپ کی طرح پالا تھا۔ کیا اس کی محبت و شفقت کا بدلہ یہی ہے۔ ہے ہے عون و محمد تو مرنے کو جاؤ اور تم کھڑے مزہ دیکھو۔ تم نے مجھے اس قابل نہ رکھا کہ ثانی زہرا سے آنکھ ملا سکوں۔ آہ! میں ان کو دونوں بیٹوں کا پُرسا دوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھے تمہارے مرنے پر پُرسا دیتیں۔

قاسم نے ہاتھ باندھ کر عرض کی۔ اسے مادر گرامی اس میں میرا تصور نہیں۔ میں تو کئی بار چچا جان کی خدمت میں اذن حاصل کرنے کے لئے گیا۔ مگر کیا کروں حضور اجازت نہیں دیتے۔ آپ چچا جان سے سفارش کریں۔

انہوں نے کہا تم جاؤ اور فزہ زہرا رسولؐ سے اجازت مانگو اور یہ تعویذ جو تمہارے بانو پر ہے اس کو کھول کر اپنے چچا جان کو دکھاؤ اس میں تمہارے باپ کی وصیت ہے۔ قاسم یہ سن کر حضرت کی خدمت میں آئے اور اجازت طلب کی امام مظلومؑ نے حیرت سے سیم بھتیجے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو بھلائے اور فرمایا بیٹا کس دل سے اجازت دوں۔ تم میرے موٹے بھائی کی یادگار ہو۔ جب تم کو دیکھتا ہوں بھائی جان یاد آتے ہیں۔ قاسم نے عرض کی یا بنی رسول اللہؐ تمام جوانان بنی ہاشم باری باری شرف شہادت حاصل کر کے راہی جنت ہو چکے ہیں۔ کیا یہ غلام اس سعادت سے محروم رہے

گامیری والدہ گرامی اس بات پر مجھ سے ناراض ہیں کہ مرنے میں کیوں تاخیر کر رہا ہوں۔

ابھی چچا جھنجھتے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ امام علیہ السلام درخیمہ پر آئے اور فضلہ سے پوچھا کون رو رہا ہے۔ عرض کی شہزادے آپ کی بھابی رو رہی ہیں۔ امام یہ سن کر خیمے میں داخل ہوئے دیکھا کہ ام نسرودہ ستونِ خیمہ سے لپٹی ہوئی زار و زور رو رہی ہیں۔ حضرت بے چین ہو گئے پوچھا بھابی جان آپ کے اس قدر بے چینی سے رونے کا سبب کیا ہے۔ اس غم دیدہ اور ستم رسیدہ بی بی نے کہا۔ یا بن رسول اللہ مجھ کو کھانا نہ ملتا ہے۔ کھانا تو اپنی مادرِ گرامی سے شرمندہ نہ کیجئے۔ کیا بیوہ کا لالہ فدیہ راہِ خلافت کا اہل نہیں۔ یا بن رسول اللہ ایک قاسم کیا اگر ایسے ہزار بیٹے ہوں تو آپ کے قدموں پر نثار کر دوں۔ یہ سن کر امام سر نہوڑائے آنکھوں میں آنسو بھرے خیمے سے نکل آئے اور دیر تک خاموش کھڑے رہے۔

قاسم نے بازو سے تعویذ کھول کر خدمتِ امام میں پیش کیا۔ حضرت نے بھائی کی تحسیر دیکھ کر ایک آہ سرد کھینچی۔ اس میں لکھا تھا۔ قاسم یہ میری وصیت ہے کہ کربلا میں تمہارے چچا زخمِ اعدا میں گھر جائیں گے تو تم ان پر جان نثار کرنے میں پس و پیش نہ کرنا۔

بھائی کی یہ وصیت پڑھ کر امام مظلوم مجبور ہو گئے اور فرمایا اچھا بیٹا! تم بھی جاؤ۔ آہ حسین پر کیا دنت آگیا ہے کہ گود کے پالے گھر کے اُجالے آنکھوں کے آگے دم توڑ رہے ہیں اور کچھ بس نہیں چلتا۔

اس کے بعد امام علیہ السلام نے تبرکاتِ امام حسن علیہ السلام منگوائے اور اپنے ہاتھوں سے یتیم بھتیجے کو موت کے منہ میں بھیجنے کے لئے سبایا، سر پر عامہ امام حسن علیہ السلام کا باندھا۔ ٹپکے سے کمرسی۔ ہتھیرا بڈن پر سب سے اس کے بعد جناب قاسم کو چھاتی سے لگا کر دیر تک روتے رہے پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر رکاب پکڑ کر گھوڑے پر سوار کیا۔ جب قاسم چلے تو کھجور پونے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑے۔ اے جانِ غم دنیا دیر کھڑ۔ قاسم نے گھوڑے کی باگ روک لی۔ پھر فرمایا گھوڑے سے اُتر دو خزانہ بھائی کی طرف سے ایک بار پھر تمہیں رخصت کر لوں۔

الغرض جناب قاسم اُترے۔ امام نے سینے سے لگایا پیار کیا اور پھر گھوڑے پر سوار کر کے فرمایا پروردگار گماہ رہنا کہ اب بھائی کی نشانی بھی حسین سے جدا ہو رہی ہے۔

جناب قاسم نے میدان میں آکر ہاشمی انداز میں ایسا رجز پڑھا کہ میدانِ کربلا گونج اٹھا۔ پھر فرمایا جو ابی جان سے بیزار ہو وہ میرے سامنے آئے۔ میں شیرِ کردگار کا پوتا امام حسن علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر رزقِ شامی کا ایک بیٹا جوانے کو رستمِ زمان سمجھنا تھا۔ بڑے طمطراق سے گھوڑا کدانا سامنے آیا۔ اور کہنے لگا کہ اے نوجوان! تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جاسکتا یہ کہہ کر اس نے دار کیا۔ حضرت قاسم نے اس کا دار سپر روکا۔ جب وہ پے درپے چند وار کر چکا تو آپ نے فرمایا اوبد بخت اب شمشیرِ جہدی کا دار روک یہ کہہ کر ایک تلوار ایسی ماری کہ خود اور سر کو کاٹتی سینہ تک اُتر آئی اور وہ نابکار بے قابو ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ جناب قاسم

نے اس کا سر کاٹ کر لپسہ سعد کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ یہ حال دیکھ کر ارنزق شامی کے تین بیٹے باری باری لڑنے آئے۔ جناب قاسم نے ان کو بھی مار گرایا اور ارنزق ملعون جس کے سامنے اس کے چار بیٹے داخل جہنم ہو چکے تھے۔ مار سیاہ کی طرح بچہ ذائب کھاتا فوج کی صفوں سے نکلا۔ جناب قاسم نے بہت جلد اس کا بھی کام تمام کیا۔ جب لپسہ سعد نے یہ حال دیکھا تو اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ سب یکجا لگا اس جوان پر ٹوٹ پڑو۔ چنانچہ یکا یک بادل کی طرح چاروں طرف سے فوج سمٹ آئی اور ہر طرف سے وار پودار ہونے لگے۔

شہزادہ قاسم کا تمام بدن تیروں اور سیخوں سے پھلنی ہو گیا۔ ہر نبی ٹوٹے فوارہ کی طرح خون چھوٹ نکلا جب گھوڑے پر بیٹھے کی تاب باقی نہ رہی اور جھکے آنے لگے تو آواز دی۔

يَا عَمَّالِ اِدرَكِي

امام مظلوم نے جناب عباس اور علی اکبر کو ساتھ لیا اور قتل گاہ میں پہنچے۔ مگر آہ حضرت کے پہنچنے سے پہلے جناب قاسم کی روح راہی جنت ہو چکی۔ امام مظلوم نے قریب جا کر دیکھا کہ تمام بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا ہوا ہے اور اعضائے بدن جدا ہو چکے ہیں۔ قَتْلُ عُوْلَا اِدْبَا اَوْ رَجَا ایک ایک عضو ظالموں نے جدا کر دیا تھا۔

غرض جس طرح بنا جوان جنتیہ کی لاش کو خیمہ گاہ تک لے آئے جب بی بیوں کو خیمہ میں معلوم ہوا کہ قاسم کی لاش آ رہی ہے تو کسلا م بپا ہو گیا۔ ہر طرف سے وا قاسم اہ و اشمس اے فَوَا اِذَا اے کافران آ رہی تھیں۔ مادر جناب قاسم سجدہ میں گر پڑیں اور رورود کر عرض کرنے لگیں۔ خداوند اتیرا شکر ہے کہ آج بیوہ کی کمان ٹھکانے لگی سجدہ سے سر اٹھایا تو بیوہ کی لاش سے پیٹ لگیں۔ قاسم بیٹا اتم ماں کو چھوڑ کر جنت کو سدا رہے۔ آہ اب بیوہ ماں کس کے سہارے بچے گی۔ اے میرے نو نہال اے میرے گیسوؤں والے اے میری تمناؤں کے مرکز، میری آرزوؤں کے خزانے میں تیری جان نثار کی حد سے تم نے ماں کی آبرورکھ لی۔ ندامت سے بچا لیا۔ دادی جان کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ رائد بہو کے پاس جو کچھ دولت تھی وہ فرزند رسول کے قدوں پر نثار کر دی۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ

اَلَا لَنُنَازِلُ اللّٰہَ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَنِّیْ مُنْقَلَبٌ یَّنْقَلِبُونَ

پندرہویں مجلس

معجزات و میزان کا بیان شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْيُسُفِ وَفَرَقَانِهِ الْحَمِيدِ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (سورة الحديد ۲/۵۷)

دہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ
عدل کے ساتھ کام کریں۔

اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے خدا نے اپنے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ رسول وہ ہیں
جن پر کوئی کتاب یا صحیفہ نازل ہوا ہے اور نبی وہ ہے جو صاحب کتاب کی شریعت پر عمل کرے اور عمل کرے۔
خداوند عالم نے اس امر کی شناخت کے لئے کہ یہ خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کی طرف سے ہدایت خلق کے لئے بھیجے ہوئے
لوگ ہیں اپنے رسولوں کو معجزات عطا فرمائے۔

معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ لوگ اس کے بھالانے سے عاجز ہوں۔ معجزہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور انبیاء و مرسلین کی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں دکھادیں۔ جب خدا اظہارِ معجزے کے لئے ان پر وحی کرتا ہے تب وہ معجزے دکھاتے ہیں۔ جب کسی زمانے میں باکمال لوگ اپنے کمال پر لوگوں کو فریفتہ کر کے ان کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں تو خداوند عالم ان کے نقارہٴ فحشہ کی آواز کو دبانے اور ان کے غرور کو توڑنے کے لئے اپنے انبیاء کو ایسے معجزات عطا فرماتا ہے جن کے سامنے لوگوں کے کمالات کے کرشمے بے حقیقت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کو اپنی فوج کی کثرت پر بڑبڑا تھا۔ اور اس نے اپنی سطوت و سلطنت کے زور پر لوگوں سے اپنی خدائی کا اقرار کرایا تھا۔ خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا پر چھوڑ دی فوج بھیج کر اس کے تنجر کی ناک رگڑ دی۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو گروں کا بڑا زور تھا۔ فرعون کو ان پر بڑا گھمنہ تھا۔ خدا نے عصائے موسیٰ کے ذریعے سے ان کا سارا کمال خاک میں ملا دیا۔ جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہا یوں کو اپنی صنعت پر بڑبڑانا تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام کے لئے لوہا نرم کر کے اس غرور کے نفع کو بھی سنا کر دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں کو اپنی طاقت پر بڑبڑانا تھا۔ ایک خاتمِ سلیمانی نے ان سب کے سر جھکا دیئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں طبیبوں نے بڑا سراٹھا یا تھا۔ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیماروں کے اچھا کرنے اور مردوں کو جلانے کا معجزہ دے کر ان کی نفی بھی کھول دی۔ اسی طرح حضرت رسول خدا کے عہد مبارک میں عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑبڑا گھمنہ تھا۔ قرآن نے ان کا نا طبقہ بھی بند کر دیا۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ بجائے انبیائے دمر سلین کی طرف رجوع کرنے کے ان ہی باکمالوں کے کمال پر ایمان لاتے اور پھر وہ جس راستے پر چاہتے ان کو لگا دیتے۔

زیر بیان آیت میں معجزات کے بعد خدا نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کی۔ اس پر آج تھوڑی دیر میں غور کرنا ہے کسی رسول کے ساتھ نہ کوئی کتاب پیدا ہوتی ہے نہ کوئی ترازو۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بنا بر مشہور روایت کے لوگوں کی ہدایت کے لئے آئے۔ لیکن کبھی کسی نے نہ سنا ہوگا کہ کوئی نبی کتاب بغل میں دبائے یا ترازو کی ڈنڈی یا حقہٴ حنفیہ بطن مادر سے نکلا ہو ہر رسول پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول جو ان کی حد سے آگے بڑھ کر ہوا۔ جناب داؤد علیہ السلام کو تیس برس کے بعد زبور ملی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں انجیل کا نزول ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن چالیس سال کی عمر کے بعد نازل ہوا۔ پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا۔

کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ اٰتٰنِي الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (سورہ مریم ۱۹/۲۰) میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بطن مادر سے جدا ہوتے ہی جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ کتاب لے ہوئے اور نبی بنے ہوئے

شکم مادر سے آئے تھے۔

لیکن اس کتاب سے مراد انجیل نہیں کیونکہ اس کا نزول برسوں بعد ہوا ہے۔ ضرور اس کتاب سے مراد کچھ اور ہے دوسرے اس کے ساتھ میسڈان کا ذکر حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا اور غلاف فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب اور میزان دونوں کو دے کر بھیجا ہے۔ اس عقدے کا حل یہ ہے کہ خدا کی کتاب دو قسم کی ہے ایک کتاب وجودی دوسرے کتاب تشریحی کتاب وجودی ہر انسان کا جسم ہے جس میں قدرت کے لاکھوں راز سرسبز ہیں، اور کتاب تشریحی وہ ہے جو رسولوں پر نازل ہوتی ہے جس میں احکام الہی اور دین کے قوانین درج ہوتے ہیں۔

کتاب وجودی کے متعلق امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

اَتَزَعُمُ اَنَّكَ حُرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ اَنْطَرَى عَالَمَ الْاَكْبَرِ
وَ اَنْتَ الْكِتَابُ الْعَظِيمُ الَّذِي بِاَحْرِفِهِ يُظَهَّرُ الْمُضْمَرُ

یعنی اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ چھوٹا سا جڑ ہے حالانکہ تیرے اندر ایک بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے تو خدا کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف سے قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے۔

یہ کتاب وجودی بہت سے ابواب اور فصلوں پر تقسیم ہے اور اس کا ایک ایک باب ایسا مکمل ہے کہ جو زیرِ حُرف اوجائے انگشت کس

کسی کی طاقت نہیں کہ اس کتاب کا ایک لفظ بدل دے یا اس سے بہتر کوئی انسانی پسیر بنا کر دکھا دے۔ اس کا انتہائی کمال یہ ہے کہ اگر ایک بال جسم انسانی سے علیحدہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنی جگہ پر جمنا نہیں سکتی۔ تمام جوڑنے والے مارتے لٹے سے لے کر سینٹ تک اس کو جھلنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اگر کوئی پرزہ اس مشین کا خراب ہو جائے تو دنیا کے کسی کارخانے سے دلیا پرزہ مل نہیں سکتا۔ جو ضائع ہو گیا وہ مگر کوئی ضائع ہو گیا۔ مصنوعی لاکھ پیرزے لگائے جائیں مگر جو فطری زور خوش نمائی اور خوبی ہے وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔

خداوند عالم نے کتنے عالم خلق فرمائے ہیں ان سب کے اجزا اس چھوٹے سے جتنے میں سمورے ہیں اس میں نور بھی ہے نار بھی ہے۔ پانی بھی ہے ہوا بھی ہے مٹی بھی ہے پتھر بھی ہے۔ درختوں کا سانسو و نما بھی ہے، حیوانوں کے سے جذبات بھی ہیں، فرشتوں کی سیرت بھی ہے شیطانی خصلت بھی ہے۔ جنوں کا سا غیظ و غضب بھی ہے حبلی کی چمک بھی ہے بادل کی گھوگرگج بھی ہے۔ سحروں کا سحر بھی ہے خلمان کی نزاکت بھی ہے۔ جنت کی بہار بھی ہے۔ دوزخ کے شعلے بھی ہیں، چاند سورج کی روشنی بھی ہے۔ غرض کہ جو اٹھارہ ہزار عالموں کی سطح پر پھیلے ہوئے تھے وہ قدرت نے سب سے ایک چھوٹے سے جتنے میں بند کر دیا ہے گویا سمندر کو زے کے اندر

سایا ہوا ہے۔

کی نگاہ جی رہی مَازَاغَ الْبَصَرِ وَمَا طَفَا ⑤ (سورہ النجم ۵۲/۱۷)

عباس بن عبدالمطلب جنگ بدر کے لئے جب کفار کے ساتھ آ رہے تھے تو ایک رقم اپنی بی بی ام الفضل کو دے آئے تھے جب مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے اور حضرت رسول خدا نے رہا کرنے کے لئے ان سے ذبیہ مانگا تو انہوں نے کہا میرے پاس کیا رکھا ہے فرمایا اس رقم سے ادا کر دو حوام الفضل کو دے کہتے ہو اگرچہ کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ تھی مگر میں دیکھ رہا تھا۔

اب حضرت علی علیہ السلام کی نظر کا حال بھی سن لو۔ ایک دفعہ برسرِ منبر فرما رہے تھے۔ سَلَوْنِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي عَمَّا دُونَ الْعَرْشِ (میرے مرنے سے قبل مجھ سے عرش سے پرے کی بات پوچھ لو) یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا بتاؤ اس وقت جبریلؑ کہاں ہیں۔ آپ نے اوپر نیچے دہنے بائیں آگے پیچھے نظر کرنے کے بعد فرمایا اَنْتَ جَبْرِئِيلُ (تم جبریلؑ ہو) یہ سنتے ہی وہ شخص نظروں سے غائب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہی شخص جبریلؑ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے شش جہات میں ہر جہت کی طرف نظر دوڑایا لیکن جبریلؑ انہیں نظر نہ آئے تب میں سمجھا جبریلؑ یہی ہیں۔

انبیاء و اولیاء کی کتاب وجودی کا یہ ایک باب ہے۔

دوسری قوت سامعہ ہے اس کا حال بھی سننے چلیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وادی نسل میں کھلی فضا میں چیونٹی کا آواز سن لیا اور اپنے ہاتھ پر بٹھا کر فرمایا۔ یہ خوف تھے کیوں پیدا ہوا کہ میں اور میرا لشکر ہمیں کچل دے گا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ! آپ کے سوا اس فوج میں دوسرا کوئی معصوم نہیں اور غیر معصوم سے ہر امر قبیح ممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: تیرا مرتبہ ان چیونٹیوں میں کیا ہے۔ اس نے کہا جس طرح آپ ایک قوم کے بادشاہ ہیں میں بھی بادشاہ ہوں۔ مگر اس وقت میں آپ سے افضل ہوں آپ کی سواری ایک گھوڑا ہے جو ایک حیدوان ہے اور میری سواری ایک بٹی کا ہاتھ ہے۔

قوت شامہ کا حال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بونگھان میں سو گھنٹی لی تھی۔

اِنِّیْ لَاجِدُّ رَیْحِ یُوسُفَ (سورہ یوسف ۱۷/۹۴)

آواز کی قوت کا یہ حال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لئے لوگوں کو بلایا تو ان کی آواز دنیا کے ہر انسان کے کان میں پہنچی جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے سنی بلکہ جو نطفہ اصلا بآیا میں تھے انہوں نے بھی سنی۔

جب میرے مظلوم امامؑ نے کربلا میں آواز استغاثہ بلند کی تو کائنات کا ہر ذرہ ہل گیا۔ ملا اعلیٰ کے ساکن مضطرب ہو گئے تھے جن ترب اٹھی جنگلوں کے وحشی، ہوا کے پرندے لرزے لگے۔

اگر تمام قوتوں کا ذکر کیا جائے تو ان کے اعضا کی خصوصیت بتائی جائیں تو مجلس کو طول ہو جائے گا۔ بہر حال انبیاء و اولیاء انبیاء کی کتاب وجودی کی یہ خصوصیات ہیں۔ یہی الہاب اس کتاب وجودی کے اس امر کی دلیل ہوتے ہیں کہ یہ خدا کے خاص بندے ہیں۔

ہو گئی۔ مہا زبیں پڑھیں تو اس شان سے کہ ایک ایک رات میں ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں لوگوں نے سُن لیں۔ روزہ رکھے تو اس شان سے کہ کوئی دن صوم سے خالی نہ رہا۔
فرمایا کرتے تھے تین چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

الْاِكْرَامُ لِلصَّيْفِ وَالْجَهَادُ بِالسَّيْفِ وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ

جہان کا اکرام۔ تلوار سے جہاد اور گرمی کا روزہ

حج کئے تو اس شان سے کہ سواری پر بیٹھ کر اپنے معبود کے گھر جانا، آئین بندہ کی کے خلاف سمجھا اپنی حکومت کے دور میں میں بھی اپنے قدیم دستور کو نہ چھوڑا۔ شدید گرمی کے موسم میں بھی مکہ کا طویل راستہ پیادہ ہی طے ہوتا تھا۔ جب یہ دیکھتے کہ لوگ حضرت کو پیادہ دیکھ کر اپنی سواریوں پر بیٹھا ظاہرِ ادب و احترام سے اُتر جاتے ہیں انسان کو پیادہ چلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو شاہِ راہ عام کو چھوڑ دیتے تھے۔ اگرچہ ایسے راستوں میں چلنے سے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ مگر پُر خلوص عبدیت کسی طرح یہ گوارہ کرتی تھی کہ سوار ہو کر معبودِ برحق کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔

اندھیری راتوں میں اس برگزیدہ باری کی دل ہلانے والی سنا جاتوں سے حرمِ الہی کا ذرہ ذرہ سو بڑا ناخاکعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے تمام تمام رات اپنے خالق کی یاد اس شان سے کر رہے ہیں۔

كُوْبِي لِمَنْ كُنْتَ اَنْتَ مَوْلَا
فَاَسَاحْمُ عَبْدٌ اِلَيْكَ مَلْجَاہُ

چہرے کا رنگ اٹا ہوا ہے۔ آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ دل میں درد ہے۔ جگر میں سوزش آہوں میں گرمی سہم الہی کے آس پاس دنیا پڑی سو رہی ہے مگر علی علیہ السلام جاگ رہے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔

قَدْ نَامَ وَفَلَكَ حَوْلَ الْبَيْتِ قَاطِبَةٌ
وَ اَنْتَ وَحَلَكْ يَا قَيُّوْمُ كَمْ تَمُّ

خیرات کی تو ایسی کہ جو ہاتھ میں آیا اللہ کے محنت جہ بندوں کی نذر دیا غفلت پر غفلت کئے اور دوسروں کو شکم سیر ہو کر کھلایا۔ يُوْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَاَوْكَاٰنَ بِہُمْ خَصَاصَةً (سورہ الحشر ۷۹) ان کی تعریف میں ہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دوسروں کے خالی پیٹ بھرے کسی نے کہا آپ اتنے غلے کیوں کرتے ہیں فرمایا: کَيْفَ اَتَّبِعَ وَ حَوِي بَطُوْنَ عَزَّی ر میں کیسے سیر ہوں درناخی ایک کچھ بھوکے میرے گرد ہوں۔

سخاوت کی قیاسی کہ لوگ حاتم کو بھول گئے کسی سائل کو اپنے در سے ناکام جانے ہی نہ دیا۔ بلکہ ایک روٹی کے سائل

کو اڈنٹوں کی قطار بخش دی کسی نے حاتم کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک سائل کو چالیس دروازہ سے دیتا تھا فرمایا ایک ہی دروازہ سے اٹھائیوں نہ دے دیا کہ دوسرے دروازوں پر جلنے کی ضرورت ہی نہ رہتی ماسی بے مثل سخاوت کا اثر ہے کہ آج تک ملنے والے ان کا نام لے کر ہبیک ملنگے ہیں تاکہ ان کی سخاوت کو یاد کر کے لوگ حاجت روائی کریں۔

شجاعت کا یہ حال کہ کسی معرکے میں پیٹھ نہ دکھائی سپہ سالار ہوتی دیوانوں کی طرح قدم بجا کر لڑے کا نھم بنیان مرصوص ابھی کہ شانیں کراؤ غیر فراموشان کا طریقہ امتیاز ہے لَا قَتَلَ إِلَّا عَلَىٰ
ان کے نقارہ فخر کی آواز ہے هَزْبَةٌ عَلَىٰ يَوْمِ الْجَنْدِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ ان کے جہا
فی سبیل اللہ کی آئینہ دار ہے۔ شب ہجرت بستر رسولؐ پر سونان کی شجاعت کا شاہکار ہے۔

عدل کیا تو ایسا کہ رسول اللہؐ نے أَفْضَاكُمْ عَلَيَّ کی سند دی۔ قَضِيَّةٌ فَلَا أَبَا حَسَنِ لَهَا
کے نعروں سے عرب کا فضا کو بخ آگئی۔

زہد کی منزل سے دیکھا تو ان سے بڑھ کر تاک الدینا نظر نہ آیا گھر میں دنیا کا کوئی سامان نہیں چند مٹی کے برتن
ایک پانی کی مشک، ایک اونٹ کی کھال جو رات کو علی علیہ السلام کا بستر بنتی تھی، اور دن کو اونٹ اس پر روانہ کھاتا تھا۔ لباس
کا یہ عالم کہ پیوند لگانے کی جگر باقی نہ رہی۔

خود رک کا یہ عالم کہ جو کی روٹی نمک کے پانی میں چور کر کھانا اپنے لئے مرغوب غذا تھی۔ آدمی سے زیادہ بھوسا ملا ہوا
آٹا بچھا کھنا تو کلت علی اللہ کا سرمایہ جانا۔ دو غذا میں بیک وقت کھانا نہ دہنی الدینا کے منافی سمجھا۔ صلہ رحم کا یہ حال کہ دھک
درد میں ہر ایک کے شریک رہے جس کی جو اعانت ممکن ہوئی کر دی۔

بیواؤں اور یتیموں پر یہ شفقت کہ عہد حکومت میں خرموں اور یتیموں کی بوریاں کمر بٹا کر سے جلانے اور پسینے آٹھ
دے کر تقسیم کرتے چہرہ پر نقاب ڈال لیتے کہ کوئی صورت دیکھ کر شرماتے نہیں۔

بارگاہ باری میں عمل کی قبولیت کے لئے خلوص کی شرط ہے، ایمان باللہ کی شرط ہے علیؑ اور اولاد علیؑ کے عمل کی سب سے
بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو کام کرتے تھے خالصاً للہ۔ قربتہ الی اللہ، فی حب اللہ، نہ ریا کو اس میں دخل نہ نام و نمود
کا شائبہ تک۔ نہ اپنی کوئی غرض وابستہ نہ کسی سے شکریہ گزار ہی کی خواہش لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا
(سورہ دہرہ ۹/۶۷) ان ہی کے عمل کی تعریف ہے۔

بہی وجہ تھی کہ جو کام بھی انہوں نے کیا۔ خدا اور رسولؐ کی بارگاہ سے اس کی مقبولیت کی سند مل گئی۔

شب ہجرت رسولؐ رسول خدا کے بستر پر سوئے۔ آیہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (سورہ البقرہ
۲/۲۰۷) نے نازل ہو کر ہمت افزائی فرمادی۔ اور قبولیت کی سند عطا کر دی۔

مسکینوں یتیموں اور اسیروں کو تین روز تک پانچ پانچ روٹیاں دیں۔ پورا سورہ دہرہ اپنی شان میں نازل کر لیا کوئی

بہت بڑی خیمہ رات نہ تھی۔ لوگ سنگرخانے کھولتے ہیں۔ محتاج خانے بنواتے ہیں۔ یہاں تو صرف پانچ روٹیاں تھیں۔
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَتِّمٍ (دوسرہ دہر ۸/۷۹) کے دسترخوان میں لپٹی ہوئی تھیں۔

دکوع میں ایک انگوٹھی بے دی تو رَافِعًا وَلِيَكُمْ اللَّهُ کی سند لے لی۔

ایک کافر کے سر پر تان کر ایک ضرب لگا دی تو حَسْبُكَ عَلَى يَوْمٍ مِّنَ الْخَنَازِقِ کا سند لے لی۔ آخر کوئی تو اس ضربت میں خصوصیت تھی۔ اور لوگوں نے بھی بہت سے کافر مارے۔ اور بڑی بڑی گہری گہری جوش لگائی تھیں مگر تعریف ہوئی تو اسی ضربت کی۔ ضرور اس میں کوئی راز ہے۔

عرض اسی طرح جو عمل کرتے گئے قبولیت کی سند حاصل کرتے گئے۔ ان کا کوئی عمل بھی مردود بارگاہ باری قرار نہ پایا۔ جس کی رقم یہ ہے کہ ریا کو کسی عمل میں دخل نہ تھا اسی وجہ سے ان کے اعمال کو میسران عمل بنادیا گیا۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے عمل کی نوعیت بدلی جاتی ہے لیکن اہل بیت کے عمل کی پر خلوص نوعیت کسی حالت میں بدلتی نظر نہ آئی۔ سفر ہو یا حضر۔ راعت ہو یا تکلیف، دولت ہو یا عسرت ہر ملکہ ایک ہی منزل پر نظر آتے ہیں۔ نہ اخلاقی قدروں کو بال برابر نیچے گرنے دیتے ہیں نہ عمل کی نوعیت میں کوئی ہلکی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ ان کے اصول زندگی اہل میں۔ دنیا کی کوئی طاقت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان کے ایمان و ایقان کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ وہ خدا کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں۔

جب برا وقت آ پڑتا ہے تو بڑے بڑے ہمدردوں کے چپکے چھوٹ جاتے ہیں اور جو کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ خوف جان سے کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ان کی کہہ دیتے ہیں مگر اہل بیت کا یہ دستور نہیں۔

کربلا میں امام مظلوم پر کیسا سخت وقت آیا تھا۔ حکومت اسلامی کا ذرہ ذرہ ان کے خون کا پیا سا بنا ہوا تھا مگر عداوتِ آلام کے اس بے پناہ ہجوم میں حسین وہی حسین تھے جو اس سے پہلے تھے ان کے ارادے میں بال برابر لرزش نہ تھی۔ ان کے منصوبے میں ذرا سی لچک نہیں پیدا ہوئی۔ ارادوں کو پلپانے کے لئے کیا کچھ سامان نہ تھا۔ دشمن کی فوجوں سے میدان کربلا چھٹک رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے کل ساتھی جوان بوڑھے اور بچے کل بہتر تھے جن کے سہارے فتح کی امید ہو ہی نہ سکتی تھی۔ تین روز کی جھونک پیاس بھی تھی۔ ایک ایک کے قتل ہونے کا پورا رونا لعلیں بھی تھا۔ ناموسِ رسولؐ کے لئے اذیت دے جانے کا خطرہ بھی تھا۔ گھر کی تباہی دہر بادی کا قوی اندیشہ بھی تھا اتنی بلاؤں کے ہجوم میں حسینؑ اپنے مقام پر تھے دوسرا ہوتا تو گھر کر بیعت کے لئے ہاتھ بڑھا دیتا۔ دشمن کے سامنے سر جھکا دیتا۔ جان کے بچانے کے لئے ہر ذلت کو گوارا کر لیتا۔ مگر حسینؑ جہاں تھے وہیں رہے۔ انہوں نے کسی موقع پر اپنی اخلاقی کمزوری کا ثبوت نہیں دیا۔ انہوں نے کوئی سیاسی چال نہیں چلی۔ انہوں نے ایک بات منہ سے ایسی نہیں نکالی جو خلاف واقع ہو۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کسی وقت بھی دھوکے میں نہیں رکھا جو انجام ہونے والا تھا سب کو اس سے آگاہ کر دیا۔ وہ جھوک پیاس سے گھر لے نہیں وقت قتل ہونے سے ڈرے نہیں۔

یہ ان کے کردار کی بلندی اور اعلیٰ میں خلوص کا اثر ہی تو تھا کہ بہت رگڑا پنے رنگ میں رنگ لیا۔

بڑے بڑے وفادار اور سچے جاں نثار حسینؑ کے سامنے موجود تھے۔ اور امام کو ان کی سرفروشی اور جان نثاری پر پورا پورا اعتقاد بھی تھا مگر جب جنگ کا آغاز ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے دشمن کے مقابلے کے لئے زنجیروں کو اجازت دینی چاہی نہ اپنے عزیزان خاص کو کیونکہ اس میں اخلاقی کمزوری کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ غیروں کو موت کے شعلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں۔ امام سے جب دشمن کی طرف سے سباز طلحہ ہوئی تو اپنے کڑیل جوان کی طرف دیکھا اور فرمایا: بیٹا سب سے پہلے تم لڑنے کے لئے جاؤ اگرچہ انصار و احباب نے حضرت علیؑ کو کہہ دیا کہ تم نہیں دیا۔ مگر امام حسینؑ علیہ السلام نے اپنے روشن کردار پر دھجہ نہ لگنے دیا۔

اس وقت حسینؑ علیہ السلام کے بہت سے ناصر و مددگار موجود تھے انہوں نے حضرت علیؑ کو بچا یا لیا لیکن آہ حسینؑ علیہ السلام کا یہ نختِ جگر، شبیہ پیغمبرانِ عالموں کے دستِ برو سے کہاں بچ سکتا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ امام مظلوم کو اپنے اس کلیجے کے ٹکڑے اور آنکھوں کے ٹور کو تیغوں میں رکھنا ہی پڑا۔

اولاد کی محبت ماں باپ کو عیسٰی کچھ ہوتی ہے کون نہیں جانتا۔ بالخصوص جب اولاد جوان اور لائق ہو تو ماں باپ کی ہزار ہا آرزوئیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں۔ بسا اوقات انسان جذبہ محبت سے مجبور ہو کر اپنی جان کا دلدادہ پر قربان کر دیتا ہے اور کسی طرح ان کی تکلیف کو دیکھنا اور انہیں کرنا۔ بلکہ اکثر لوگ اپنی اولاد کی محبت میں صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔

صرف دو شخص ہی دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے محض دین اسلام کو مصیبت سے بچانے کے لئے اپنے جان و مال کی موت کو خوشی سے قبول کیا ان میں سے ایک حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ہیں اور دوسرے حسین بن علیؑ علیہ السلام حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں جو ستارہ پرست قوم تھی وہ انسانی قربانی کو بہترین عبادت جانتی تھی۔ لوگ اپنے بچوں کی بیٹھیلی زحل میں لے جا کر قربانی کرتے تھے۔ وہ بار بار حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ کے دین میں چونکہ انسانی قربانی جائز نہیں لہذا وہ سچا دین نہیں۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے لاکھ لاکھ ان کو گھمایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر حکمِ خدا بیٹے کی قربانی پر آمادہ ہوئے۔ جب جناب اسمعیلؑ کی جگہ دُوبندِ زریح ہو گیا تو خلیسل باری نے قوم سے کہا دیکھو اگر خدا انسانی قربانی کو پسند کرتا ہوتا تو میرے بیٹے کی قربانی ضرور قبول کر لیتا۔

اس واقعہ کا اس قوم پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بچوں کی قربانی کا سلسلہ بند کر دیا چونکہ ایک رسم بد کا انسداد ہوا تھا۔ لہذا خدا نے اس واقعہ کی یادگار میں ہمیشہ کے لئے قربانی کا حکم دے دیا۔

یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے اپنی قوت کا بڑا زبردست مظاہرہ کیا۔ اپنے بیٹے کو اپنے ماتھے سے زخم کرنے کے لئے تیار ہو جانا معمولی بات نہیں۔ یہ سب خوشنودیِ خدا حاصل کرنے کے جذبے میں کیا گیا۔ لیکن باوجود اس کے بشریت اپنے تقاضوں سے باز نہیں رہی۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے جب مٹی میں پہنچے اور ماتھے پاؤں

باندھ کر ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کا خون آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے اس امتحانِ عظیم کو ان سے ہٹا لیا اور ان کا بیٹا صحیح و سالم پہلو میں کھڑا ہوا دیکھ لیا۔

جب گھر سے چلے گئے تو ماں نے پوچھا تھا۔ اے علیل باری آپ اسمعیلؑ کو کہاں لے جاتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ ایک دوست کے یہاں دعوت میں لے جاتا ہوں۔ جناب ہاجرہؑ نے کہا تمہاریے میں ان کو ناشتہ کرا دوں تا معلوم وہاں کس وقت کھانا ملے۔ جب جناب اسمعیلؑ کو لوٹنے میں تاخیر ہوئی تو جناب ہاجرہؑ نے جہین ہوئیں اور بار بار دروازے پر آ کر دیکھتی تھیں۔

لیکن خلیلؑ کو بلا کے لے جو صورت پیش آئی وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ ان کا بیٹا جو شبیہ رسولؐ تھا اور شباب میں ڈوبا ہوا تھا تین روز کا بھوکا پیاسا تھا۔ پھر ایسے وقت میں امام حسینؑ سے رخصت ہو رہا تھا جبکہ علی اکبرؑ کے سوا کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا تھا۔ جناب ہاجرہؑ نے بیٹے کو ناشتہ کرا کے بھیجا تھا لیکن غریب ام لیلے کے لئے ایسا کرا کہاں ممکن تھا۔ وہاں تو ایک گھونٹ پانی دینے کا بھی امکان نہ تھا۔

منقول ہے کہ جناب عباسؑ بھی شبید ہو گئے اور رسولؐ علی اکبرؑ کے لشکرِ حبیبیؑ میں کوئی بھی جوان باقی نہ رہا تھا تو علی اکبرؑ نے باپ کی خدمت میں عرض کیا۔

”حضور! اب چارہ کار کیا ہے نہ چچا عباس ہیں نہ قاسم نہ عون و محمد“

امام حسین علیہ السلام نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر فرمایا: آہ کس دل سے تجھے مرنے کی اجازت دوں لیکن مرضیٰ خدا ہی ہے کہ میں تجھے خاک و خون میں لوٹا دیکھوں۔ اچھا بیٹا! تم خیمہ میں جا کر انبی ماں پھوپھی سے رخصت ہو کر آؤ۔

جناب علی اکبرؑ تسلیم بجالائے اور خیمہ کا رخ کیا۔

آہ علی اکبرؑ کا خیمہ میں داخل ہونا قیامت کا سماں تھا۔ ایک کہرام بپا تھا۔ سیدانیاں سمجھ گئیں کہ اب علی اکبرؑ بھی ہم سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو رہے ہیں۔ جناب زینبؑ سلام اللہ علیہا نے چھاتی سے پٹا لیا اور رو کر کہنے لگیں۔ بیٹا علی اکبرؑ! اب کس ارادے سے آئے ہو۔ عرض کی پھوپھی اماں سے رخصت آخر کس لئے۔ بابا جان کے لشکر میں اب سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا۔ دشمن بار بار مبارز طلبی کر رہا ہے۔ اب تو ان سے لڑے بغیر چارہ کار نہیں۔ جناب زینبؑ نے فرمایا۔ بیٹا ضعیف باپ کو کس پر چھوڑتے ہو۔ آہ میسرماں جایا تنہا رہ جائے گا آہ بیٹا! تیرا داغ ہم سے نہ اٹھایا جائے گا۔

آہ سیلیٰ نے بڑھ کر بیٹے کی بلا میں لیں۔ علی اکبرؑ کیا تم بھی اب مرنے کو جا رہے ہو۔ آہ میرے سب ارمان خاک میں مل رہے ہیں۔ کاش میں تم سے پہلے مرجاتی اور یہ روز بد نہ دیکھتی۔ بیٹا کیا مدینے سے اس لیے لائے تھے کہ یہاں غریب ماں کو زحماً اعدا میں چھوڑ جاؤ۔ فرزند رسولؐ اب کس کے سہارے سے جیئ گئے آہ اس بڑھاپے میں بہت سرد داغ کیلچہ پر کھائے ہوئے ہیں۔ اب ان میں اتنی جان کہاں کہ تمہارا نیا داغ دل پر کھائیں آہ فاطمہؑ کا گھر سیاہ ہو گیا۔ آہ میں کہ بلا میں آ کر ٹٹ گئی کیا خبر تھی کہ قسمت بھرے

شباب میں تم کو مجھ سے چھین لے گی۔

علی اکبر سر نہوڑے زار زار رو رہے ہیں اور صبر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مگر یہ نصیحت ایسی نہیں کہ کسی کو صبر آجائے۔ سیدانیاں چاروں طرف حلقہ کئے ہوئے ہیں۔ سکیڑ دامن سے لپٹی ہوئی ہیں۔ کوئی بی بی کریں ہاتھ تلے دو رہی ہے۔ کسی کے گردن میں ہاتھ ہیں۔ کوئی چٹکا پکڑے ہوئے ہے کسی طرح شہزادے کو چھوڑ ناگوارا نہیں، لیکن ایسی بے بسی اور بے کسی کا عالم ہے کہ روکتے نہیں بنتی۔

ابھی علی اکبر سب بی بیوں کے بیچ میں کھڑے تھے کہ فہ نے کہا کہ شہزادے آپ کے بھائی بیمار کر بلا کر رہے ہیں۔ مجھ سے ملے بغیر نہ جانا۔ یہ سن کر بی بیوں کے ساتھ علی اکبر بیمار کر بلا کے خیمے میں آئے دیکھا کہ کمزوری سے آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں بھائی سے پرٹ کر زار زار رونے لگے بیمار کر بلا نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے۔ فرمایا دشمنوں سے لڑ کر مر جانا اس کے سوا چارہ کار نہیں۔

فسہ مایا کیا اب کوئی لشکر فرزند رسول میں باقی نہیں رہا۔ علی اکبر نے رد کر کہا کہ سب راہی جنت ہوئے اب نہ قاسم ہیں نہ عون و محمد نہ چچا عباس میرے سوا اب کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر بیمار کر بلا ترس پڑے۔ فرمایا علی اکبر! تم شبیہ پیغمبر ہو۔ تم کو پھوپھی جان نے بڑے ناز سے پالا ہے۔ میں تم کو نہ جانے دول گا۔ اسی نقاہت کے عالم میں فرش سے اٹھے اور جناب زینب سے فرمایا۔ پھوپھی اماں! تم ان کو روکو۔ ان کے بدلے میں مرنے کو جانا ہوں۔ یہ سنتے ہی کہرام بپا ہو گیا۔ سب بی بیوں نے بیمار کر بلا کو روکا۔ جناب زینب نے گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اسے بیمار فرزند میں تم پر قربان تم میں اتنی جان کہاں کہ میدان میں جا کر لڑو۔ بیٹا! جو قسمت میں لکھا ہے وہ پورا ہوگا۔

ابھی علی اکبر خیمے سے برآمد نہ ہونے پائے تھے کہ دشمن نے مبارزہ طلبی کا شور مچایا اسے حسین! جو کوئی اور باقی رہا ہوا ہے بھی سمجھو نا کہ ہم اس کا سر کاٹ کر ہی فاسخ ہوں۔ اگر کوئی نہیں آتا قابو ہم خیمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔

دشمن سے یہ سن کر امام علیہ السلام خیمہ میں آئے اور فرمایا جلد علی اکبر کو رخصت کر دو ورنہ دشمن میری زندگی میں خیمہ گاہ میں دس آئیں گے۔ مجبور سیدانیاں بے کس سیدانیاں کیا کرتیں۔ علی اکبر کو رخصت کیے نہی۔ شہزادے نے ایک ایک بی بی کو رخصتی سلام کیا اور خیمے سے نکلے۔

امام مظلوم نے اپنے کرلی جوان کو اپنے ہاتھوں سے سجا یا۔ سچ کیا حسرت سے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور رو دیئے۔ خدا کسمایا پر یہ وقت نہ لائے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے لئے بھیجے۔ آپ نے آسمان کی طرف رخ کیا۔ اور فرمایا خداوند! گواہ رہنا کہ اب وہ جوان مجھ سے جدا ہو رہا ہے جو صورت و سیرت میں اور بول چال میں تیرے رسول کی صورت سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ خداوند! جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس کو کچھ لیا کرتا تھا اس کے دم سے مجھے بڑی دھارس تھی۔ اب میرا یہ آخری سہارا بھی مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ خداوند! مجھے اس غم میں صبر دے۔ اس کے بعد رکاب پکڑ کر گھوڑے پر سوار کیا۔ جب علی اکبر چلنے لگے تو مظلوم حسین نے اپنا سینہ ہاتھوں سے پکڑ لیا

اور حسرت سے بیٹے کو موت کے منہ میں جلتے دیکھتے رہے کیسا سخت وقت تھا جس کے تصور سے روح کا پتی تھی۔
 علی اکبر میدان میں آئے۔ ہاشمی انداز میں ایک پر زور رجز پڑھا اور شیر خشاک کی طرح فوج دشمن پر حملہ کیا یہ
 معمولی حملہ نہ تھا لوگوں کو علیؑ کی جنگ یاد آگئی۔ تھوڑی دیر میں ایک سو بیس اسٹھیا کوئی اسیار کیا۔ کشتوں کے لپٹے اور
 لاشوں کے انبار لگا دیئے۔ ہر طرف خون کی ندی بہہ رہی تھی اور الامان الامان کی آوازیں آرہی تھیں۔
 عمر سعد کو خوف ہوا کہ کہیں اس کے خیمے تک نہ آجائیں۔ ایک مرتبہ فوج کو لٹکا لایا گیا بڑی ہلچل مچ گئی کہ ایک
 جوان نے سارے لشکر میں اپنی ڈال دی ہے۔ جو انہر دی سے اس کا مقابلہ کرو۔ بس اس کے بعد لشکر حسینؑ کا
 خاتمہ ہے اس کو مار کر حسینؑ کا سر کاٹیں گے اور یہ ہم سر کرنے کے بعد امیر ابن زیاد سے انعام و اکرام حاصل کریں گے
 سب مل کر ایک باری اس جوان پر حملہ کر دو۔

چنانچہ اس نابکار کے ہمت دلانے سے منتشر فوج یک جا ہوئی اور شبیہ پیغمبر کو چاروں طرف سے گھیر کر دار
 پر دار شروع کر دیئے۔ ایک طرف سے تیر انداز تیروں کا منہ برسا رہے تھے۔ دوسری طرف سے نیزہ و شمشیر کے دار
 ہو رہے تھے۔ اسی عالم میں سنان بن انس نے شہزادے کے سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ سیدہ کو توڑنا ہوا
 بلکہ کو چھیدنا ہوا پشت سے باہر نکل گیا۔ اب گھوڑے پر بٹھرنے کے آواز دی۔ یا استہ ادرکتی۔
 آہ اس آواز کے سنتے ہی امام مظلوم کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ عباسؑ کے مرنے سے کمر ٹوٹی تھی اب
 آنکھوں کی بصارت میں ضعف پیدا ہو گیا۔ مروی ہے کہ حضرت اس تیزی اور بے قراری سے جھپٹے جیسے باز شکار پر
 جاتا ہے۔ راستے میں جا بجا ٹھوکرین کھاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے بیٹا علی اکبر کہاں ہو مجھے اپنی آواز سنا دو۔
 ضعیف باپ کو تم تک پہنچنا دشوار ہے۔

غرض جس طرح بن پڑا اس مقام پر پہنچے۔ جہاں کڑیل جوان بیٹا شبیہ پیغمبر بنی ہاشم کا فخر خاک پر پڑا دم
 توڑ رہا تھا۔ تمام بدن خون سے لہو لہان تھا کرب میں ایڑیاں خاک پر گر کر رہے تھے۔ مظلوم باپ نے اپنی آغوش
 میں سر لیا۔ گرم گرم آنسو جب علی اکبر کے چہرے پر ٹپکے تو غش سے آنکھیں کھولیں حسینؑ نے خون بھری پیشانی کو
 بوسہ دیا۔ منہ پر منہ رکھا۔ خشک ہونٹوں کو چومنا۔ بیٹا کیا حال ہے عرض کی بابا جان وقت جاں کنی ہے۔ اب کوئی دم
 میں یہ غلام رخصت ہونے والا ہے۔ بابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت رسول خدا اور میرے دادا جان اور دادی
 جان یہ میرے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں اے علی اکبر ہمارے پاس آؤ حوران جنت تمہاری مستنان ہیں کثر
 کے جام تمہارے لئے چمک رہے ہیں۔

بابا جان آپ میری لاش کو یہیں چھوڑ دیجئے گا کیونکہ اب آپ میں اتنی طاقت کہاں کہ مجھے اٹھا کر خیمہ گاہ میں
 لے جائیں۔

آہ یہ حسینؑ کا کلیجہ تھا کہ جوان بیٹے کا یہ عالم دیکھا ایک روایت میں ہے کہ برہمچھی جوسین علی اکبرؑ میں در آئی تھی امام مظلومؑ نے اسے بلا ہلکا کر نکالا۔ برہمچھی کے نکلنے ہی علی اکبرؑ نے دم توڑ دیا۔

حسینؑ اب اس جوان کی لاش کو کس طرح اٹھائیں۔ کوئی مبین و مددگار نہیں۔ دل بھرا آیا۔ یا درو انصار یا داسؑ آواز دی، عباسؑ جیسا ضعیف بھائی سے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھتی میری مدد کو آؤ۔ کہاں پڑے سو رہے ہو۔ جوان بیٹے کا پیرسہ نہیں دیتے۔ اے قاسم اے یادگار۔ بڑا دل چاہا میری وقت سخت ہے اور تم خبر نہیں لینے آؤ میرے ساتھ علی اکبرؑ کی لاش کو اٹھاؤ۔ اے عون و محمد تم ہی آ جاؤ۔ اے حبیب بن مظاہر اے مسلم بن عوسجہ، اے بربر اے میرے وفادارو۔ اے میرے جانثارو۔ آؤ میرے کرہیل جوان کا لاش اٹھاؤ۔ کیا بعید ہے کہ امام مظلومؑ کی یہ درو بھری آواز سن کر لاش ہائے شہداء کانپ گئے ہوں۔

مردی ہے کہ جب علی اکبرؑ میدان میں آئے تھے تو جناب ام لیلیٰؑ نے فصد سے کہا تھا تم خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤ اور فرزند رسولؐ کے چہرے کی طرف نظر رکھو۔ اگر خدا انخواستہ میرے بچے پر کوئی آفت آئے گی تو باپ کے چہرے سے تغیر کا اثر ظاہر ہوگا۔ چونکہ تم نے فرزند رسولؐ کو پالا ہے لہٰذا ان کی پریشانی دیکھ کر منہاں سے چہرے کی رنگت بدلے گی میں بہت برا چہرہ دیکھ کر سمجھ لوں گی کہ میرا بچہ کسی مصیبت میں ہے۔ جب حضرت علی اکبرؑ نے امام مظلومؑ کو پکارا تو گھبرائے ہوئے مقتل کی طرف چلے۔ فصد نے خیمہ میں آکر کہا بی بی منہاں سے بچے کی خبر نہیں فرزند رسولؐ گھبرائے ہوئے مقتل کی طرف گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی خیموں میں کہرام مچا ہو گیا۔ خیمے کے دروازے کے پردے اٹھے اور مقتل کی طرف ایک ایک نے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھا کہ امام مظلومؑ لاش لارہے ہیں۔ لیکن جوان کی میت ہے کہ اٹھائے نہیں اٹھتی۔ واسے چلتے ہیں اور پھر ٹرک جاتے ہیں یہ دیکھ کر فصد دوڑیں میرے پیارے حسینؑ میں تیری غربت کے قریان میں سہارا دوں گی۔ جب ذرا اور آگے آئے تو جناب زینبؑ روتی بیٹنی خیمہ سے نکلیں ام لیلیٰؑ نکلیں، علی اکبرؑ کی لاش کو سنبھالا۔ جب لاش خیمہ میں آئی تو سیدائنیوں کی نوحہ و زاری سے زمین و آسمان ہل گئے۔

ایک کہتی تھی ہے ہے علی اکبرؑ علی اکبرؑ مہ رو علی اکبرؑ میرے صفدر علی اکبرؑ
دیوان کیا اماں کا بھرا گھر علی اکبرؑ تم مر گئے جیتی رہی مادر علی اکبرؑ

مثیل لگی نو پیاس سے مرجھائے تھے بیٹا
پھل برہمچھی کا کھانے کے لئے آئے تھے بیٹا

کس کی طاقت ہے کہ اس غم انجیر منظر کی تصویر کشی کر سکے۔ خدا نہ کرے کہ کسی جوان کا جنازہ ماں باپ کے موجودگی میں گھر سے نکلے۔

دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے یہ کا داغ دل کو نگار کرتا ہے لخت جگر کا داغ

آج علی اکبرؑ نہیں مرے زینب دُاُم کلثوم اور اُم لیلیٰ کی ہزار ہا آرزوئیں مر گئیں بے شمار تنہاؤں کے جنازے نکل گئے۔ بہو بیاہ کر لانے کی حسرت خاک و خون میں مل گئی۔ دولہا بنا کر سر پر سہرا دیکھنے کی حسرت دل میں بچھاڑی کھا کر رہ گئیں۔ تصویر پیغمبر خاک و خون میں اٹی ہوئی ہے۔ ماں بہنیں پھوپھیاں برہنہ سر لاش کے گرد کھڑی رو رہی ہیں، جوان کا ماتم ہے کس طرح صبر کئے۔ آہ کر بلا تو نے آل رسولؐ پر کیا کیا مصائب نازل کئے۔

أَلَا لَقْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

سولہویں مجلس

فضائل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اور

شہادتِ امام حسین علیہ السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَرَّ قَائِمُهُ الْحَمِيدِ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

(سورة الاحزاب ۴۴/۴۳)

اے نبی ہم نے تمہیں شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا اور خدا کے حکم سے لوگوں کو دعوت دینے والا بنا دیا

اور ہم نے تم کو روشن چراغ قرار دیا۔

یہ آیت سرکارِ رسالت کی شان میں ایک لمبا چوڑا قصیدہ ہے۔ کسی شاعر کا کلام نہیں جس میں غلو یا مبالغہ نہ ہو۔ یہ اصدق الصادقین رب العالمین کا بیان ہے۔ جس کا ایک ایک لفظ ہزار فضائل و بداماں ہے کس کی طاقت ہے کہ ان الفاظ کی معنویت کو معرض بیان میں لاسکے۔ یہ خدا نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے۔ قدرت نے اپنا نور اس کے بیان میں صرف کر دیا ہے۔ قرآن میں جا بجا حبیبِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ کی تعریف مختلف الفاظ اور گونا گویں پیرایوں میں کی گئی ہے

مگر جس شان سے اس آیت میں اوصافِ محمدی کو ذکر کیا گیا ہے اس کو سب پر فضیلت ہے۔

سب سے پہلے مخاطبہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** کہہ کر کیا گیا ہے **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ** سے نہیں حالانکہ رسالت کا مرتبہ بظاہر نبوت سے بڑھا ہوا ہے غور کیجئے تو نبوت رسالت سے کیا ہر عہدہ الہی سے مقدم ہے۔ انسانیت کے سر پر سب سے پہلا تاج نبوت ہی کا رکھا گیا ہے۔ حضور سرورِ انبیاءؐ نے فرمایا ہے۔ **كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَنِي الْمَاءِ وَالطِّينِ** میں اس وقت بھی بنی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔ خلالت وغیرہ جتنے عہدے برگزیدگانِ باری کو ملے ہیں وہ سب مادی پسکروں کے بن جانے کے بعد ملے ہیں لیکن نبوت ہی ایک ایسا عہدہ ہے جس کا وجود عالمِ نور میں پایا جاتا ہے۔

آنحضورؐ کب سے بنی تھے کوئی آنکھ اس کے دیکھنے والی نہیں کیونکہ حضرتؐ کے وجود سے پہلے کوئی آنکھ ہوتی تو کبھی آدم کا کیا ذکر فرشتے بھی نہیں بتا سکتے کہ حضورؐ کو کب نبوت ملی۔ اور یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ سرکارِ دو عالم کب پیدا ہوئے کیونکہ نورِ محمدی اولِ مخلوق ہے جو **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَوْرِيحِي** سے واضح ہو گیا۔ پس جب اولِ نور میں اور تمام انوار و مادیات حضرت سے بعد میں خلق ہوئے ہیں تو اس بات کا بتانے والا کہاں سے آئے کہ وجودِ محمدی کب خلق ہوا ہے اور چونکہ نبوت اس کے وجود کے ساتھ ساتھ ہے لہذا کون بتا سکتا ہے کہ حضورؐ کب سے بنی ہیں۔ فرشتوں نے تو انوارِ مقدسہ محمدیؐ کو بہت بعد میں سمجھا ہے۔ جب شیطان نے سجدہ آدمؑ سے انکار کیا تو خدا نے انوارِ جلال نے اس سے فرمایا **أَسْأَلُكَ بِأَمِّكَ كُنْتُ مِنَ الْعَالِينَ** (سورہ ص ۷۵/۷۸) تو نے نیکر کیا ہے یا تو اپنے کو عالین ہی سے سمجھتا ہے) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ انوارِ مقدسہ فرشتوں کے مقابلے سے بہت بلند مقام پر تھے جب ہی تو عالین کہہ لائے۔ عالین کا تعارف اس وقت ہوا جب آدمؑ کو ان کے اسماء تعلیم ہوئے اور یہ اسماء میں کون نام کس کا ہے۔ یہی سوال فرشتوں سے کیا گیا تھا مگر وہ نہ بتا سکے۔ اور **لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَاءٌ عَلَنَاءُ** (سورہ البقرہ ۳۲/۳۳) کہہ کر اپنی جہالت کا اقرار کیا اس سے معلوم ہوا کہ عالین کے انوارِ مقدسہ کو دیکھتے تو تھے لیکن یہ نہ جانتے تھے کہ ان میں محمد کون ہیں اور علی کون ہیں فاطمہ کون ہیں اور حسن و حسین کون ہیں۔

پس جب یہی نہیں جانتے تھے تو وہ بے چارے کیا بتا سکتے تھے کہ حضورؐ کو نبوت کب ملی اس کے عینی گواہ تو صرف وہی لوگ ہو سکتے تھے جو شریکِ نور رسالت تھے اسی لیے خدا نے حضرتؐ کا گواہ قرآن کے علاوہ اس ہستی کو بنایا جو جزوِ نورِ محمدی تھی آیہ **وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ** (سورہ ہود ۱۷۱) اس کی دلیل ہے۔

حدیثِ قدسی میں ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے۔ **كُنْتُ كَخَزَائِمٍ خَفِيَةٍ نَّأْتِ حَبَّتُ أَنْ أَعْرِفَ فَنَخَلْتُكَ يَا مُحَمَّدُ** (میں ایک خزانہ مخفی تھا پس میں نے اس بات کو دوست رکھا کہ پہچانا جاؤں پس اسے محمدؐ میں نے سمجھ کر پیدا کیا) اس سے معلوم ہوا کہ معرفتِ ایزدی کرنے والی سب سے پہلی ذات جنابِ سرکار

رسالت کی تخی اور نبی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کی معرفت کر لے۔ اس نبوت کا پہلا تبلیغی دور فرشتوں میں تھا چنانچہ حضورؐ نے فرمایا ہے۔ **سَبَّحْنَا فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا** اہم نے تسبیح کی اور تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبوت محمدیؐ نے ملائکہ پر تبلیغ کی اور ان کو تسبیح سکھائی۔ پھر حضرت نے یہ بھی فرمایا **لَوْلَا نَحْنُ مَا عَبَدَ اللَّهُ لَوْلَا نَحْنُ مَا عَرَفَ اللَّهُ** اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت نہ ہوتی

اب تو اس نبوت کی حقیقت کچھ سمجھ میں آئی ہوگی پہلی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار گزرے مگر ایسا نبی ایک بھی نہیں سب اسی نبوت کا پر تو ہیں اسی لئے آیہ زیر بیان میں بنی پر الف لام تخصیصی داخل کیا گیا اور فرمایا گیا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ**

اب ذرا اس نبوت کی قدامت اور ازلیت سے ملتی جلتی جلوہ آرائی کو ایک اور طریقے سے سمجھنے خدا نے فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** (سورہ الاحزاب ۵۶) ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ خدا و ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں لہذا تم بھی بھیجو خدا کی ذات واجب الوجود ہے اس کے لئے نہ کوئی زمانہ ہے نہ حد وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا پس درود الہی کا تعلق اس نبی سے کب سے ہے اس کو کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کی ابتدا تو اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جب ہم ذات باری کے لئے ابتدا مان لیں اور جب ذات باری کے لئے ابتدا نہیں تو اللہ کے درود کا وقت بھی معین نہیں کیا جاسکتا اور چونکہ درود کا تعلق نبی سے ہے لہذا نبی کی نبوت کا آغاز بھی نہیں بتایا جاسکتا۔

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ سے معلوم ہوتا ہے کہ درود ابراہیمؑ اور اولاد ابراہیمؑ پر بھی بھیجا گیا۔ مگر حضورؐ پر درود کی شان کچھ اور ہے۔ وہاں درود کا تعلق صرف ذات باری سے ہے۔ اور حضورؐ پر درود میں اللہ کے ساتھ ملائکہ اور مومنین بھی ہیں۔ دوسرے وہ درود ختم کر دیا گیا کیونکہ سلامتی کا ذکر اس میں نہیں یہاں **وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** بھی ہے جس سے درود کا اس وقت باقی رہنا ضروری ہے جب تک ملائکہ اور مومنین دنیا میں ہیں تیسرے یہ کہ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ** (سورہ الاحزاب ۵۶/۵۷) میں جدا سیم ہے جو دوام و ثبات کے لئے آیا ہے پھر یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال و مستقبل دونوں زمانوں کو شامل ہے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام پر درود کا واقعہ ایک واقعہ ماضی ہے اور آنحضورؐ پر درود حال و مستقبل کا آئینہ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ و آل ابراہیمؑ پر درود ماضی نہیں کیا گیا مگر آنحضورؐ پر درود بھیجا واجب ہے صلوا صیغہ امر ہے۔

اب ایک اور طریقے سے بھی اس نبوت کی شان کو دیکھیے حدیث قدسی ہے **لَوْلَا كَلَّمَا خَلَقْتَ الْاَفلاك**

اے رسول اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا اور جب افلاک ہی پیدا نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی گوشہ آباد نہ ہو سکتا پس اٹھارہ ہزار عالموں میں جتنی مخلوق ہے وہ منت کش ہے وجود محمدی کی۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضور کا وجود ملکيات و عنصريات و مادیات سب سے پہلے تھا اب حدیث کسا کے الفاظ پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔

جب پنج تن پاک ایک چادر کے نیچے آگئے اور نزول رحمت باری شروع ہوا تو فرشتوں نے پوچھا: خدایا یہ کون لوگ اس چادر کے نیچے ہیں۔ خدائے فرمایا:

يَا مَلَكُيْكِي وَسُكَّانَ سَمَاءَاتِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي اِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً
اَمْبِيَّةً وَلَا اَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا فَلَكَ
يَدًا وَرَّ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فَلَكَ تَسْرِي اِلَّا فِي مَحَبَّتِي هَذِهِ
الْحَمْسَةِ الَّتِي تَحْتَ هَذِهِ الْكِسَاءِ

اے میرے ملائکہ اور اے سمادات کے ساکنو! اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آسمانوں کو نہیں بنایا اور زمین کو نہیں بچھایا اور سورج کو روشن نہیں کیا فلک کو نہیں گھمایا۔ دریاؤں کو نہیں بہایا کشتیوں کو نہیں چلایا مگر ان پانچ کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔

اب تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کائنات محمد و آل محمد کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے اور یہ محبت نہیں ہو سکتی جب تک الہی منصب جلیلہ حاصل نہ ہو اور یہ منصب اولین نبوت محمد مصطفیٰ اہتی۔

چونکہ تمام کائنات ان کے صدقہ ہی میں ہے اور ان کے لیے نبی ہے اور ان کی نبوت سے فیض پا چکی ہے لہذا عالم کون و نسا کا ذمہ ان کے وجود کو جانتا ہے پہچانتا ہے اور ان کا تابع فرمان ہے۔ فرشتے ان کے دیباں ہیں ان کے بچوں کے گہوارہ جنباں ہیں۔ رضوان ان کے لیے جنت کے میوے اور کھانے کے کرتا ہے۔

آفتاب ان کے حکم سے مغرب میں جانے کے بعد پلٹ آتا ہے۔ چاند روٹھنے سے ہوتا ہے ستارہ ٹوٹ کر ان کے گھر میں آتا ہے۔ بادل ان کے سر پر سایہ کرتا ہے۔ جن ان کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سنگریزے ان کے ہاتھ پر آکر لپٹتے ہیں۔ حجر اسود ان کی بات کا جواب دیتا ہے۔ ہر ان کے لیے بچہ آہوئے کر آتی ہے مکڑی ان کی حفاظت کے لیے جالافتنی ہے۔ کبوتر غارہ نور کے دروازے پر آشیانہ بنا کر انڈے دیتا ہے۔ ہوا ان کا بساط اٹھا کر کوہِ قیم پر لے جاتا ہے۔

مختصر یہ کہ یہی وہ ذات تھی جن سے کائنات نبوت کی ابتدا ہوئی اور یہی وہ ذات ہے جس پر ختم نبوت کی مہر لگی۔ نہ حضور سے اول کوئی نبی نہ آخر کوئی نبی۔

اسے ذات پاک مصطفیٰ اول تو ہی آخِر تو ہی

اب تک جو کچھ بیان ہوا کہ نَفْطُ يَآيُهَا الْيَتِي کی توضیح تھی اب دوسرے الفاظ پر غور کیجئے۔

يَآيُهَا الْيَتِي اَنَا اَرْسَلْتُكَ شَهِيدًا (سورہ الاحزاب ۳۲/۳۵) یعنی اے نبی ہم نے تم کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ یعنی تم ہمارے قدیم و واجب الوجود اور خالق کُل کائنات ہونے کے گواہ ہو کیونکہ تمام مخلوق تمہارے سامنے عدم کی تاریکی میں تھی سب سے پہلے وجود کی کرن جو پھوٹی تھی وہ تمہارا نور تھا اسی سے ہم نے تمام عالموں کو بنایا ہے پس تم ہی اس کے گواہ ہو کہ ان تمام عالموں کا بنانے والا ہمارے سوا کوئی نہیں۔

یوں تو ہر شے ہماری توحید کی دلیل ہے۔

ہر گناہیہ کہ از سر زمین روید و عدہ لا شریک لہ گوید

مگر تم عینی اور بولتے ہوئے گواہ ہو۔ ہم نے تمہارا نور ہر نبی کے ساتھ رکھا تاکہ تمہاری گواہی ہر زمانہ میں ہمارے متعلق موجود رہے۔ اسی لئے ہم نے تمام امتوں کا آخری گواہ تم کو ہی قرار دیا ہے۔

كَيفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى اَهْلِكَ شَهِيدًا (سورہ النساء ۴/۴۱) روزِ قیامت ہر امت کو اس کے گواہ (نبی) کے ساتھ بلا بیٹے گئے اور تم اے حبیب ان سب پر گواہ ہو گے) کیونکہ تم نے ہر امت کے ایمان کو دیکھا ہے اور ان کے عرفان کی حقیقت کو سمجھا ہے۔

تمہارے بارے میں تمام انبیاء سے اسی لیے ميثاق لیا گیا کہ تم ہماری توحید اور ربوبیت و خالقیت کے عینی گواہ ہو۔ ہماری مخلوق اول ہو ہماری حجت آخر ہو۔ جس طرح تم ہماری ربوبیت کے گواہ ہو اسی طرح ہم تمہاری رسالت کے گواہ ہیں۔ قُلْ كَفِيَ بِاللّٰهِ شَهِيدًا وَبَيْنَكُمْ وَوَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (سورہ الرعد ۱۳/۲۲) کہہ دو کہ میری نبوت کی تصدیق کا گواہ اللہ اور من عندہ علم الکتاب کے سوا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے تم کو نبی بنا یا اور من عندہ علم الکتاب (علی) نے جو تمہارے نور کا جسے تم کو تاج نبوت سر پر رکھتے دیکھا ان دو کے سوا جو اور گواہ ہیں وہ سب سامعی ہیں یعنی تم نے ان سے کہا میں نبی ہوں اور انہوں نے تصدیق کر دی نہیں نبی بننے کسی نے نہیں دیکھا اے نبی! ہم نے تم کو اس لیے بھی اپنا گواہ بنا یا ہے کہ تم ہماری صفات جلال و جمال کے آئینہ دار ہو۔ جس طرح گواہ سے دعوے کی تصدیق ہوتی ہے اسی طرح تمہارے وجود سے ہمارے کمال کی تصدیق ہوتی ہے۔

حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے خدا نے کسی نبی کی امت سے اپنی عبادت میں اپنے ساتھ ان کی نبوت و رسالت کی گواہی نہیں دلائی۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں صرف ایک ذات حضرت خاتم الانبیاء کی ایسی ہے کہ ہر نماز میں خدا کی توحید کی گواہی کے ساتھ مصلیٰ رسول کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

گواہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنے قول سے کسی امر کی تصدیق کرتا ہے دوسرے اپنے فعل سے مثلاً ایک شخص زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ مگر اس کے عمل سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ دوسرا اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خدا کو محبوب و برحق جانتا ہے کیونکہ نہ دل سے اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گواہ نہیں اور فعلی بھی یہی چیز تھی جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے اثر کو اتنے جلد عام کر دیا۔ اب صرف تئیس سال کی تبلیغ میں لاکھوں آدمی مسلمان ہو گئے۔ **يَذْكُرُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا** (سورہ النصر ۱۱۰/۶)

آپ کے پاس نہ مال و دولت کے خزانے تھے۔ نہ لاد شکر، نہ قوم کی حمایت مگر اس پر بھی لاکھوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس لیے کہ ان کے ایک ایک عمل سے خالق عالم کی بچائی۔ اس کی خالقیت اس کی حکومت مطلقہ کا ثبوت ملتا تھا۔ وہ اللہ کی گواہی دے رہے ہیں اور اللہ ان کی۔

رسول کی رسالت کا وہ گواہ بھی کس پاسے کا تھا جس کی گواہی خدا نے اپنے ساتھ رکھی۔ اور جس کی تعریف میں خود خدا نے فرمایا۔ **وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ** (سورہ الرعد ۱۳/۴۴)

معلوم ہوا کہ جس کے پاس پورا پورا علم کتاب ہو۔ وہی اس قابل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ گواہی دے آخر کوئی وصف تو اس کے گواہ کے اندر تھا کہ خدا نے اپنی گواہی کے ساتھ اس کی گواہی رکھی مگر اپنی عدالت کی گواہی بھی اس سے دلائی۔ ایک طرف رسول خدا اس کی توحید و ربوبیت وغیرہ کے گواہ اور دوسری طرف وہی **وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ** کا مصداق عدالت ایزدی کا گواہ

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ (سورہ آل عمران ۳/۱۸) اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ملائکہ اور اولو العلم گواہی دیتے ہیں کہ وہ عدل پر قائم ہے۔ یہاں بھی **وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ** (سورہ الرعد ۱۳/۴۴) دالے کی صفت وہی علم ہے۔ یہ گواہ بھی عجیب خصوصیت کا مالک ہے کہ بھی اللہ کے ساتھ رسول کی رسالت کی گواہی کے لئے نکلتا ہے کہ بھی اللہ کی عدالت کی گواہی دینے کو ملائکہ کے ساتھ برآمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کیا کمال ہے کہ جس محفل میں چاہو بٹھاؤ ہر جگہ کھپ جاتا ہے۔

عالموں کی بزم میں

صاحب من عندہ علم الکتاب ہے

مومنوں کی محفل میں

کل ایمان ہے۔

بہادوروں کی محفل میں

کرار غیر خدا ہے۔

صدیقیوں کی محفل میں

افضل الصدیقین ہے

بزم رسولؐ میں	نفس رسولؐ
منبر پر	خطیب سلونی
کساء رسولؐ کے اندر	صاحب تطہیر
کفار کے سامنے	اشداء علی الکفار
حکومت کے دربار میں	اولی الامر
سخاوت کے دربار میں	انفل الاسخیا۔ صاحب یونون بالنذر
مومنوں کے جرگے میں	امیر المومنین
مشرکوں کی جماعت کے لئے	قاتل المشرکین

کہیں اوصیات انبیاء کا آئینہ، کہیں جبریل امین کا استاد، کہیں حلال مشکلات، کہیں اللہ کا ہاتھ، کہیں نبی کا نفس، کہیں قاتل سرانجام، کہیں دین کا حاجی، کہیں منزلت ہار ولی کا مالک، کہیں سفینہ نوح کی مثل و مانند، کہیں نفوس سے اولیٰ کہیں مومنوں کا مولا۔ غرض نفسانی کمالات کا کوئی میدان روحانی فضائل کی کوئی منزل ایسی نہیں جہاں یہ گواہ موجود نہیں۔

اب ذرا آگے بڑھیے اور آیہ زیر بیان کی دوسری صفت پر غور کیجئے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (سورہ الاحزاب ۴۵/۴۶)

ہر نبی کے فرائض میں بشارت و نذارت دونوں داخل ہیں یعنی نیک کام کرنے والوں کی جنت کی بشارت اور برے کام کرنے والوں کو عذاب و دوزخ اور قہر الہی سے ڈرانا لیکن جس مکمل صورت میں یہ دونوں چیزیں سرور کائنات نے اپنی امت کے سامنے پیش کی ہیں ان کی نظیر دیگر انبیاء کے یہاں نہیں ملتی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں نذارت کا پہلو زیادہ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اسرائیل حد درجہ سرکش تھے اور جناب موسیٰ کی نافرمانی پر کربان دے ہوئے تھے۔ لہذا ان کو زندگی کے ہر موڑ پر ڈرانے کی ضرورت پیش آئی احکام بھی روز بروز سخت ہوتے گئے۔ فرائض بندگی کا وزن بھی روز بروز بڑھتا چلا گیا۔

شریعت عیسوی میں جس کو شریعت محبت کہا جاتا ہے چونکہ گرمی کو نرمی سے اور سخت گیری کو رواداری سے بدل لیا لہذا نذارت سے بشارت کا سرمایہ زیادہ ہو گیا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں گرم و نرم دونوں پہلو مساوی حیثیت سے مد نظر رکھے گئے لہذا بشارت و نذارت دوش بدوش چلتی رہیں تاکہ نیک دے مایوس نہ ہوں اور بدی کرنے والوں کی جرأت نہ بڑھے۔ نکو کاروں کو بہتر صلہ پانے کی امید رہے اور گنہگار عذاب کی مختلف صورتوں پر نظر رکھ کر کانپ جلتے۔

ایک بار جناب سلمان کے پاس ایک یہودی اور ایک نصرانی آیا اور انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے آپ پہلے نصرانی تھے بعد کو مسلمان ہوئے جناب سلمان نے فرمایا ہاں یہ درست ہے انہوں نے کہا آپ کو اسلام میں کیا خوبی نظر آئی؟ فرمایا وہ جو نہ یہودیت میں ہے نہ نصرانیت میں۔ انہوں نے کہا ذرا بیان تو ہو۔

جناب سلمان نے فرمایا یہودی کہتے ہیں نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُہٗ (سورۃ المائدہ ۵/۱۸) ہم تو اللہ کی اولاد اور اس کے رشتہ دار ہیں لٰكِنْ قَتَلْنَا النَّارَ الْاَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً (سورۃ البقرہ ۲/۸۰) آگ اگر ہم کو چھوئے گی بھی تو چند روز (ان بشر توں سے گناہگاروں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور جو نہ کرنے والا ہو اس کا دل بھی گناہ کرنے کو چاہتا ہے۔ لہذا یہ تعلیم خدائی تعلیم نہیں اور یہ دین خدائی دین، کھلانے کا مستحق نہیں۔

نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ صلیب پر چڑھ کر اپنی ساری امت کے گناہوں کا بلوچہ اپنے سر سے لگے لہذا اس سے بدسرشتوں اور گناہ پسندوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ بدی کرنے والے کے دل سے جب بدی کا خوف نکل گیا تو پھر وہ بے محابہ پر گناہ کرنے پر تیار ہو گا۔ لہذا میں نے نتیجہ نکالا کہ یہ باتیں خدائی دین کی نہیں ہیں برغلات اس کے میں نے اسلام پر نظر کی تو وہاں کوئی پہلو ایسا نظر نہ آیا جس سے گناہگار کی ہمت افزائی ہو اور نہ کسی کو کونا امیدی کا شائبہ ہو۔ قرآن میں یہ آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی (سورۃ بنی اسرائیل ۱۷/۱۷) روٹی کسی کے گناہ کا بار نہ اٹھائے (گ) ہر شخص اپنے فعل کا ذمہ دار ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝ (سورۃ الزلزلہ ۸/۷۹)

اب یہ آیت زیر بیان کی تیسری صفت پر غور کیجئے۔

لَيَّاٰهَا الْيَقِيْنَا اَنَّا ارْسَلْنَاكَ شَٰهَدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝ وَ دَاعِيًا اِلٰى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَّ سِرَاجًا مُّنِيْرًا (سورۃ الاحزاب ۳۳/۴۵)

یعنی اے رسول! تم اذن خدا سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہو۔ یہ دیسل اس بات کی ہے کہ کسی کو حضرت نے اپنی طرف سے دعوت اسلام نہیں دی بلکہ حکم خدا سے دی۔ جس طرح ہر نبی رسول بحکم الہی دعوت دیتا تھا اور اپنی قوم سے کہتا تھا اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ یہ روئے ان یہود و نصاریٰ اور بت پرستوں کے قول کا جو کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں۔ مجنوں ہیں ایک عجمی ان کو تعلیم دیتا ہے اس کا نام انہوں نے جبریل رکھ چھوڑا ہے یہ تو ریت و انجیل کے قصے سن سنا کر بیان کرتے ہیں لکھے نہ پڑھے خدا کے رسول کیسے ہو گئے خدا نے اپنے قول میں ان سب کی تردید کر دی۔

اگر حضرت پڑھے لکھے ہوتے تو یہود اور نصرانی کہتے کہ ہماری کتابوں کو پڑھ کر کم بیشی کے ساتھ قرآن بنا لیا ہے مگر وہ جاہل نہ تھے۔ پیدائش سے قبل ہی سب کچھ بارگاہ الہی سے حاصل کر کے آئے تھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (سورۃ النساء ۱۱۳/۱۱۳) نے بتا دیا کہ ہر شے کا علم ان کو حاصل تھا الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (سورۃ الرحمن)

آئمہ ۵۵) نے بتا دیا کہ اس انسان کا بل کو خلقت سے پہلے خدا نے تعلیم دے دی تھی سدی نے کیا خوب کہا ہے ۵

بیچے کہ ناکر وہ قد آن درست

کتب خانہ چند ملت پرشت

دَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ لَا سَبَّ مِنْهُ بَرَأ ثُبُوتُ يَدِهِ كَحُضُورِ بَغِيٍّ وَحْيٍ كَعُتْمِ كَلَامٍ كَرْتِهِ هِيَ نَهْجُهُ
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (سورہ النجم ۴۷/۵۲)

ماملوں نے ایک بار اپنے درباری علمائے پوچھا کہ جب حضرت مبعوث برسات ہوئے اس وقت سب سے بڑا عمل خیر کیا تھا۔ یحییٰ ابن اکثم نے جو دربار کے سب سے بڑے عالم تھے جواب دیا کہ حضرت پر ایمان لانا۔ ماملوں نے پوچھا سب سے پہلے اس دعوت پر کس نے لبیک کہی۔ یحییٰ نے کچھ تاویل کے بعد کہا کہ سابق الی الاسلام حضرت علیؑ تھے ضرور مگر چونکہ وہ کم سن تھے۔ لہذا ان کا ایمان لانا قابل اعتبار و اعتماد نہ تھا۔ کیونکہ بچے اپنے بڑوں کی تائید ہی کیا کرتے ہیں۔ ماملوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہؐ نے علیؑ کو دعوت اسلام دی تھی یا وہ از خود اسلام لے آئے تھے۔ یحییٰ خاموش ہوئے۔ ماملوں نے جواب کا تقاضا کیا۔ تو انہوں نے کہا از خود کیوں نہیں لاتے رسول اللہؐ نے دعوت دی تھی ماملوں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ یہ دعوت باذن اللہ تھی یا رسول اللہؐ نے اپنی طرف سے دی تھی۔ یحییٰ نے اب کوئی جواب نہ دیا۔ تو ماملوں نے کہا۔ سنو یہ تو تم نہیں کہہ سکتے کہ رسولؐ نے اپنی طرف سے دی تھی کیونکہ یہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے صریح خلاف ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ جبکہ خدا دعوت دی تھی۔ بس خدا نے ایسے شخص کو دعوت دینے کا حکم کیوں دیا جو من لا یجوز علیہ الحکم (جس کے لیے یہ حکم جائز نہ تھا) ہے ماننا پڑے گا کہ کم سنی میں علیؑ کے اندر یہ اہلیت تھی کہ ان کو دعوت اسلام دی جائے۔

اب اس آیت کا صرف ایک لفظ توضیح کے لئے اور باقی ہے۔

يَا أَيُّهَا الْيَحْيَىٰ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

(سورۃ الاحزاب ۳۴/۳۲)

(روشن چراغ)

حضور سرور کائناتؐ کی یہ خصوصیت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خداوند عالم نے بے شمار القاب سے یاد کیا ہے۔
سیرت - طہ - مَزْمِل - مَذْمُور - ذَكْر - شَمْس - لیکن اس آیت میں خصوصیت سے
سراج منیر ارشاد فرمایا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ حضرت کی ہدایت کا قلعہ ہر ادنیٰ و اعلیٰ اور امیر و غریب سے ہے۔ چراغ کی
ضرورت ہر شخص کو لاحق ہوتی ہے خواہ اس کی کوئی صورت بھی ہو۔ دیا ہو۔ شمع ہو۔ لالین ہو۔ گیس کا ہنڈا ہو یا بجلی
کا بلب ہو سراج کا اطلاق سب پر ہی ہوگا کوئی گھر اس کی منیا باری سے خالی نہیں نظر آتا۔ رات کے اندھیرے میں اسی کی

روشنی سے کام کاج ہوتے ہیں۔

ایک بڑھیا کی جھونپڑی میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہوگا۔ امیر کے محل میں اپنی حیثیت سے لیکن ہوگا ضرور۔

حضور سرور انبیاءؐ کو خداوند عالم نے کاف الناس کی طرف مبعوث فرمایا تھا خواہ امید ہو یا غریب بادشاہ ہو یا رعایا، کالا ہو یا گورا، جاہل ہو یا عالم مرد ہو یا عورت آپ سب کے ہادی تھے۔

بجلائے اور انبیاء کے کہ وہ اس عمومیت کے ہادی نہیں بنائے گئے تھے۔ بعض اپنی قوم پر مقرر ہوئے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام صرف بنی اسرائیل کے ہادی تھے۔ بعض کو ایک لاکھ یا اس سے بھی زائد افراد پر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بعض اپنے گاؤں کے لئے ہی ہادی تھے۔ پھر ہر ایک کی نبوت کا ایک خاص زمانہ تھا۔ مرنے کے بعد نبوت کا دائرہ عمل بھی ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن سرکارِ دو عالم کو بعثت کے وقت سے لے کر قیامت تک جتنی قومیں آنے والی ہیں خواہ وہ کسی خاص خطہ ارض پر آباد ہوں ان سب پر نبی بنایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کی ہدایت کا زمانہ مجموعی طور پر جس قدر ہے اس سے زیادہ طولانی زمانہ نبوت ختم الانبیاء کا ہے۔ اور جس قدر کام ان سب نے کیا ہے اس میں سب سے زیادہ حضرت کے ذمے عاید کیا گیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے اِنِّیْ بُعِثْتُ لِیُقْسَمَ مَکَارِمَ الْاَخْلَاقِ (یعنی جو کام اب تک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے پورا نہیں ہو پایا اس کو میں پورا کر کے تکمیل کروں۔)

چونکہ مکارم اخلاق کا تعلق تزکیہ نفوس سے ہے لہذا قیامت تک لئے اس کا ہندو بست حضور کو کرنا تھا ورنہ تکمیل کی صورت پیدا نہ ہوتی۔ تزکیہ نفوس کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نمونہ عمل ہر زمانہ کے لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ ورنہ خدا کی حجت لوگوں پر متام نہ ہوگی۔

انسانی فطرت ہے کہ وہ مثالیہ سے اچھا یا بُرا اثر جلد قبول کر لیتی ہے۔ اس لئے "صحبت اثر بے وارڈ" ایک ضرب المثل ہے۔ صحبت کا اثر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ نمونہ عمل سامنے ہوتا ہے۔ اگر عمل صحیح سامنے ہوگا۔ تو نقش درست سامنے بیٹھے گا۔ ورنہ گمراہی کی طرف مائل ہو جانا ایک امر یقینی ہوگا۔ اسی غرض کو پیش نظر رکھ کر حضورؐ نے اپنی عزت کو قرآن کے ساتھ کیا۔ حضورؐ نبی اکرمؐ کے عمل کا نمونہ ہر زمانہ کے لوگوں کے سامنے رہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہیں۔ آپؐ نے اسلام کی شاہراہ میں بارہ شیعیں اور روشن کیں جو صورت و سیرت اور ضیاء باری میں حضورؐ ہی کی مانند تھیں۔

اَوَلَا نَحْمَدُکَ وَ اَوْسَلُّنَا مُحَمَّدًا وَ اَحِبُّنَا مُحَمَّدًا وَ کَلَّمْنَا مُحَمَّدًا

شیع کی قائم مقامی شیع ہی کر سکتی ہے نہ ایک لکڑی جلانے سے اُجالا ہوتا ہے اور نہ ایک اُپلا سلگانے سے

شمع کا شمع سے ایک دشتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ رشتہ شمع میں باقی نہ رہے تو وہ روشن ہو ہی نہیں سکتی۔

شمع کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جتنی شمع اس سے چاہو روشن کرو۔ اس کی ضیا باری میں فرق نہیں آتا۔ نیز یہ کہ شمع کی تو میں اعتدال ہوتا ہے نہ وہ بہت زیادہ اُدچی ہوتی ہے نہ زیادہ نیچی اور ایک صورت سے آخر وقت تک جلتی رہتی ہے کسی کے بڑھانے گھٹانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے رسولؐ کی ہدایت ہر زمانے کے لئے یکساں ہے اس میں کسی زیادتی کا کوئی سوال ہی نہیں نہ کسی کو گھٹانے بڑھانے کا اختیار۔

یہ خدا کی روشنی کی ہوتی شمع ہے پھونکیں مارنے سے بجھ نہیں سکتی۔

چولے را کہ ایزد بر سر روزو

اگر کس پف زندر شمس بسوزو

شمع کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے روشن ہوتے ہی پروانے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ جلتی رہتی ہے برابر اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں مگر چونکہ جنس غیر میں لہذا فیض کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ ان کی آنکھوں میں اسی وقت تک چمک رہتی ہے جب تک شمع کے سامنے ہوتے ہیں ادھر وہ بجھی اور پھر وہ اندھے کے اندھے جہاں سے آئے تھے وہیں پھر ملٹ جاتے ہیں۔ البتہ شمع سے مستقل نور حاصل کرتی ہے تو وہی شمع جو اس کی جنس سے ہو وہ آخری وقت تک اپنی روشنی سے ہدایت کرتے رہے گی۔

یہ بارہ شمعیں جو رسولؐ نے روشنی کی جھکیں اپنے اپنے زمانے میں ضیا باری کی ذمہ داری لے کر آئیں لیکن کربلا میں ان کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اور ان کو گل کر دینے کی کوششیں کیں۔ رسولؐ کے بعد علیؑ ان کے جانشین تھے دشمن نے ان کا خاتمہ کیا ان کے بعد امام حسنؑ کا نمبر آیا تو ان کو نیز دیکر شبید کیا تیسرا نمبر امام حسینؑ کا تھا ان پر تو وہ مظالم توڑے کہ خدا کی پناہ کربلا میں سارا خاندان رسولؐ ہی تباہ کر دیا۔

پنجتن میں صرف ایک دم امام حسینؑ کا باقی رہ گیا تھا جس سے اہل ایمان کو بڑی ڈھارس تھی۔ نبی ہاشم کا رہا سہا دنار ان کے دم سے چمک رہا تھا لیکن یزید نے نہ چاہا کہ دنیا ان کے وجود سے فیض یاب ہو۔

”امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا آخری زمانہ ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا تھا۔ مسلمانوں کی علمی قوت روز بروز مفلوج ہوتی چلی جا رہی تھی اور سب سے زیادہ خوفناک صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ نیکی بدی کا احساس اور امر حق کے اظہار کی جرأت گہری گور میں جاسوئی تھی۔ جس قوم میں یہ دو چیزیں مرجاتی ہیں سمجھو وہ قوم مرگئی۔ یزید نے انعام و اکرام کی بارش کر کے اپنی سطوت کی دودھاری تلوار دکھا کر مسلمان کے دل کو اتنا بے حس بنا دیا تھا کہ وہ نیکی و بدی میں تمیز ہی نہ کرتے تھے بلکہ بدی کر کے اتنا خوش ہوتے تھے۔ جیسا کوئی نیکی کر کے ہونیسنہ ان میں جرأت باقی نہ رہی تھی اور وہ ناحق کی تردید و سخن کی حمایت میں جان و مال و آبرو کے خوف سے ایک لفظ مزے نکال سکیں۔

حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ قوم کے خفہ احساس کو بیدار کر دیں اور حقیقت کے اظہار

مذہبناویں۔ حسین علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے لوگوں نے بہت جلد سمجھ لیا کہ یزید دشمن اسلام ہے جو بائیں دل سے زبان پر نہ آتی تھیں حضرت کی شہادت کے بعد وہ بھرے جلسوں میں گونجنے لگیں۔

امام علیہ السلام نے یزید کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنا کل سرمایہ حیات میدانِ کربلا میں لا ڈالا اور جان و مال و بروکری چیز کی پرواہ نہ کر کے یزید کے شکنجہِ ضلالت سے اسلام کی گردن نکال لی۔

امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت نے جس آن بان سے ظلم و جور کا مقابلہ کیا تاریخِ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یزیدیت کے سپیکر ستم پر جتنے جھنڈیاں تھیں وہ سب بیکار ہو کر رہ گئے۔ مظلوم کے قدموں پر ظالم کی گردن بٹھکے نہ رہی۔ کس کا کلیجہ ہے کہ مصائب و آلام کے سیلاب کو صبر و شکر کے سینوں سے اس طرح روکے کہ دنیا جہنم میں آجائے۔ کس کی طاقت ہے کہ اپنے عزیزوں اور جگر کے ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس لئے کٹوا دے کہ حق باطل سے نفاقِ ایمان سے اور کفرِ اسلام سے جدا ہو جائے۔

امام حسین علیہ السلام کے لئے کیسا سخت وقت تھا جب تمام انصار و احباب درجہ بدرجہ شہادت نوش کر چکے اور حسین علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے۔ تو باوجود انتہائی دل شکنگی اور افسردہ خاطر کی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔

انسانی فطرت ہے کہ انتہائی پریشانی میں اپنے اعضاء یاد آتے ہیں، اس وقت مظلوم امام کو ضروریہ خیال آیا ہوگا۔ آہ کہاں گئے وہ شیعہ امامت کے پرولنے جو کربلا میں میرے سینہ سپر تھے۔ کہاں گئے وہ بیشہ شجاعت کے شیر جنہوں نے تین دن کی جھوک پیاس میں سینکڑوں زخم کھلے اداس نہ کی۔ کہاں گئے وہ میرے ہاشمی جوان جو کربلا سے یہاں تک میرے ذمائی بن کر گئے تھے۔

بے چین ہو کر یہ دردناک الفاظ کربلا کی فضا میں بھردیئے اے حبیب بن مظاہر، اے مسلم بن عوسجہ، اے نہیر بن قیس، اے بریرہ، یا ابا فضل العباس یا قاسم بن الحسن یا علی بن الاکبر، اے بیشہ شجاعت کے شیر و اسے صدق و صفاء کے پیکر و ہمیں کیا ہو گیا کہ میں آوازناستغاثہ بلند نہ کر رہا ہوں اور تم میری مدد کو نہیں آتے۔ میں تمہیں پکار رہا ہوں اور تم خواب نہیں دیتے۔ اے میرے جانثار و اے میری گود کے پالو اب تنہا حسینؑ پر اعدا کا رخ ہے اس کی مدد کو! دُحرم رسول کی بھینچ سے سچاؤ۔ آہ موت نے تم سب کو چھین لیا۔ آہ! تم باری باری سب مجھ سے رخصت ہو گئے۔

اس کے بعد امام علیہ السلام رخصتِ آخر کے لئے خیمہ میں آئے سیدانیاں سمجھ گئیں کہ فرزندِ رسولؐ کا سایہ بھی ہمارے سروں سے اٹھنے والا ہے۔ سب نے امام مظلوم کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ اس وقت خیمہ امام میں ایک کھرام بیٹھا کسی بی بی کے ہوش بجا نہ تھے۔ ایک ایک کو اپنا مستقبلِ تاریک نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف داغ و بھلاہ و داغ و بھلاہ کے نعروں لگ رہے تھے۔ ایک ایک بی بی حسینؑ کے دامن سے لپٹی ہوئی تھی اور رورور کر کہہ رہی تھیں۔ آپ کے جلنے کے بعد ہمارا پرسان حال

کون ہوگا۔ ہم کس کے سہارے جئیں گے۔ سیکینہ نے دامن پکڑ لیا۔ کیوں بابا جان کیا آپ بھی مرنے پر تیار ہو گئے۔ فرمایا بیٹی کینچر تیرا باپ مرنے پر آمادہ نہ ہو۔ جب کوئی مولس و مددگار باقی نہ رہا ہو اس جگر سوختہ مصیبت دیدہ جھوکی پیاسی بچی نے کہا اچھا اگر آپ مرنے جاتے ہیں تو ام کو ہمارے جد کے دوش پر پہنچا دیجئے۔ فرمایا اسے بیٹی! اگر یہ ممکن ہوتا تو تمہیں اس مصیبت میں کیوں چھوڑتا۔ جناب زینبؓ نے گلے میں ہاتھیں ڈال دیں اور رورور کر کہنے لگیں۔ اسے مظلوم بھیا۔ یہ بے کسوں کا قافلہ کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو آہ! اب نہ عباسؓ ہیں نہ علی اکبرؓ نہ قاسمؓ ہیں نہ عونؓ و محمدؓ۔ آپ کے بعد ہمیں دشمنوں کے ظلم سے کون بچائے گا۔ بھیا جب نانا جان مرے تھے تو پنجتن میں چار بزرگ موجود تھے، سب کسان کے دم سے ڈھاکے تھے اس کے بعد والدہ نے رحلت کی ان کے بعد جب بابا جان نے رحلت کی تو آپ دو بھائی ہماری ولداری کو موجود تھے جب بھائی حسنؓ کا جنازہ اٹھا تو آپ سب کی تسکین کا باعث بنے۔ لیکن اب تو پنجتن پاک میں سولے آپ کے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے جانے کے بعد اس گھر کا سنبھالنے والا، ام بے وارثوں کی خبر لینے والا ان یتیم بچوں پر دست شفقت پھیرنے والا کون ہوگا۔

امام مظلوم نے فرمایا اسے بہن مرضیؓ خدا میں کسی کا کیا زور موت سے کسی کو مفر نہیں جب نانا جان اور بابا جان اس دنیا میں ہمیشہ نہ رہے تو کون رہے گا۔ بندہ وہی ہے جس کی گردن رضائے الہی کے سامنے خم رہے اور جو مصیبت آئے اس کو صبر و شکر سے بھیلے۔ دعا کر کہ حسینؓ اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ اور نانا کا دین دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے۔ میں نے اسی مقصد کے لیے اپنے تمام گھر کو مبرا دیا ہے۔ میں تم سب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد جو مصیبتیں نازل ہوں ان کو صبر کے ساتھ بھیلنا میرے اس قافلہ کے سالار علی ابن الحسینؓ ہیں جو وہ کہیں وہی کرنا۔ بہن آخری وصیت یہ ہے کہ میرے بچوں سے خبردار رہنا۔ ہر بی بی کے ٹکے درد میں شریک رہنا۔

تاخیر کا اب محل نہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن خیموں پر حملہ کر دے۔ اچھا بہن میرے لباس کا لقمہ لاؤ تاکہ میں مرنے کی تیاری کر دوں، امام علیہ السلام نے سب سے نیچے ایک بوسیدہ لباس جا بجل سے پچھا ہوا پہنا۔ جناب زینبؓ نے پوچھا بھیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا تاکہ دشمن اس لباس کو ناکارہ سمجھ کر میرے بدن سے نہ اتارے اور لاش کو عزت پاؤں نہ کرے جب لباس پہن چکے تو جناب زینبؓ نے فرمایا بھیا مجھے اجازت دیجئے کہ اماں جان کی ایک وصیت پوری کر دوں۔ انہوں نے فرمایا تھا جب میرا حسینؓ کربلا میں رخصت آخر کے لئے آئے تو اس گلے کے بوسہ دینا۔ آہ! یہ بوسہ گاہ نبویؐ اس دن نخبر سے کاٹی جائے گی۔ جب زینبؓ بوسہ لے چکیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ذرا اپنے شانوں سے ردا ہٹاؤ تاکہ ایک اور خواہش میری پوری ہو۔ آپ نے بہن کو چھپاتی سے لگا کر دونوں شانوں کو بوسہ دیا۔ جناب زینبؓ نے پوچھا۔ بھیا آپ نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا میری مظلوم بہن! میرے مرنے کے بعد دشمن تم کو مایوس کر دیں گے اسدان بازوؤں میں ریتی باندھیں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام بیمار کر بلا کے خیمہ میں آئے دیکھا کہ وہ غش میں پڑے ہوئے ہیں۔ بازو پکڑ کر چونکایا یہ

نے آنکھ کھولی۔ حضرت کو دیکھتے ہی اٹھنے کا قصد کیا۔ مگر صفت نے اجازت نہ دی۔ حضرت نے فرمایا بیٹا علی! اب ہم تم سے رخصت ہونے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بیمار کر بلا کتاب ضبط نہ رہی۔ پوچھا بابا جان! کیا اب آپ کے لشکر میں کوئی باقی نہیں رہا۔ فرمایا ہاں بیٹا سب راہی جنت آہٹے یہ میرے کپڑے سب ان ہی کے خون میں بھرے ہوئے ہیں۔ کہیں علی اکبر کا خون ہے تو کہیں عباس و لاؤں کا، کہیں قاسم بے پرکا، کہیں عون و محمد کا۔ آہ ان سب نے میری گود ہی میں دم توڑا ہے۔ آہ! میں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کے منکے ڈھلکے دیکھے ہیں۔

بیٹا علی! اب یہ سب بھائیوں یہ یتیم بچے تمہارے سپرد ہیں۔ بیٹا صبر و رضا کے ساتھ آنے والی منہ لوں کوٹ کر انا گھبرا نہیں۔ اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اسرار امامت تعلیم فرمائے اور بیمار بیٹے سے گلے مل کر روئے۔ پھر رخصت کر کے خیمے سے براآمد ہونا چاہا۔

حیدر کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حسین علیہ السلام کے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور گزرتا ہے میں نے کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے اس نے کہا جب حسینؑ خیمہ سے نکلتا چاہتے ہیں تو میدانیاں بے عین ہو کر پٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں۔ اے بے کھول کی آس۔ اے ٹوٹے دلوں کے سہارے۔ اے فاطمہؑ کے جگر پارے ہم کو کس پر چھوڑے جا رہے ہو؟

الغرض امام مظلوم سب کو رونا پڑتا چھوڑ کر خیمے سے براآمد ہوئے مگر اس طرح

شبیہ براآمد ہوئے یوں خیمے کے درے

جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے

دروازے پر گھونٹا کھڑا تھا۔ لیکن اب کون رکاب پکڑے، دل بھڑایا، پھراپنے پاؤں۔ ونا صریا آئے۔ دل پر دوڑے ایک آہ کھینچی مقتل کی طرف رخ کر کے فرمایا: اے حبیب، اے مسلم، اے بربر، اے عباس! اے قاسم اے علی اکبر! میں نے تم سب کو رکاب تمام کر سوار کیا تھا۔ آہ! میری رکاب پکڑنے کے لئے تم میں سے کوئی نہیں آتا۔ موت نے تم سب کو بچھاڑ دیا۔ تم سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

عزادار و اسنو حضرت کی رکاب کس نے پکڑی۔ خیمے کے دروازہ کا پردہ اٹھا۔ ایک بی بی برقع پوش خیمے سے یہ کہتی نکلیں۔ میرے مظلوم بھیا، میرے بکس بھیا، زینبؑ رکاب پکڑنے کے لئے مرا ہڑے حضرت نے فرمایا بہن میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلو۔ بہن حال بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ آہ! گھوڑے پر باندھے تو دیکھا مگر پھر واپس ہوتے نہ دیکھا۔ گھوڑا تو آیا مگر سوار کو کھو کر آیا۔ خون میں تر تیز ہو کر آیا۔ باگیں کٹی ہوئی۔ زینبؑ ڈھلا ہوا تمام بدن خون سے رنگا ہوا۔ حسینؑ کا عمامہ زینبؑ پر رکھا ہوا۔ تلوار لشکی ہوئی جب اس حال سے گھوڑے کو خیمہ کی طرف آتے دیکھا ہو گا تو بیسیوں کا کیا حال ہوا ہو گا۔

بار ہوئی امام علیہ السلام زیارت ناجیہ میں فرماتے ہیں۔ جب میرے جد مظلوم کا گھوڑا روتا ہوا آہیں بھرتا ہوا اور سسکتا ہوا خیمہ کی جانب خبر شہادت دینے آیا تو خیمہ حسینی کے دروازوں سے پردے اٹھے اور بی بیان سر کھٹے بال بکھرے چہروں پر

طمانچے مارتی سرو سید بیٹی نکل پڑی وَ احسینا ہ! وَ احسینا ہ!! وَ امظلوماہ
کی مہدائی آ رہی تھیں بچے گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ بی بیوں نے ذوالجناح کو اپنے حلقے میں لے لیا تھا اور اس سے پٹ
پٹ کر رو رہی تھیں۔

سکینہ کی فریاد تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں چھوڑا۔ ہائے میں یتیم ہو گئی آہ اب میں کس کے سینے
پر سوؤں گی آہ! اب میں اپنا درد دکھ کس سے بیان کروں گی۔

عزادار! ابھی سو گوار لی بیاں گھوڑے کے گرد کھڑی ہیں کر رہی تھیں کہ مقتل میں یہ آواز گونجنے لگی۔

الْأَقْبِلِ الْحَسَيْنُ - الْآذِیحِ الْحُسَيْنُ

اس کے ساتھ ہی وہ اشقیا گھوڑے دوڑاتے خیمہ گاہ حسینی میں کھس آئے۔ بی بیاں مضطرب الحال گھوڑے کو
چھوڑ کر اپنے اپنے خیمے کے اندر چھپنے کے لئے لگیں۔ مگر ظالموں کے دستبرد سے کہاں بچیں۔

تو لڑ گئیں، اسیر ہوئیں، در بدر پھریں

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

سترہویں مجلس

مسئلہ شفاعت فضائل اہلبیتؑ

۶
شہادت حضرت عباسؑ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَّابُكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُجِیْدُ وَفَوْقَ قَائِمِهِ الْحَمِیْدُ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

(سورہ البقرہ ۲/۲۵۵)

کوئی خدا کے سامنے بغیر اس کے اذن کے شفاعت نہیں کر سکتا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت ہونے کے لیے مگر یہ کام کر دہی سکے گا جس کو خدا نے اجازت دی ہوگی۔

ہر نبی و مرسل اپنی اپنی امت کا گواہ بن کر روز قیامت پیش خدا آئے گا۔ یعنی جو کچھ اعمال نیک و بد انہوں نے کئے ہوں گے ان کی تصدیق کرے گا اور ان سب کے بیانات کی تصدیق سرورِ انبیاء کر ہی گئے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى الْهَوَىٰ شَهِيدًا (سورہ النساء ۴/۴۱) حضورؐ کی گواہی اس لئے نہ ہوگی کہ معاذ اللہ! انبیاء و روضہ گویا کسی کا پارٹ لینے والے ہیں بلکہ مرث بغرض و شوق اور استقامت و محبت ہوگی تاکہ دشمنانِ انبیاء پر نہ کہہ سکیں کہ انہوں نے ہماری عداوت میں ایسا کیا ہے۔

لیکن گواہی کے ساتھ انبیاء کو اپنی امتوں کے معاملہ میں سفارش کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ سورہ السبا میں فرماتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (سورہ النساء ۴/۴۲) خدا کے سامنے شفاعت مفید نہ ہوگی مگر اس

کی جسے خدا نے اذن دے دیا ہو۔

سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اِذْنُ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا** (سورہ طہ ۲۰/۱۹) اس روز شفاعت نافذ نہ دے گی مگر اسی کی جسے خدا نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند بھی کرے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ خدا کے کچھ مخصوص بندے ہوں گے جن کو اذن شفاعت ملے گا ان کی ایک خصوصیت تو یہ ہوگی کہ خدا ان کی بات کو یعنی سفارش کو پسند کرتا ہوگا دوسری جگہ فرماتا ہے **لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ اِئْتَدَتْ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا** (سورہ مریم ۱۹/۸) (انہیں قائل ہوگا شفاعت مگر وہی جس نے خدا سے سفارش کا اقرار لے لیا ہو۔

معلوم ہو گیا کہ یہ افراد ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ کچھ مخصوص ہستیاں ہیں جن سے اقرار ہوا ہے۔ اس سفارش کا آخری درجہ مخصوص ہوگا۔ خاتم الانبیاء سے کیونکہ وہ تمام امتوں کے حالات سے باخبر ہوں گے اور انہی امت کے حال سے بھی۔

صرف حضور کی امت میں ہونا شفاعت کے لئے کافی نہیں کیونکہ آپ سے تمام امت نے یکساں ہدایت حاصل نہیں کی۔

حضور کی ہدایت کی مثال آفتاب کی سی ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ خشکی پر، نرمی پر، دریاؤں پر، جنگلوں پر نباتات پر پہاڑوں پر ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے سمندر میں پر اس کی چمک سے بخار پیدا ہوتا ہے اور اس سے بادل بنتے ہیں۔ بادل سے مینہ برستلے زمین زندہ ہوتی ہے، پہاڑوں پر پربہ پگھلتا ہے جس سے چشمے پھوٹتے ہیں، دریا بہتے ہیں اسی سورج کی گرمی سے ہوا میں حرکت پیدا ہوتی ہے اس سے آدھی آتی ہے جگمگاتے ہیں زرخیز زمینوں میں سبزی پیدا ہوتی ہے مگر کھاری زمینوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صاف چٹانوں پر کتنی ہی بارش پڑے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

پاک و صاف دل دریاؤں سے مشابہ ہیں۔ جب دینی ہدایات کے بادل دلوں سے اُٹھتے ہیں تو لوگوں کے قلوب زندہ ہو جاتے ہیں۔ فاجر و فاسق اور منافق کی مثال کھاری زمین کی سی ہے جہاں ہدایت کی نعم کار ہی ہوتی ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے نور کی جسلوہ ریزی رسول پر کی اور رسول نے امت پر۔ بس جس کا جو ظرف تھا اس نے اتنا ہی فیض حاصل کر لیا۔ کوئی مومن بنا تو کوئی کامل الایمان، کوئی منافق بنا تو کوئی منافق گر کوئی ضعیف البیان بنا تو کوئی مولف القلوب۔

باغ کی سرزمین پر جب بارش ہوتی ہے تو کتنے مختلف اثرات دکھائی دیتے ہیں تو لالہ دگل سے کیا ریاں نکلتی ہیں

کہیں سبزہ سے روشیں لہک اٹھتی ہیں کہیں ہرے بھرے پودوں میں پھل پھول گئے ہیں کہیں اسی سے زمین پر خاردار جھاڑیاں بھی اُگ آتی ہیں۔ بول کے بے بے نیکیے کانٹے بھی پیدا ہو جاتے ہیں زمین ایک پانی ایک، فضا ایک، ہوا ایک، مگر حالت سب کی ایک نہیں۔ ایک کیاری میں آم کی گٹھلی دبائی گئی تھی اور اسی کے پاس ترش لیموں کا تنم بھی تھا۔ جب درخت آگے تو الگ الگ پھلوں کا مڑا ہوا تو الگ الگ نہ ایک جگہ بیج دبائے سے کڑے پھل کو میٹھے پھل سے فیض پہنچا نہ ایک کیاری میں پرورش پانے سے کیونکہ جس کا جو ظرف تھا اس نے وہی حاصل کیا۔

پس غور طلب بات یہ ہے کہ جب رسول کی ہدایت سب کے لئے یکساں نہیں تو پھر ان کی منزلت بھی نگاہ رسول میں یکساں نہ ہوگی لہذا ایسی صورت میں ناممکن ہے کہ حضور کی شفاعت کا حق سب کو پہنچ سکے۔ بلکہ صرف ان ہی لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے پوری طرح رسول کا اتباع کیا ہوگا۔ اور جس مقصد کے لئے رسول بھیجے گئے تھے اس کی تکمیل میں رسول کو مدد دی ہوگی۔ خداوند عالم اپنے رسول کو ایسے ہی لوگوں کی شفاعت کا اذن دے گا نہ کہ ہمہ و شما کے لئے۔

ہر درخت کی وقعت اس کے پھل سے ہوتی ہے نہ کہ کسی زمین کے لحاظ سے نہ کسی مال کی سعی و کوشش کے لحاظ سے نہ فضا و ہوا کے لحاظ سے۔ اگر پھل شیریں اور صحت بخش ہے تو لوگ خود بخود اس کی طرف کھینچے ہیں اگر کے پھلوں میں مہک ہے تو اس کی طرف لوگوں کی طبیعت ضرور مائل ہوگی۔ انسان کو اگر درخت مانا جائے تو اس کے پھل اور پھول اس کے اعمال ہوں گے، اور اعمال کی اچھائی کا نتیجہ نجات ہے۔

عمل نیک نام ہے احکام خدا کی پر خلوص اطاعت کا جو اس پر ایمان لانے کے بعد ہو ورنہ یوں تو عمل مشرک و کافر لا مذہب بھی کرتے ہیں مگر چونکہ ایمان بالحد نہیں اور جو احکام خدا نے اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے بھیجے ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھا لایا نہیں گیا لہذا وہ سب قابلِ رد ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلِيٰ نَارًا حَامِيَةً** ”سب سے سخت سے سخت عمل کرنے والے ہیں مگر وہ جہنم کی آگ کو تباہیں گے۔“ رسول تو صرف ان ہی لوگوں کی سفارش کر سکیں گے جن کی سفارش کی اجازت خدا دے گا، اور خدا ان ہی کی سفارش کی اجازت دے گا جو اس کے اوپر سچے دل سے ایمان لائے ہوئے ہوں گے، اور جنہوں نے اس کے احکام کے مطابق عمل کیا ہوگا۔

جس طرح دنیا میں انسانی کوششوں کے نتیجے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے سامنے بھی ان کے اعمال کے مختلف نتائج ہوں گے۔ دنیا میں انسان کوششوں کے جانچنے کا معیار اور ہے اور خدا کے سامنے اور ہوگا چونکہ انہائے روزگار صاحب کوشش کی دلی حالت سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ تیاسات سے کام لے کر غلط نتائج نکال لیتے ہیں اور انہی لیے اکثر نیک کوششیں رائیگاں جاتی ہیں لیکن خدا چونکہ ہر دل کی بات جاننے والا ہے لہذا وہاں کسی کی پر خلوص

کوشش رائیگاں نہ جلتے گی۔

انسان کی نجات کا سب سے پہلا شفیع اس کا عمل خیر اور جب خیر ہے اور دوسرا شفیع وہ ہوگا جس کو خدا شفاعت کی اجازت دے گا۔

کوئی یہ نہ کہے کہ جب عمل کو حق شفاعت پہنچتا ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت کیا رہی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان کے اعمال کی دو صورتیں ہیں ایک وہ جن کا تعلق براہ راست خدا سے ہے۔ یعنی اس کی عبادت اور اس قسم کے تمام اعمال براہ راست خود شفیع ہوں گے اور جو قابل قبول ہوں گے۔ خدا ضرور ان کو قبول کرے گا اور اسے اختیار ہوگا کہ جو فروگزاشتیں عبادات میں بندوں سے ہوتی ہیں انہیں معاف کر دے۔

لیکن دوسری قسم اعمال کی وہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے یعنی اگر کسی نے صلہ رحم نہیں کیا یا کسی کے حق کو ماریا ہے یا کسی کو قتل کر دیا ہے تو یہاں اعمال کی سفارش بیکام ہوگی بعض گناہ تو ان میں قابل معافی ہوں گے ہی نہیں جیسے مومن کا قتل عمد اور بعض ایسے ہوں گے جن کا عوض مظلوم کو دلایا جائے گا، لیکن وہاں مال و زر و مولیٰ و املاک تو ہونگے نہیں کہ ایک دوسرے کے نقصان کو پورا کر دے۔ وہاں تو عمل کا بدلہ عمل ہی سے ہوگا۔

اس موقع پر بندہ مومن کے حق میں معصومین کی شفاعت کا کام دے گی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ رسول کا حق اکافۃً الناس پر ہے پس جن لوگوں نے حق رسول ادا نہیں کیا وہ ضرور رسول کے مجرم ثابت ہوں گے جس طرح ایک دوسرے کا دامن اپنی حق طلبی کے لئے پکڑے ہوئے ہوگا، اسی طرح رسول بھی اپنے گناہ گار کا دامن پکڑے ہوں گے اب شفاعت کی صورت یہ ہوگی کہ آپ اپنے مجرم سے فرمایں گے۔ میں تجھ کو اس صورت میں بخش سکتا ہوں کہ تو میرے دوست کا گناہ بخش دے۔ لہذا اس طرح محبان رسول کو اپنے ماخذہ داروں سے نجات ملے گی۔

رسول کی طرح حق شفاعت آل رسول کو بھی پہنچے گا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں کا رخ خدا کے لئے وقف کر دی تھیں اور ایک آن واحد کے لئے بھی حکم خدا کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اپنی جانیں اس کی راہ میں قربان کر دیں۔ چونکہ شفاعت سے محروم کرنے والا کوئی امر چونکہ ان سے سرزد ہی نہیں ہوا۔ لہذا وہ بھی شفیع ہوں گے۔

اللہ نے چونکہ ان کی مودت کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے اور اس کا اجر رسالت فرمایا ہے لہذا جس نے ان کا حق ادا نہ کیا اس کا دامن ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے دوست کو اسی طرح نجات دلائیں گے جیسے رسول۔

تفسیر طنطاوی میں ہے کہ روز قیامت تین شفیع ہوں۔ انبیاء، علماء اور شہداء۔ لیکن صاحب تفسیر نے عمومیت کا درجہ دے دیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ ان تینوں گروہوں میں صرف وہی لوگ شفیع ہوں گے جن کے متعلق فرمایا گیا ہے اِمَّا اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (سورہ مریم ۷۸/۱۹) جنہوں نے خدا سے عہد و اقرار لے لیا ہوگا اور یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو مرضی الہی خریدنے کے لئے بیچ دیا ہوگا۔

ایسا گھر جس میں شفاعت کرنے والوں کے یہ نینوں گروہ موجود ہوں سوائے محمدؐ و آل محمدؐ کے دوسرا مل ہی نہیں سکتا۔ اس گھر میں نبیؐ ایسا جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں اور عالم ایسا جو مصداق من عندہ ام الكتاب ہے اور شہداء ایسا جو سید الشہداء ہے پس کوئی وجہ نہیں کہ اس شرف و فضل کے ہوتے ہوئے ان کو حق شفاعت حاصل نہ ہو۔ جن لوگوں نے شریعت الہیہ کو بدلا کتاب خدا میں تخریف کی۔ کتاب خدا کے منزل من اللہ ہونے میں شک کیا یا اس کی بعض آیتوں پر ایمان لائے اور بعض پر نہیں۔ جنہوں نے امر لے جو رک اعانت کی۔ جنہوں نے اغراض نفسانی کے تحت حقوق الناس کو پامال کیا۔ عبادت الہی میں ریا کو دخل دیا۔ علم و عمل کو ان لوگوں سے نہ لیا جو خدا و رسولؐ کی طرف سے اس کے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ تو وہ شفاعت محمدؐ و آل محمدؐ سے محروم رہیں گے۔ سفارش دوست کی ہوتی ہے نہ دشمن کی۔ صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہنے سے کام نہیں چلتا۔ یہ گواہی تو منافق بھی دیتے تھے مگر عمل نے ان کو جھوٹا قرار دیا کیونکہ وہ انفرادی صرف زبانی تھا جیسا کہ سورہ منافقون میں ہے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا اشْهَدْ بِأَنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ أَتَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ (سورہ المنافقون ۶۳/۱)

یعنی منافق تمہارے پاس آئیں اور کہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسولؐ ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے لیکن اللہ اس کی گواہی دینا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔

جو عمل جہالت سے ہوگا وہ ہرگز مستحق شفاعت نہ ہوگا۔ اس کا ثمر دار و مدار ایمان و یقین اور علم و معرفت پر ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دل میں ایمان کا بیج بوتا ہے اور اطاعت الہیہ کے پانی سے اس کو سیراب کرتا ہے اور اخلاق و رویہ کے کانٹوں سے دل کو پاک کرتا ہے اور فضل خدا کا انتظار کرتا ہے۔ نقائص الہی کے شوق میں موت کی آرزو کرتا ہے مصائبِ آلام میں صبر سے کام لیتا ہے۔ خدا کا شکوہ زبان پر نہیں لاتا وہ یقیناً مستحق شفاعت ہے۔ جو لوگ خواہش نفسانی کا اتباع کرتے ہیں لذت دنیا کی طلب میں رہتے ہیں۔ ان کو کیا حق ہے کہ خدا سے مغفرت کی امید اور محمدؐ و آل محمدؐ سے شفاعت کی توقع رکھیں کتنا احمق ہے وہ شخص جو غیور یا صنت کے اندر تخم بکھیرے اپنی کھیتی کے پہلے ہارنے کی امید رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکارِ دو عالم صراطِ مستقیم پر تھے۔ ان کی ہر حرکت و ہر سکون نابع حکم الہی تھا پس جو لوگ ان کے نشان قدم پر چلے کیا وجہ کہ روز قیامت ان کی شفاعت قبولی نہ ہو۔

اہلبیت علیہم السلام نے اسلام کو وہ گراں قدر خدمت انجام دی جس کی تعریف نہیں ہو سکتی اگر آنحضرتؐ کے بعد علیؑ علیہ السلام اور ان کے گیارہ جانشین نہ ہوتے تو اسلام کی صورت مسخ ہو کر رہ جاتی۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں یکایک تسخیر ممالک کا ولولہ پیدا ہوا اور وہ فتوحاتِ ملکی کے شوق میں ہر طرف پھیلنے شروع ہو گئے تو اسلام کے اندر ایک ایسا ہولناک انقلاب آیا جس کے تصور سے

روح کا پنی ہے وہ یہ تھا کہ جب اہل عرب جو تلوار کے دھنی اور خون ریزی میں مشاق تھے اور اسلامی تعلیم نے پوری طرح ان میں جڑ نہ پکڑی تھی۔ فتوحات کے بعد روم و ایران و ہندوستان وغیرہ ملکوں کے فلاسفوں حکماء اور مذہبی پیشواؤں سے ملے اور تباہ و برباد شروع ہوا تو مذہبی عقائد کے متعلق اقوام عالم نے جو دلائل ان کے سامنے پیش کئے یہ ان کی تڑپ پر قادر نہ ہوئے یہ سپاہی تھے، عالم تھے نتیجہ میں رفتہ رفتہ کفار و مشرکین کے عقائد اور مذہبی رسوم اور اخلاقی قدوس نے ان کے دل و دماغ پر قابو پا نا شروع کیا۔ انہوں نے ان کا ملک فتح کیا تھا انہوں نے ان کے دل و دماغ کو فتح کر لیا۔ اس انقلاب عظیم نے اسلام کی بنیادوں کو ہلادیا۔ اور اسلام کا ہر عقیدہ ایک نئے لباس میں نظر آنے لگا۔ اور ان کا کیا ذکر تو حید الہی جو اسلام کا مایہ ناز عقیدہ تھا اس کے پاک صاف دامن پر ہزاروں دھسے بیڑ گئے۔ دوسروں کے ناپاک عقیدے اس میں سموئے گئے مثلاً مسلمان بھی رویت باری کے قائل ہو گئے۔ عدل الہی کے عقیدے کو چھوڑ بیٹھے۔ بندہ مجبور محض بنادیا۔ خیر و شر دونوں کا فاعل خدا کو قرار دیا۔ کلام الہی کے قدیم ہونے کے قائل ہوئے اسی طرح نبوت و قیامت میں بھی کفار و مشرکین کے عقائد کا ایک سیلاب اُمڈ آیا۔

ایسے موقعہ پر اسلام کو جس نے مسخ ہونے سے بچایا وہ ذات تھی امیر المومنین علیہ السلام کی۔ انہوں نے اسلام کی رگوں سے اس زہر کو دور کرنے کے لئے ایسے خطبے بیان فرمائے جن کی نظیر نہیں ملتی۔ خود فرماتے ہیں۔ ہم آل محمد ہیں

مَوْضِعُ سَيِّدَةٍ وَ لَجَاءُ أَمْرِهِ وَ عَيْبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْضِعُ حُكْمِهِ وَ كَهْفُ كُتُبِهِ وَ جِبَالُ دِينِهِ بِهِمْ أَقَامَ الْحَيَاءُ ظَهْرَهُ وَ أَذْهَبَ إِرْتِعَادُ فِرَاقِهِ

وہ سر الہی کی جگہ ہیں اس امر کے لئے پناہ کا مقام ہیں اس کے علم کا خزانہ ہیں حکمتوں کے رجوع کرنے کی جگہ ہیں اس کی کتابوں کے گہرے غار ہیں اس کے دین کے پہاڑ ہیں۔ ان ہی سے تو اسلام کی ٹیڑھی کمر سیدی ہوئی ان ہی سے تو اس کے شانوں کی پیکپا ہٹ دور ہوئی کمر کی کچی اور شانوں کی پیکپا ہٹ یہ ہی تو تھی جس کا آپرندہ کر گیا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

دَعَوْا الْفُجُورَ وَ سَقَوْا الْغُرُورَ وَ حَصَدُوا الشُّبُورَ خُطْبَةُ نَجْمِ الْبُلَاغَةِ لَوْ كُنْ لَمْ يَخْرُجْ بُولَا

یا غرور سے سینچا اور ہلاکت کی کھیتی کو کاٹا)

ایک اور خطبے میں فرماتے ہیں: يَا أَهْلَ الدِّينِ تَمَنَّى فِي الظُّلُمَاءِ وَلَسْتُمْ تَمَنَّى الْعُلَيَّا وَ بِنَا الْفُجُورَ تَمَنَّى السُّرَارِ تم نے تاریکیوں میں ہم سے ہدایت پائی۔ تم نے بلندیاں ہماری وجہ سے حاصل کیں۔ تم کو ہماری وجہ سے اندھیرے میں صبح کا آجالا ملا

یہی ہولناک انقلاب تھا جس نے یزید کے دور میں اسلام کی صورت بالکل ہی مسخ کر کے رکھ دی۔ اب تو اسی کا ہتھکا کہ آیات قرآنی کی تادیلیں نئی مور ہی تھیں۔ عقائد کے سانچے بدلے جا رہے تھے لیکن یزید کے دور میں تو یہ قیامت آئی

کہ اس نے قہر آن کی تشریح اور سرورِ انبیاء کی ثبوت ہی سے انکار کر دیا۔ اس کا مشہور شعر ہے۔

لَعَبْتُ بَنُوها شِعْمًا مَلِكًا فَلَا
مَلِكًا جَاءَ وَلَا وَحْيًا نَزَلَ!

بنی ہاشم نے ملک کے لئے ایک کھیل کھیلا تھا نہ کوئی فرشتہ ان کے پاس آیا تھا نہ وحی نازل ہوئی تھی

فرمائیے اس کے بعد اسلام میں رہ گیا۔ نہ قرآن منزل من اللہ رہا نہ رسول منصوص ومنصب من اللہ ہے جب بنیادی چیزیں ہی اپنی جگہ سے ہٹ گئیں تو اس کے بعد دیگر عقائد کا ذکر ہی کیا۔ چونکہ اس کا ایمان نہ کتابِ خدا پر تھا نہ رسول کی رسالت پر۔ لہذا اس نے نہایت بے باکی سے حلالِ محمدی کو حرام اور حرامِ محمدی کو حلال کر دیا۔

اب غالباً ارباب عقل و فہم کو اس سوال کا جواب دینے میں کوئی وقت محسوس نہ ہوگا کہ اگر واقعہ کر بلا نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔

حسین علیہ السلام کا فرض تھا کہ اس عقیدہ باطل کی روک تھام کریں۔ اس خیال سے شاید کہنے والے کل کو یہ کہہ دیں کہ یہ شعر بزرگ کا نہیں یا وہ اس عقیدہ کا آدمی نہ تھا۔ امام علیہ السلام کو اس کی ضرورت پیش آئی کہ وہ اس کے عمل کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے کہ یہ بنیادیں کہ یہ شعر اسی کا ہے اور وہ اسی عقیدہ کا آدمی ہے۔

کر بلا میں اولادِ رسول پر جو مظالم بحکم بزرگ کئے گئے۔ وہ اس کی دلیل بن گئے کہ وہ نہ خدا پر ایمان رکھتا ہے نہ رسول پر اس کی نظر میں احکامِ الہی کی قطعاً وقعت نہیں۔ بحمد اللہ امام حسینؑ کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی اور یزیدیت اور حسنینیت کے رزق کو دنیا کی ہر قوم نے اچھی طرح سمجھ لیا۔

غضبِ خدا کا قرآن کہتا ہے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا أَجْزَاؤُهُ جَهَنَّمُ (روسہ النساء ۹۲/۴) جس نے ایک بندہ مومن کو عمدہ قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے۔

یزید نے ایک دو نہیں بہت مومنان کا مل کو قتل کرایا پھر مومن بھی کیسے رسولِ اسلام کے دل کے ٹکڑے آنکھوں کا ٹوڑ سرورِ شبابِ اہلِ الجنتہ جن کے منتقلِ حضور نے فرمایا تھا۔ حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ اس کی جنگ میری جنگ ہے اس کی صلہ میری صلہ ہے۔

حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے وہ معمولی انسان نہ تھے۔ وہ قاریانِ قرآن تھے جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ وہ حافظانِ قرآن تھے۔ ان میں اصحابِ رسولؐ بھی تھے نقیبہ زمانہ بھی تھے۔ زہاد و عباد بھی تھے۔ پیغمبرؐ کے شیعہ بھی تھے پیغمبرؐ کے خاندان والے بھی تھے۔

اگر کافروں سے مقابلہ ہوتا تو شاید وہ بھی انسانی اصول کو اس بے پرواہی سے طاقِ نسیان نہ رکھتے جس طرح ان نام نہاد

مسلمانوں نے رکھے۔

امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ الْمَحْدَمَ شَهْرًا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْرِمُونَ فِيهِ الْقِتَالَ فَاسْتَحْلَتُ فِيهِ دِمَائُنَا وَانْتَهَكْتُ فِيهِ حُرْمَتَنَا وَسَيِّئْتُ فِيهِ ذَرَارِيَّنَا مَحْرَمٌ دِه جہنم ہے جس میں کفار و مشرکین بھی لڑائی کو حرام جانتے تھے۔ لیکن آہ اسی جہنم میں ہمارے خون بہائے گئے اور ہماری ہتک حرمت کی گئی اور ہماری ذریت کو قید کیا گیا۔

کون سا ظلم تھا جو ان ظالموں نے اٹھارکھا انتہا یہ ہے کہ شقی انسان بھی کم سن بچوں پر رحم کرنا ہے لیکن ان ظالموں کو ان پر بھی رحم نہ آیا۔ معصوم بچوں پر پانی بند کر کے ان کو تڑپایا۔ سامنے دریا بہہ رہا تھا اور اولاد رسولؐ پانی سے محروم تھی۔ سنگ و خوگ جس پانی کو پی رہے تھے وہ ذریت رسولؐ پر بند تھا۔ خیموں سے بار بار پیلے نیچے آواز العطش العطش بلند کرتے تھے اور ان سنگ دلوں کے دل و دماغ پر چوٹ نہ پڑتی تھی۔

کس کی طاقت ہے کہ شب و ماضوران بچوں کی بے چینی کا نقشہ کھینچ سکے بار بار غل کو نرے لے کر درخیمہ پر آتے تھے اور آواز العطش العطش بلند کرتے تھے جس کو سن کر انصار حسین کے دلوں پر خیمہ لگتے تھے مگر بے بس تھے کیا کرے کسی طرح ان کی پیاس بجھانا ممکن نہ تھا۔

یہ رات کس طرح ان معصوم بچوں نے گزاری اس کا اندازہ وہی کر سکتے تھے جو ان کے حال زار کو دیکھنے والے تھے عاشور کے دن تو ان غریبوں میں اتنی جان بھی باقی نہ تھی کہ اپنے دل کا حال بھی بیان کر سکتے۔

حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بچی جس کا سن چار سال کا تھا بار بار شش کھا رہی تھی۔ جب سب بچوں نے آکر گھیرا۔ اور کہا سیکھ تم اپنے چچا کو بہت پیاری ہو۔ ہمارے ساتھ ان کے پاس چلو اور فریاد کرو لہجین ہے کہ وہ ضرور پانی کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالیں گے معصوم بچی سب کو لے کر درخیمہ پر آئی اور خیف آواز میں کہا کوئی میرے چچا عباس کو بلا دو۔

کسی نے جا کر جناب عباس سے کہا کہ اے قمر بنی ہاشم آپ کو آپ کی بھتیجی سیکھ درخیمہ پر بگاڑ رہی ہے جناب عباس اٹے تو بچی چچاے پٹ گئی اور رو کر کہنے لگی۔ کیوں چچا کیا اب میں مدبر نہ سے آپ اسی لئے لائے تھے کہ اس طرح پیاس سے تڑپا میں چچا جان اب میرا دم ہونٹوں پر آگیا ہے کوئی دم جاتا ہے کہ آپ اپنی بھتیجی کو مرا ہوا سن لیں گے کیا آپ جب پانی لائیں گے جب میں تڑپ تڑپ کر مری جاؤں گی۔

حضرت عباسؓ بھتیجی کو چھاتی سے پٹائے زار زار رو رہے تھے۔ آخر فرمایا اچھا بیٹی لاؤ اپنا مشکیزہ مجھے دے دو۔ اسے کر میں نہر کی طرف جاتا ہوں یا تو پانی لے کر آؤں گا۔ ورنہ اب تم کو اپنی صورت نہ دکھاؤں گا۔

اس کے بعد آپ مشکیزہ لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی۔ مولانا اب میرا دل زندگی سے سیر ہو گیا ہے۔ سیکھنے کی فریاد مجھ سے نہیں سنی جاتی۔ تھ ہے اس زندگی پر کہ میں اس ننھی سی جان پیاس سے جاں بلب دیکھوں میں

بھائی کے وہ ہاتھ ہیں جو میری نصرت میں قلم ہوئے۔ الغرض جس طرح بنا ویاں پہنچے۔ جہاں علی کا شیر خاک پر پڑا دم توڑ رہا تھا۔ بے اختیار بھائی سے پٹ گئے۔ سر کو گود میں رکھا۔ عباس میرے بھتیجا کیا حال ہے۔ عرض کی مولا اب کوئی دم میں یہ غلام آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ فرمایا بھتیجا عباس اگر کوئی آرزو ہو تو بیان کر۔ عرض کی بس آخری تمنا یہ تھی کہ آپ کے روئے مبارک پر نظر کرتے ہوئے میرا دم ٹوٹا۔ فرمایا پھر کیا چیز مانع ہے۔ عرض کی ایک آنکھ میں تیرہ پیوست ہے اور دوسری میں خون بھرا ہوا ہے کس طرح دیکھوں امام علیہ السلام نے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا۔ جناب عباس نے ایک حسرت بھری نظر چہرہ امام پر ڈالی۔ حضرت نے فرمایا۔ عباس کوئی وصیت کرنی ہو کر۔ اگرچہ میں بھی چند ساعت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں مگر قاعدہ ہے کہ مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ کہنا ہے عرض کی کہ میری وصیت یہ ہے کہ آپ میری لاش کو یہیں چھوڑ دیں۔ خیمہ گاہ میں نہ لے جائیں۔ پوچھا۔ کیوں۔ عرض کی اول تو آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ میری لاش کو اٹھا سکیں۔ علی اکبر کی مدد سے بھی یہ کام نہ ہو سکے گا۔ دوسرے مجھے سبکینہ سے ندامت ہے میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا آہ میں اس بجی کی پیاس نہ بجھا سکا۔ اب میں اپنی صورت اس اُمید بھری بچی کو دکھانا نہیں چاہتا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا۔ بھتیجا ایک آرزو میری بھی پوری کر۔ تم نے ہمیشہ اپنے کو غلام اور مجھے آف کہا۔ آج مجھے بھائی کہہ کر پکار لو۔ آہ! ابھی عباس کچھ کہنے نہ پائے تھے منکا ٹھل گیا اور بھائی نے بھائی کی گود میں دم توڑ دیا۔

حسرت بھری نگاہ سے دیکھا امام نے

بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے

آہ جی بھر کے بتیں برس کے بھائی کی لاش پر رونے بھی نہ پائے۔ کیونکہ دشمنوں کے حملے کا ہر طرف سے خوف تھا۔ علی اکبر سے کہا۔ مشک و عسل کو لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلو۔ علی اکبر نے علم کو سنبھالا اور مشک سبکینہ کو اس کے بچے سے باندھ دیا۔

جب ان بچوں نے جو پانی کے انتشار میں خالی گود سے لے کر کھڑے تھے علم آتے دیکھا تو خوشی سے بھولے نہ سملے جناب سبکینہ نے کہا بچو مبارک ہو میرے چچا جان پانی لے کر واپس ہو رہے ہیں۔ لیکن آہ جب امام علیہ السلام قریب پہنچے اور جناب عباس کو ساتھ نہ دیکھا تو حضرت کی خدمت میں دوڑی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں بابا جان عمو کیوں نہیں آئے اور آپ یہ خالی مشک کیوں لا رہے ہیں۔ امام مظلوم نے چھاتی سے لگا کر فرمایا سبکینہ تیرا چچا تیرا سوا دریا کے کنارے شہید کر دیا گیا۔

آہ جب علم خیمہ کے اندر آیا تو کہرام مچا ہو گیا۔ علم کا پھر دیرہ علمدار حسینؑ کے خون سے رنگین تھا۔ اور
سیدائیاں علم سے لپٹی ہوئی وہ دردناک بین کر رہی تھیں کہ زمین و آسمان ہل رہے تھے۔ ایک ایک
بی بی عباسؑ کا خون دیکھ کر سر و سینہ پٹی اور دا عباساہ کے نعرے مارتی تھی۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

امٹارویں مجلس

ذکر فضیلت حضرت رسول خدا انبیاء علیہم السلام پر
کوس

فضائل اہل بیت اور شہادت انصار حسینؑ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِہِ الْمُبِیْنِ وَفَرَّقَ بَیْنَہِ الْحَمِیْدِ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ (سورہ البقرہ ۲/۲۵۳)

یہ رسولؐ میں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

انبیاء و مرسلین کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء پر ختم ہوا۔ ان کی تعداد و بنا برائے مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار بنائی گئی ہے یہ سب معصوم و مظلوم تھے لیکن بطوایف فضائل و مراتب یکساں نہ تھے اور ان کی تسلیف کے دور بھی مختلف تھے بعض ان میں اولوالعزم تھے بعض ان میں ایسے تھے جن سے خدا ہم کلام ہوا۔ بعض صاحبان شریعت تھے بعض صاحبان صحیفہ تھے۔ بعض کو سلطنت دی گئی۔ بعض شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے لیکن یہ سب یہ کہ ان میں جو مرتبہ خاتم الانبیاء کا تھا وہ کسی کا نہ تھا۔ اور اس کی کچھ وجہ ہیں۔

۱۔ کسی کو خدا نے رحمت العالمین نہیں کہا۔ یوں تو ہر نبی کا وجود رحمت ہے مگر تمام عوالم کے لئے نہیں بلکہ صرف اپنے زمانہ والوں کے لئے برصافات ختم الانبیاء کے وہ اپنے وقت سے لے کر تا قیام قیامت تمام عوالم کے لئے باعث رحمت ہیں خواہ

وہ عالم علوی ہوں یا عالم سفلی۔ نوری ہوں یا تاری۔ حیوان ہو یا انسان۔ شجر ہوں یا حجر۔ جو تختی مرتبت ہر عالم کے لئے کس طرح باعث رحمت ہے۔ اس کا سمجھنا بہت دشوار ہے۔ کیونکہ ہم کو اہل عالم کی خصوصیات کا علم نہیں اور نہ ہم ان کے مایحتاج سے واقف ہیں اس کی مادی مثال یہ ہے کہ نظام شمسی میں آفتاب کا وجود تمام عالم علوی و سفلی کو پر فیض باری کرنا ہے۔ زمین۔ دریا۔ پہاڑ۔ ہوا۔ برق۔ مقناطیس، بادل، سیارے ستارے سب کے لئے وہ باعث رحمت ہے لیکن کیسے کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے۔

۲۔ دوسرے خدائے آپ کے لئے فرمایا ہے **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** سورہ الم نشرح ۴/۹۴ اور ہم نے اسے رسول تیرے ذکر کو بلند کیا۔ یہ خصوصیت بھی صرف آپ ہی کی ہے۔ یعنی خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہمیشہ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہوتا ہے۔ اسی طرح تشریف میں بھی۔ ہر نبی کے زمانہ میں جو عبادت ہوتی تھی۔ اس میں ذکر خدا کے ساتھ اس نبی کا ذکر لازم نہیں قرار دیا گیا تھا۔ صرف ذکر الہی پر اکتفا کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ یہ رعایت انبیائے اولوالعزم کے ساتھ بھی ملحوظ نہیں رکھی گئی۔

۳۔ تیسرے حضرت کی اطاعت کو خدا نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** (سورہ النساء ۸۰/۴) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اگرچہ ہر نبی کی اطاعت اطاعت خدا ہے لیکن کسی آسمانی کتاب میں صراحت اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ نیز یہ کہ کسی نبی کے ہر فعل کو خدا نے اپنا فعل نہیں کہا۔ سوائے آنحضرت کے کہ آپ کی بیعت خدا نے اپنی بیعت قرار دی **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهُمُ يُبَايِعُونَ اللَّهَ** سورہ الفتح ۱۰/۴۸ اسے رسول جس نے تمہاری بیعت کی اس نے میری بیعت کی، حضور نے کفار کی طرف خاک پھینکی خدا نے کہا میں نے پھینکی ہے **وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ** سورہ الانفال ۱۷/۵۱ خدائے انجی بات، نبی بات کہا۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سورہ نجم ۴/۵۳ ان کے ساتھ کھڑے اپنا ہاتھ کہا **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ**

۱۔ **أَيْدِيهِمْ** (سورہ الفتح ۱۰/۴۸) اپنی عزت کے ساتھ ان کی عزت کو بھی بیان کیا **وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ** سورہ المنافق ۸/۶۳ اپنی رضا کے ساتھ ان کی رضا بھی رکھی۔ **وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَاضُوا** (سورہ التوبہ ۶۲/۹) اپنے اور رسول کے بلنے کو یکساں بتایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ** (سورہ الانفال ۲۴/۷)

۲۔ خدا نے کسی نبی کی اولاد کی محبت کو واجب قرار نہیں دیا سوائے آنحضرت کے **قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ** (سورہ الشوریٰ ۲۳/۲۷)

۵۔ کسی نبی پر دعویٰ مصلوٰۃ کا حکم نہیں سوائے حضور و انبیاء کے۔

۶۔ ہر نبی کو وقتی معجزہ دیا گیا جو ایک وقت خاص تک اثر دکھانے کے بعد ختم ہو گیا۔ لوح کی کشتی اب کہاں ہے۔ موسیٰ کا عصا

اور یدرہیفنا اب کہاں۔ بساط سلیمان اب کہاں، راڈڈ کے لہذا نرم کرنے کا نشان اب کہاں، عیسیٰ کے مردہ جلانے اور بیابانوں کو اچھا کرنے کا اعجاز اب کہاں لیکن سرکارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجروحہ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اس کا یہ دعویٰ برقرار رہے گا قَالُوا اِسْوَءُ مِّنْ قَبْلِهِ (سورہ البقرہ ۲/۲۳)۔ ہر نبی کی تبلیغ کا دائرہ محدود تھا۔ لیکن سرکارِ دو جہاں نہ کسی خاص ملک کے لئے بنی تھے نہ کسی خاص قوم کے لئے بلکہ کائناتِ الناس کے لئے قیامت تک وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ (سورہ سبأ ۳۴/۲۸) غور کیجئے اس سے آپ کی تکلیف اور ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے حضرت موسیٰ صرف فرعون اور اس کی قوم سے خائف تھے اور حضور کے دشمن نہ صرف بت پرست تھے بلکہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ بھی جو مسیحی دستار پرست بھی۔ زندیق و ملحد بھی۔ مگر حضور خائف نہیں ہوئے۔ اگر شخص واحد سے کہا جائے کہ تم کیسے فلاں شہر کے لوگوں کو ان کی باتوں سے روکو۔ جو عقلاً اور مذہباً خلاف ہیں تو وہ گھبرا جائے گا۔ لیکن حضور نہ بت پرستوں کے عقاید کی مذمت کرنے سے رُکے۔ نہ یہود و نصاریٰ کے غلط عقائد کو بیان کرنے سے۔ آپ نے اس بات کی ذرا پروا نہ کی کہ یہ سب میرے دشمن بن کر میرے خون کے پیلے ہو جائیں گے۔

۸۔ آپ کا دین تمام ادیان سے افضل اور تمام ادیان سابقہ کا ناسخ ہے اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل برتر ہے۔ كُنْتُ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ (سورہ آل عمران ۳/۱۱۰) یہ فضیلت امت محمدی کو

صرف آنحضور کے اتباع سے حاصل ہوئی۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ (سورہ آل عمران ۳/۳۱)

۹۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا جس سے ثابت ہوا کہ جس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں انبیاء بھیجے وہ غرض حضرت کی تبلیغ سے پوری ہو گئی۔

۱۰۔ صاحبِ معجزہ انبیاء کو ایک ایک یا دو دو معجزے ملے۔ لیکن ہمارے حضور کو بہ کثرت ملے جن کی تعداد ملانے اسلام نے تین ہزار تک بیان کی ہے اور یہ معجزات مختلف قسم کے تھے بعض قدرت سے متعلق تھے جیسے تھوڑے کھانے سے بہت سے لوگوں کو سیر کر دینا تھوڑے پانی سے بہت سے لوگوں کو سیراب کر دینا بعض علوم سے متعلق تھے جیسے غیب کی خبریں دینا اور فصاحت و بلاغت قرآن۔ بعض آپ کی ذات سے مخصوص تھے جیسے شرف نسب تمام اشراف قریش پر۔ بعض حضور کی شجاعت سے متعلق تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت علیؓ نے عمرو بن عبد ود کو قتل کیا تو حضور نے پوچھا کَیْفَ وَجَدْتَ نَفْسَکَ یَا عَلِیُّ راے علیؓ اتم پنا کیا حال پاتے ہو) فرمایا۔ لَوْ کَانَ اَهْلُ الْمَدِیْنَةِ فِیْ جَانِبٍ وَاَنَا فِیْ جَانِبٍ لَقَدَرْتُ عَلَیْهِمُ الْاِلاٰنَتَ۔ اگر تمام اہل مدینہ ایک طرف ہوتے اور میں ایک طرف تو میں ان پر غالب رہتا

سوائے حضورؐ کے۔

۱۱۔ آپ تمام اولاد آدمؑ سے افضل ہیں جیسا کہ فرمایا اَنَا بَيْتٌ وُلِدَ آدَمُ وَلَا فَخْرٌ فِي سُرَدَارِہٖوْنَ اور یہ میرے لئے باعثِ فخر نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا۔ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مِّنَ النَّبِيِّينَ حَتَّىٰ أَذْخِلْہَا أَنَا۔ جب تک میں داخل نہ کروں گا کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

۱۲۔ حضرت نے فرمایا میرے لئے پانچ خصلتیں ایسی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ (۱) میں اسودا سحر کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے (۲) میرے لئے زمین کو جلے سجدہ اور طہاں بنایا گیا (۳) خدا نے ملائکہ سے میری مدد کرائی (۴) میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال کیا۔ (۵) مجھے حق شفاعت دیا گیا۔

۱۳۔ جو امیر جہاں کا ہوتا ہے اس کو بقدر اس کی رعیت کے خرچ دیا جاتا ہے۔ مثلاً جو ایک گاؤں پر امیر ہے اس کو گاؤں والوں کی تعداد کے لحاظ سے رقم خرچ دی جائے گی اور جو ایک شہر کا ہے اس کو شہر کے باشندوں کے لحاظ سے اور جو مشرق سے مغرب تک ہر جگہ کا امیر ہوگا۔ اس کو اسی کے لحاظ سے دیا جائے گا پس جو رسولؐ ایک قوم یا ایک گاؤں پر بھیجا گیا اس کو توحید کے خزانے اور معرفت کے جواہرات اس کی رسالت کے لحاظ سے دیئے گئے۔ حضورؐ چونکہ کائناتِ اناس کی طرف مبعوث کئے گئے۔ لہذا آپ کو علم کی اتنی دولت دے دی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، (سورہ النساء ۱۱۳/۴) اسے رسولؐ جو بھی تم نہ جانتے تھے میں نے وہ سب تم کو تعلیم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا لاعلمی کا تعلق آپ کی ذات سے رہا ہی نہیں۔ کائنات کے ہر ذرہ کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا۔

بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضورؐ انبیائے سابقین سے افضل نہ تھے اور ثبوت یہ ہے کہ آدمؑ مسجود ملائکہ تھے حضورؐ نہ تھے۔ ابراہیمؑ کے لیے آگ سرد ہوئی۔ آنحضورؐ اس سے محروم رہے۔ موسیٰؑ کو معجزاتِ عظیمہ ملے حضرت کو بہت کم ملے حضرت داؤدؑ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوا آپ کے لئے ایسا نہ ہوا۔ سلیمانؑ کی حکومت بن دانس و طیر پر تھی۔ آپ کے لئے ایسا نہ تھا۔ عیسیٰؑ نے مڑے جلّے اور بیماریوں کو اچھا کرتے تھے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ خدا نے ابراہیمؑ کو خلیل بنایا۔ موسیٰؑ کو کلیم اور عیسیٰؑ روح اور حضرت کو کوئی ایسا لقب خدا نے نہیں دیا پھر حضرت نے خود فرمایا اے لَا تَقْضُوا فِی عَلٰی یٰوَسْ بِنِ مَتٰی جب یونسؑ ہی سے حضرت افضل نہ تھے تو انعم انبیاء کا ذکر ہی کیا اور یہ بھی فرمایا لَا تَخْجِرُوْنِیْ عَنِ الدُّنْیَا اے انبیاءؑ نہ بڑھاؤ۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے ہم سعد میں فقیلت انبیاء کا ذکر کر رہے تھے لوح کی عبادت اور انجیل کی غلت موسیٰؑ سے خدا کا کلام عیسیٰؑ کا رفق۔ پھر ہم نے کہا رسول اللہؐ سے افضل ہیں کیونکہ حضورؐ کو خدا نے کائناتِ اناس کی طرف بھیجا ہے۔ اسی اثنا میں رسول اللہؐ تشریف لائے اور فرمایا کیا ذکر تھا ہم نے بیان کیا۔ فرمایا کجی بن ذکر مائے بہر کوئی نبی نہیں کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا تھا اور نہ اس کا ارادہ۔

جواب یہ ہے کہ آدمؑ سرورِ دو عالمؑ کے کسی طرح انفضل نہیں ہو سکتے۔ حضورؑ نے خود فرمایا آدمؑ و من دونہ
تَحْتَ الْوَاوِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ آدمؑ اور حوا جو ان کے قریب ہوں گے وہ میرے مجنڈے کے نیچے روز قیامت
ہوں گے اور حضرت کی مشہور حدیث ہے کُنْتُ نَبِیًّا وَآدَمُ مَبْنِی الْمَائِدَةِ وَالْطِّیْنِ میں اس وقت نبی تھا
جب آدمؑ آب و گل میں تھے۔ ملائکہ نے جو آدمؑ کو سجدہ تعلیمی کیا تھا وہ ایک وقتی چیز تھی۔ ختم ہو گئی۔ لیکن محمدؐ و آلِ محمدؐ پر
بلحاظ غفلت ملائکہ قیامت تک درود بھیجتے رہیں گے۔ آدمؑ کو سجدہ صرف ملائکہ سے مخصوص تھا اور محمدؐ و آلِ محمدؐ پر صلوات
درود نہ صرف مومنین و ملائکہ بھیجتے ہیں بلکہ ذاتِ واجب بھی اس میں شریک ہے۔ آدمؑ کو ملائکہ نے محض اس لیے سجدہ
کیا کہ نورِ محمدی جو اقل مخلوقِ الہی تھا ان کی پیشانی میں تھا۔ آدمؑ کو صرف اس کا علم دیا گیا تھا اور حضورؐ نبی اکرمؐ کو ماکان و
ما یون کا وَعَلَمَکَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (سورہ النساء ۱۱۳/۴) آدمؑ کو علم بعد خلقت دیا گیا اور حضورؐ کو قبل خلقت اَلرَّحْمٰنُ ۝
عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ (سورہ الرحمن ۵۵/۲) اور یہ ایک ایسا فعل تھا کہ خدا نے اس کے متعلق
فرمایا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكَ عَظِیْمًا (سورہ النساء ۱۱۳/۴) حضورؐ کی تعلیم و تربیت و تادیبِ خدا نے خود کی جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا
اَدَّبَنِی رَجِیٌّ فَاحْسَنَ تَادِیْبِیْ خُدا نے مجھے تعلیم ادب دی اور اچھی طرح دی۔ علاوہ یہی حضورؐ کو اللہ تعالیٰ
نے ہر شے کی ماہیت کا علم دیا تھا جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا۔ اَرِنَا اللّٰهَ الْاَشْیَاءَ عَکْثًا هُوَ آدمؑ کا علم محدود
ہو کر رہ گیا۔ اور حضورؐ کا علم ہمیشہ بڑھتا رہا کیونکہ خدا نے ان سے فرمایا کہ دُعَا کِیَا کُر۔ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ رہا جبرائیلؑ کا تعلیم
دینا تو یہ وقتی تلقین تھی در نہ اصلی تعلیم تو خدا نے ہی تھی۔ اسے یوں سمجھو۔ جیسے ایک جگہ خدا فرماتا ہے۔ یَتَوَفَّکُمْ مَلَائِکَةُ
الْمَوْتِ (سورہ السجدہ ۱۱/۳۲) اور دوسری جگہ فرماتا ہے اَللّٰهُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حَیْنَ مَوْتِهَا (سورہ الزمر ۴۲/۳۹)
پس ملائکہ سے موت کا تعلق مجاز ہے۔

اگر کہا جائے کہ نوحؑ کا یہ قول قرآن میں موجود ہے۔ وَمَا اَنَابَطَارِدِ الْمُؤْمِنِیْنَ (سورہ الشعراء ۱۱۴/۲۹) میں
مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں) اور آنحضورؐ کے متعلق یہ حکم ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ (سورہ الانعام
۶/۵۲) جو لوگ خدا کو پکارتے ہیں ان کو اسے رسولؐ اپنے سامنے سے ہٹاؤ اس سے معلوم ہوا کہ خلقِ نوحؑ خلقِ محمدیؐ سے
زیادہ تھا لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ نوحؑ اپنی قوم کو عذاب سے ڈرانے والے تھے اور حضورؐ رحمتِ عالمین تھے وہ مومنوں پر انتہائی
مہربان تھے جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوفٌ رَّحِیْمٌ (سورہ التوبہ ۱۲۸/۹) انجام میں نوحؑ کو یہ کہنا پڑا۔
رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فِی الْاَرْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ دِیَارًا (سورہ نوح ۲۹/۷۱) خداوند ارادے زمین پر کسی کا ذکر کو آباد نہ رکھ) اور
حضورؐ نے ازراہ شفقت فرمایا۔ مَاتِ اَھْدِ قَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ (سورہ نوح ۲۹/۷۱) خداوند امیری قوم کو ہدایت
کر کیونکہ یہ جاہل ہیں۔)

رہے حضرت موسیٰؑ وہ بے شک کلیم اللہ تھے۔ لیکن ایک درخت سے آواز سننے لگے۔ جس کو ان لوگوں نے بھی سنا جن

کو وہ بیقات پہلے گئے تھے۔ **وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمًا مِّنْ سَبْعِينَ رَّجُلًا رِّمَقَاتًا** (سورہ الاعراف ۱۵۵/۷) جس سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی راز دارانہ بات نہ تھی۔ لیکن شب معراج حضرت سے جو مکالمہ ہوا تو یہ ایک راز کی حیثیت سے تھا۔ جسے کسی نے سنا نہ کسی کو بتایا گیا۔ **فَاَوْحَىٰ اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی** (سورہ النجم ۵۳/۱)

اگر موسیٰ اس بنا پر صاحبِ فضیلت ہیں کہ خدا نے ان سے کلام کیا اور قرآن میں موجود ہے **وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَخْلِيْمًا** (سورہ النساء ۱۶۴/۴) تو ہم کہیں گے کہ قرآن میں تو ابلیس و خدا کے مکالمہ کا بھی ذکر ہے۔ اگر یہ موسیٰ کے لیے باعثِ شرف ہے تو ابلیس کے لیے کیوں نہیں۔ یہ ایسا شرف نہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء پر موسیٰ کی فضیلت کو ثابت کرے۔ آنحضرت کے فضائل میں یہ بات خصوصیت سے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دیگر انبیاء کو کچھ خاص فضیلتیں ہیں جن سے مخصوص کیا ہے مثلاً ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ موسیٰ کو کلیم اللہ۔ داؤد کے لیے ملک اور نبوت کو جمع کیا۔ سلیمان نے جن دانس و دیور کو مسخر کیا۔ لیکن آنحضرت کے لیے یہ تمام فضیلتیں جمع کر دیں۔ اپنا حبیب بنایا۔ عرش پر کلام کیا تمام دنیا کو مسخر کیا۔ نبوت کے ساتھ سلطنت جمع کی۔ نہ صرف منطق الطیر بلکہ ہر ذی روح کی بات آپ سمجھتے تھے۔ آپ کے جسم کا سایہ نہ تھا۔ سر پر بادل سایہ لگن تھا جس طرح آگ سے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے سے۔ سونے دھات آنکھ سوتی تھی دل نہیں سوتا تھا۔ آپ کی آواز سے اونچی آواز کرنے کا کسی کو اجازت نہ تھی۔ مکھی آپ کے بدن پر نہ بیٹھتی تھی بول و بران کو زمین نکل جاتی تھی بدن سے خوشبو آتی تھی اس قسم کی بے شمار فضیلتیں آپ کو حاصل تھیں۔ اسی لیے آپ تمام انبیاء سے افضل تھے۔ کیونکہ آپ ان سب کے فضائل کے جامع تھے۔ باقی رہے وہ اقوال و احادیث جو حضور کی زبان سے دیگر انبیاء کا افضل ہونا ثابت کرتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔

اب اہل بیت علیہم السلام کی حالت پر بھی ایک نظر ڈالیے اور دیکھئے کہ کتنی باتوں میں وہ افضل الانبیاء و علیہم السلام والثناء کے ساتھ شریک ہیں۔

۱۔ نور رسالت میں شرکت ہے حضرت نے فرمایا۔ **اَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ نُّوْرِ وَاحِدٍ**

۲۔ شریک نسب رسول ہیں۔

۳۔ نفس رسول ہیں۔ **اَنْفُسُنَا وَ اَنْفُسُكُمْ**

۴۔ رسول کی ذات ان کی ذات ہے **يَا عَلِيُّ اَنْتَ مَعِيَ بِمَنْزِلَةِ الرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ فَاطِمَةُ بِضَعَّةٍ مِّنِّي حُسَيْنٌ مِّنِّي وَ اَنَا مِنْهُ**

۵۔ رسول کی طرح ان پر صدقہ حسام ہے۔

۶۔ رسول کی طرح ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ**

(سورہ النساء ۵۹/۴)

۷۔ رسول کی طرح ان کی محبت بھی واجب ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (سورہ الشوریٰ ۴۲/۴۲)

۸۔ رسول کی طرح ان پر بھی صلوٰۃ واجب ہے۔

۹۔ رسول کی طرح یہ بھی دلی ہیں۔ اٰمَنَّا وَلِيَكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُّقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْنُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ ذٰكِرُوْنَ (سورہ المائدہ ۵۵/۵۵)

۱۰۔ رسول کی طرح ان کے لئے طہارت کا ملہ ہے۔ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (سورہ الاحزاب ۳۳/۳۳)

۱۱۔ ان کی اذیت رسول کی اذیت ہے۔

۱۲۔ رسول کی طرح اعلیٰ اعمال اُمت کے دیکھنے والے ہیں۔ اَعْمَلُوْا فَيَسِيْرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ (سورہ التوبہ ۹/۱۰۵)

۱۳۔ رسول کی طرح یہ بھی شہید علی الخلیف ہیں۔ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْنَكُمْ شٰهِيْدًا (سورہ البقرہ ۱۴۳/۱۴۳)

۱۴۔ رسول کی طرح یہ بھی شفیع اُمت ہیں۔

لہذا ماننا پڑے گا کہ جس طرح رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں اسی طرح ان کے اہل بیت بھی انبیاء سے افضل ہیں۔

حضرت رسول خدا نے فرمایا۔

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى اَدَمَ فِيْ صِفُوْتِهِ وَ اِلَى نُوحٍ فِيْ تَقْوَاهُ وَ اِلَى اِبْرٰهِيْمَ فِيْ خَلِيٍّ وَ اِلَى مُوسٰى فِيْ هَيْئَلِهٖ وَ اِلَى عِيْسٰى فِيْ زُهْدِهٖ فَلْيَنْظُرْ اِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ

جو کوئی چاہتا ہے کہ آدم کو ان کی صفوت میں نوح کو ان کے تقویٰ میں، ابراہیم کو ان کی خلعت میں، موسیٰ کو ان کی ہئیت میں عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھے اس کو چاہیئے کہ علی بن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرے۔

اس حدیث کو غائرانہ نظر سے دیکھے پہلی تو یہ بات ہے کہ حضور نے انبیائے اولوالعزم کی مخصوص صفات کو بیان کیا ہے دوسرے یہ کہ جو صفات ان کے اندر تھیں۔ وہ علیؑ میں اس قدر ابھر کر آئیں کہ ان کے چہرے سے ان صفات کا پتہ چلتے لگتا سی

اے حضورؐ سرورِ انبیاءؑ نے فرمایا۔ اَلْتَفَكَّرُ اِلٰی وَجْهِ عَلٰی عِبَادَةِؑ کیونکہ یہ تمام صفات و لیلِ کمالِ انسانیت ہیں۔ پس جو شخص ایک انسان کا مل کے چہرے کو دیکھے گا جس سے صفاتِ کمالیہ اس طرح چھوٹ چھوٹ کر نکل رہی ہوں۔ جیسے آفتاب سے کرنیں۔ تو وہ لامحالہ اتباع کی طرف مائل ہوگا۔

تیسری بات یہ ہے کہ مذکورہ بالا انبیاء کو صرف ایک ایک صفت کا مرکز بنا یا گیا اس سے زیادہ کی ان کے ظرف میں باری تعالیٰ نے گنجائش نہ دی تھی۔ لیکن ایک علیؑ کی ذات میں ان سب کو جمع کر دیا گیا۔

انچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا۔ قَرِّبُوا عَنِ الرَّبِّ بَيْتَهُ وَقُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ یعنی ہمیں ربو بیت سے لگا لگ کر دو باقی ہمارے بارے میں جو چاہو کہو۔ یعنی حدوث و امکان کے اعتراف و مدارج اور فضائل و مناقب ہو سکتے ہیں وہ سب ہم میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ ہم خدا نہیں ہیں اس کے بندے ہیں اور اطاعت شعار بندے ہیں لیکن ان کی مخلوق میں ہم سے اونچے درجے کا کوئی نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔

نَحْنُ وَلَاةُ اَمْرِ اللّٰهِ وَخَزَانِ عَلَمِ اللّٰهِ وَرَشْتَةُ دَحْیِ اللّٰهِ رَحْمَلَةُ
كِتَابِ اللّٰهِ۔ طَاعَتَنَا فَرِيضَةٌ وَحُبُّنَا اِيْمَانٌ وَبُغْضُنَا كُفْرٌ وَمَحَبَّتُنَا
فِي الْجَنَّةِ وَمُبْغِضُنَا فِي النَّارِ

ہم امرِ خدا کے حاکم و ولی ہیں۔ ہم علمِ الہی کے خزانے ہیں۔ ہم دحیٰ خدا کے وارث ہیں۔ ہم کتابِ خدا کے حامل ہیں۔ ہماری اطاعت فرض ہے۔ ہماری محبت ایمان ہے۔ ہمارے ساتھ بغضِ کفر ہے۔ ہمارا محب جنت میں ہے۔ ہم سے بغض رکھنے والا دوزخ میں ہے۔

پھر فرمایا۔ اِنَّ خَيْرَنَا صَعْبٌ مُّسْتَضْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ اِلَّا مَلَكٌ مُّقَرَّبٌ اَوْ نَجِيٌّ مَّرْسَلٌ اَوْ عَبْدٌ اِمْتَحَنَ اللّٰهُ قَلْبَهُ بِاَلِ اِيْمَانٍ دہارے اخبار و احادیث سخت سے سخت تر ہیں ہمیں برداشت کر سکتا ان کو مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ شخص جس کا امتحان خدا نے ایمان میں لیا ہو۔

حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک کسی نبی کی ذریت ایسی نظر نہیں آئی۔ جو تمام کمالاتِ انسانی کی جامع ہو اور اس نے ہر کمال کا مظاہرہ بھی کر دیا ہو۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ انسانیت کے حلقہ میں ہر طرح کا مل ذاتیں تھیں۔ لیکن یہ کمال ان کے اندر اکثر حالتوں میں بالقوی رہا فعلیت کے مرتبے میں لانے کا موقع ان کو نہ ملا جس سے ان کے کردار کی تابلیش اطراف و جوانب میں پڑتی۔

علمائے اخلاق نے نفس انسانی کے فضائل کو چار چیزوں میں مخفی کیا ہے جن کو فضائل چہارگانہ کہا جاتا ہے وہ حکمت و عفت و عدالت و شجاعت میں ہر نبی میں بالقویٰ یہ عام فضائل موجود ہیں۔ مگر کسی ایک نبی کو بھی ان چاروں فضیلتوں کے بروئے کار لانے کا موقع نہ ملا۔ ان کی قوموں کے حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ حکمت کی تمام انواع کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ شجاعت کی پوری طرح مرفق کشی نہ کر سکے۔ عدالت کے ہر پہلو کو نمایاں کرنے کا ان کو موقع نہ ملا۔ اسی لیے تاریخ ان کے کردار پر پوری طرح روشنی ڈالنے سے قاصر رہی۔

لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے اہل بیت علیہم السلام کو یہ تمام فضائل آجا کر کرنے اور قوم کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا اور ہر منزل پر انہوں نے اپنے عمل کا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا۔

علی حکیم تھے یعنی علم و عمل و حکمت نظری و حکمت علمی کی دنیا کے تاجدار کوئی علمی مسئلہ آپ کے سامنے ایسا نہ آیا جس کو آپ نے باسانی حل نہ کر دیا۔ عمل صحیح کی کوئی ایسی صورت نہ رہی جس کو آپ نے کسکے نہ دکھایا۔ رسول کے بعد اس فضیلت میں کوئی مسلمان ملے گا نہ تھا۔ حضور نے فرمایا ہے۔ **اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا**۔ اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ آپ کے حکیمانہ خطبوں اور اقوال کو دیکھیے کہ ان میں علم حکمت کے کتنے نازک مسائل کو حل کیا گیا ہے اور کتنے مسئلہ رازوں کی نقاب کشی کی گئی ہے۔

اسی طرح عفت پر نظر ڈالیں کہ آیت تطہیر کی رو سے ان کو طہارت کا ملکہ کمرتبہ حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی ترکہ اولیٰ بھی ان سے نہ ہوا۔

اَدَمُ قَدْ اَكَلَ الْجَنَّةَ وَاللّٰهُ نَهَى
وَعَلَىٰ تَرَكَ الْاَهْلَ يَقْصِدُ الْقُرْبَ

آدم کو اللہ نے منع کیا پھر بھی انہوں نے گہیوں کھا لیا۔ اور علیؑ نے باوجود ممانعت نہ ہونے کے محض قربت کی بنا پر اس کو ترک کر دیا۔ یہ احتیاط عفت کی آخری منزل ہے۔ ترک اولیٰ کی منزل میں انبیاء کے قدم بھی ڈگمگاتے ہیں شجاعت کی یہ صورت کہ خدا و رسول سے بار بار اس فضیلت کی مدح کرائی۔ کہ اگر غیر خدا کی سند لی۔ رسولؐ نے ان کی ایک ضربت کو عبادت ثقلین سے افضل قرار دیا۔ **لَا فَتَى الْاَعْلَىٰ** کی مدد میں نفا میں گونجیں۔

عدالت کا یہ عالم کہ اتنا کم علیؑ کی سند رسولؐ سے حاصل کی۔ خدا سے امت وسط کا خطاب پایا۔ عرب میں یہ قول مشہور ہو گیا۔ **قَضِيَّةٌ وَلَا اَبَا الْحَسَنِ تَهَا**۔ حضرت عمرؓ نے بار بار کہا **لَا عَلِيٌّ لَهْلَاكَ عُمَرُ**

بہر حال ان تمام فضائل کے علیؑ نے اہل بیت نے پیش کئے۔ وہ کسی کمال میں امت محمدی سے پیچھے نہیں ہے۔

ہشام بن عبد الملک نے ایک بار امام محمد باقر علیہ السلام کو دمشق میں طلب کیا جب آپ داخل دربار ہوئے تو وہ تیسرا اندازی کی مشق اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ کر رہا تھا پس اس نے چاہا کہ حضرت کو ذلیل کر کے کہنے لگا۔ آپ بھی تیر نشانہ پر لگا بیٹھے۔ فرمایا مجھے اس شغل سے باز رکھ۔ مجھے اس کی مشق نہیں رہی۔ اس نے کہا آپ لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ آپ ہر فن میں اور علم میں کمال رکھتے ہیں اور ہر فضیلت میں سب سے فائق و برتر ہیں۔

قطع آئینہ باتیں سن کر آپ نے تیر و کمان کو اس سے لے لیا اور تیر کو نشانہ پر مارا وہ نشانہ پر بیٹھا اور سیدھا رہا دوسرا تیر مارا تو وہ پہلے تیر کے آخری حصہ میں پھوٹ ہو گیا۔ تیسرا تیر مارا تو وہ دوسرے تیر کے آخر حصہ میں داخل ہوا اور تینوں تیر سیدھے ہوا میں معلق رہے۔ یہ دیکھ کر ہشام حیران رہ گیا۔ کہنے لگا آپ نے یہ کمال کہاں حاصل کیا۔ فرمایا ہم کسی حاصل نہیں کیا کرتے۔ ہم کو خدا نے ہر کمال میں یدِ طولیٰ دی ہے۔

ان کی علمی قوت کا ہی یہ اثر تھا کہ ان کی عظمت و حرمت لوگوں کے ایمان کا جزو بن گئی تھی۔

ہر چیز کے پرکھنے کا ایک معیار جدا گانہ ہوتا ہے۔ ان حضرات کے نفسانی اور روحانی کمالات صرف وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جن کے دل میں لُذّا ایمان تھا۔

اس کو یوں سمجھئے کہ حضور سرور انبیاء انسانی کمالات کا مجسمہ تھے۔ خداوندِ عالم نے کون سی فضیلت تھی جو ان کو نہ دی تھی۔ لیکن کفار و مشرکین نے آپ کو ساحر و جمنون ہی کہا اور قرآن مجید جیسی کتاب کو اساطیرِ لادین سے تعبیر کیا۔ اسی طرح اور انبیاء کو بھی اپنا جیسا بشر سمجھا۔ اور جنوں سے نسبت دی۔ اس کی یہی وجہ تھی۔ نبوت و رسالت کے پرکھنے کا معیار ان کے پاس نہ تھا۔ اور جن کے پاس صحیح معیار تھا انہوں نے پہلے ہی مرقع پر تصدیق کر دی۔

نبوت و امامت کے پرکھنے والوں کی صحیح اور غلط ذہنیت کا کھلا ہوا مرقع کریم کا میدان تھا۔ ایک طرف چالیس ہزار ایسے مذہبوں کی جماعت تھی۔ جن کو نیکی اور بدی میں تمیز نہ تھی جن کے پاس حق و باطل کے پرکھنے کا معیار ہی نہ تھا۔ باوجودیکہ امام حسین علیہ السلام نے بار بار ان کے سامنے اپنے فضائل کو بیان کیا۔ اپنے مدارج کو دکھایا مگر انہوں نے کوئی اثر ہی نہ لیا۔ گویا امام علیہ السلام کی آواز نہ ندوں کے نہیں بلکہ مردوں کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔

دوسری طرف وہ کامل الایمان تھے جو امامت کے حق شناس تھے۔ ان سے امام نے کسی موقع پر اپنا تعارف نہیں کرایا۔ کوئی بھولا سبق یاد نہیں دلایا۔ زندگی کی کوئی آئینہ نہیں دلائی۔ اپنی نصرت پر مجبور نہیں کیا آنے والے ہر خطرہ سے آگاہ کر دیا۔ ہجرت کا بار ان کی گردنوں سے اٹھایا۔ مگر ان کے ارادوں میں بال برابر لغزش پیدا نہ ہوئی۔ امام کے اعزاز و اقتدار کا کوئی پہلو مضمل نہ ہوا۔ موت نے ان کے دلوں کو لرزایا نہیں۔ ظلم و ستم کی بحالیوں نے ان کی عقیدت کے خرم کو جلایا نہیں۔ وہ امام کے فدائی حق کے پروانے بین دن کی بھوک و پیاس میں ایسی ہمت سے لڑے کہ سیر و سیراب دشمن کے لائے چڑ گئے۔

زرا دیکھنا وہ میدان میں کیسی آن بان سے جا رہے ہیں۔ چہرے پر لبثا شت کے آثار دل میں مرنے کی اُٹنگ نشیں کی صفوں کو روندنے کا ولولہ۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ سب سے پہلے سعادت شہادت حاصل کر دوں۔ اس دن انہیں ننگے سے کہیں زیادہ پیاری موت تھی۔

شب عاشور بربر ہمدانی عبدالرحمن بن ربیع مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وقت دل لگی کا نہیں۔ بربر نے کہا دنیا جانتی ہے کہ میں ٹھٹھول کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ مگر کیا کروں اس وقت میرا دل خوشی سے بھولا ہوا ہے۔ برادریم دشمن ہمارے سامنے ہیں کیا جب تلوار لے کر میدان میں جا پڑیں گے۔ خون کا میز برسا دیں گے۔ اگر لڑائی میں مارے گئے تو پھر انشاء اللہ حوران بہشتی سے ہم آغوش ہوں گے۔ جنت کے میوے کھائیں گے۔ کوثر کا پانی پیئیں گے۔ کیا اس سے زیادہ خوشی کا کوئی اور موقع بھی ہو سکتا ہے۔

حبیب اپنے خیمے میں انصار کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں۔ اے ناصر ابن حسین کل جنگ ضرور ہوگی۔ بناؤ ہم کو کیا کرنا ہوگا آیا اولاد رسول کے قتل کے بعد لڑنے جاؤ گے یا پہلے۔ میرے غیرت مند دوستو یہ یاد رکھنا اگر ہماری نظر کے سامنے اولاد رسول میں سے کوئی کسی کا بال بیکا ہوا تو روز حشر حضرت رسول خدا اور علی وفاطہ کو کیا منہ دکھانے کی جگہ نہ رہے گی۔

عبداللہ بن حنظلہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس پردہ شب میں نکل جا۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھی ہمارے ساتھ مارا جائے۔ وہ مومن خن شناس شجاعانہ انداز میں کہتا ہے۔ آپ تو جنت میں جائیں اور میں محروم رہوں۔ امام مظلوم علیہ السلام جون کو اجازت کا رزا نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں اے جون! تم ہمارے پاس اس لئے آئے تھے کہ راحت و آرام سے زندگی بسر کرو۔ لہذا میں تم کو اس بلا میں ڈالنا نہیں چاہتا وہ وفا کا پیکر حتی کا فدائی کہہ رہے کہ میں یہ کیسے ممکن ہے کہ عیش میں تو آپ کے ساتھ رہوں۔ اور مصیبت میں آپ کی نصرت سے دست کش ہو جاؤں یا بن رسول اللہ میں جہشی ہوں میرا خون سیاہ ہے۔ میرے پسینے سے تو آ رہی ہے۔ میرا نسب بھی پست کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرا کالوا آپ کے پاک خون میں مل جائے۔ اور میرا کالا چہرہ غارہ شہادت سے سرخ و سفید ہو جائے۔ مسلم ابن عوسجہ گھوڑے سے گرے تو دازدی یا بن رسول اللہ ادرکنی۔

یہ صدائیں ہی امام علیہ السلام مع حبیب ابن مظاہر کے مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیہوش ہیں۔ ان کا سر اپنے آغوش میں لے لیا۔ حبیب نے شانہ ہلا کر کہا کہ مسلم ہوش میں آؤ دیکھو تو تمہارا سر فرزند رسول کے زانو پر ہے۔ مسلم نے آنکھ کھولی۔ حبیب نے کہا کہ مسلم دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی وصیت کرو۔ اگرچہ ہم بھی تمہارے بعدی آ رہے ہیں۔ وصیت کے پورا کرنے کا موقع کہاں ملے گا۔ مسلم نے امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اَوْصِيْعَ بِهَذَا (میں ان کے لئے وصیت کرتا ہوں) یعنی نصرت امام میں کوتاہی

نہ کرنا۔

یہ بھی انصار حسین کی حق شناسی و فاداری اور امامت کی قدر دانی۔

جناب مسلم بن عوسجہ کو ذکے نامور سپاہی تھے۔ امیر المومنین کے ساتھ جنگ جبل و صفین میں لڑ چکے تھے۔ جب کو ذکے چلے گئے تو اپنے ساتھ اپنی بی بی اور اپنے اکلوتے لڑکے کو بھی لے لیا تھا جو بہت کم سن تھا۔

جب امام مظلوم مسلم کی لاش خیمہ گاہ میں لائے تو کہہ دلام بپا ہو گیا۔ سیدانیاں اس عاشق حسین کو اس طرح روئیں جیسے اپنے خاص عزیز کو روتے ہیں۔ زوجہ جناب مسلم کو پھر سادہ بنے کٹے ان کے خیمہ میں جمع ہوئیں۔ اس زن مومنہ نے کہا۔ بی بیو! بجلائے مسلم کا پسرہ دینے کے بارگاہ ایزدی میں رو رو کر دغا مانگو کہ خدا فرزند رسول کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔

تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک نو عمر لڑکا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا بن رسول اللہ مجھے بھی اذن کارزار فرمائیے۔ میں آپ کے غلام مسلم بن عوسجہ کا فرزند ہوں۔ حضرت نے رو کر فرمایا بیٹیا ابھی تو کم سن ہے کس طرح تجھے ان شمول کے نرغے میں بھیج دوں۔ مجھ سے ممکن نہ ہو گا۔ ابھی مسلم کی موت کا صد مہ ہی تیری ماں کے لئے کافی ہے۔ تیری موت اس کے زخموں پر اور نمک چھڑکے گی۔ لڑکا کسی طرح نہیں مانتا فرمایا اچھا پہلے تو اپنی ماں سے اجازت حاصل کر۔ اس نے کہا یا بن رسول اللہ میری ماں ہی نے تو جنگ کے لئے میرے بدن پر ہتھیار سجا کر تجھے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے۔ یہ نصرت حسین کا جوش مردوں عورتوں اور بچوں میں حضرت اس کی باتیں سن کر رو رہے تھے کہ خیمہ سے آواز آئی یا بن رسول اللہ آپ کے بچہ کا داسلہ اس بچے کو نہ روکے۔ اسے باپ کے پاس جانے دیجئے مجھے روح علی و فاطمہ سے سرخرو ہونے دیجئے۔

الغرض امام مظلوم نے مجبور ہو کر اس لڑکے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ لڑکا مسلم کا لڑکا تھا۔ ایک بہادر باپ کا بیٹا تھا بھوک پیاس کی حالت میں جوانوں کی طرح لڑا۔ آخر ایک شقی نے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ پھر وہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکا اور آواز دی یا بن رسول اللہ ادکھنی۔ آہ حسین اس وقت اس کم سن شہید راہ خدا کے پاس پہنچے۔ جب اس کی روح تن سے جدا ہو گئی تھی۔ جناب عباس اور علی اکبر سے فرمایا۔ اس کی لاش اٹھا کر چلو۔ تاکہ اس کی دکھیا ماں پھر ایک بار اسے دیکھے۔ جب لاش آئی اور بی بیوں نے اس کے تن پر پاش پاش کو دیکھا تو دہائیں مار کر رونے لگیں۔ ہر بی بی اس کی لاش سے لپٹی ہوئی بین کر رہی تھیں۔ زوجہ مسلم اپنے بچے کے پاس آئیں پیار کیا ملائیں لیں۔ اور فرمانے لگیں۔ شاباش بیٹا تو نے بڑا کام کیا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری کمائی ٹھکانے لگی۔

یہ تھے انصار حسین جو شمع امامیت کے پر دلنے بنے ہوئے تھے۔ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح امام مظلوم کی جان بچ جائے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں امام پر آپ نے آنے دی۔ لیکن آہ کہاں تھے یہ وفادار حق شناس۔ جاں نثار۔ جب امام تنہا رہ گئے تھے اور بار بار استغاثہ بلند کر رہے تھے ھَلْ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا ھَلْ مِنْ مُغِيثٍ يَغِيثُنَا اس دردناک آواز نے تمام کائنات کو ملادیا۔ آسمانوں کے فرشتے تڑپ اٹھے فضا میں قوم جن گہرنے لگی۔ سب نے اپنے سردار و عفر جن سے کہا۔ آہ بجا کا نواسہ فریاد کر رہا ہے۔ اور ہم سن رہے ہیں۔ روز حشر کبار رسول کو منہ دکھائیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان کی مدد کو جائیں

اور ان کے دشمنوں کو تہ تیغ کریں۔ الغرض زعفرانی فوج لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن آہ اس وقت پہنچا جب کربلا میں ہر طرف یہ آواز گونج رہی تھی۔ قَتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَوْبَلَاءِ ذِي بَيْحِ الْحُسَيْنِ بِكَوْبَلَاءِ زَعْفَرَانِ رَوَاتِنَا سے اپنی فوج کے واپس گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اسے زعفران کو نہ جانا چاہیے تھا۔ اگر تم کربلا میں رہتے تو سیدانیاں لوٹی نہ جاتیں۔ شیعوں میں آگ نہ لگتی۔ شہداء کے لاشے پامال نہ ہوتے۔ امام مظلوم کا سر نیزہ پر نہ چڑھتا بلکہ وارث بنی ہاشم قید نہ ہوتیں۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

انیسویں مجلس

قصہ حضرت آدم علیہ السلام و فضائل اہلبیتؑ

واقعات بعد شہادت امام مظلوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِهِ الْمُبِیْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (سورہ البقرہ ۲/۲۵)

اے رسول وہ وقت یاد کرو جب خدا نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا۔ جو زمین پر فساد اور خونریزی کرے۔ دوسرا ایک ہم تیری تسبیح اور تقدس کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ان آیات میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔

۱۔ ملائکہ سے مشورہ لیا گیا کہ خلیفہ بنانا چاہئے ان کو اپنی رائے ظاہر کرنا پڑی۔

۲۔ ملائکہ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آدم فساد و خونریزی میں۔ جب کہ ان سے کوئی عمل ظہوری نہ آیا۔ بات یہ ہے کہ جب ملائکہ نے آدم میں قوت غضبی اور شہوی کو داخل ہوتے دیکھا۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ قوت شہوی باعث فساد ہوگی اور قوت غضبی

باعث خونریزی۔ لہذا خدا کی مصلحت کے اظہار کے لئے یہ سوال کر بیٹھے۔ البتہ ملائکہ کے دل میں حصول خلافت کی آئینہ صوری تھی۔ اس استحقاق کے ظہور میں انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ اول اپنے رقیب کی مذمت کی۔ پھر اپنی افضلیت کے ثبوت میں تسبیح و تقدیس کو پیش کیا اور اصل مدعا کو اس لئے پوشیدہ کیا کہ مزاج قدرت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بات پروردہ ہی میں رکھی۔ اور گول مول لفظوں میں کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے لیکن ان پر حجت تمام کر دی ضرورت تھی۔

۷۔ ملائکہ کا اس پر اجماع تھا کہ وہ ضرور آدم سے زیادہ مستحق خلافت ہیں۔ اول تو آدم ان سے عمر میں کم ہیں کوئی تجربہ نہیں رکھتے۔ پھر ان میں فساد و خونریزی کا مادہ ہے۔ تیسرے تسبیح و تقدیس میں وہ ان سے زیادہ ہیں، لیکن ان کا یہ اجماع باوجود معصوم ہونے کے بارگاہ ایزدی میں قابل قبول نہ ہوا۔ کیوں کہ خلیفہ بنانا دوسروں کی رائے اور مشورہ پر منحصر نہیں رکھا تھا۔ بلکہ اس کا تقدیر اس کی مشیت پر موقوف تھا۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (البقرہ ۲/۲۵) چونکہ حمد اسمیہ ہے لہذا دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی ہمیشہ ہمیشہ خلیفہ کا تعین و تقدیر میں ہی کیا کروں گا بندوں کا خواہ وہ ملائکہ ہوں یا جن و انسان کو اس بارے میں کوئی اختیار نہ ہوگا۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ وَرَبُّكَ یَخْلُقْ مَا یَشَآءُ وَیَخْتَارُ مَا كَانَ لَہُمْ الْخَیْرَ (سورہ القصص ۲۸/۶۸) پسند و راب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ان میں سے چن لیتا ہے بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔

خدا نے یہ ثابت کرنے کے لئے آدم مستحق خلافت کیوں ہیں۔ آدم کو کچھ اسماء تعلیم کیے پھر ان ناموں کے مسمیات کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے کہا ان کے نام بتاؤ۔ وہ نہ بتا سکے آدم نے ہر ستمی کا نام بتا دیا۔ لہذا ملائکہ ہار گئے اور ان کا دعویٰ قابل سماعت نہ رہا۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ نام کیا تھے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ جو کچھ چیزیں روئے زمین پر خدا نے خلق فرمادی تھیں ان کے نام تھے۔ تاکہ آدم ان سے واقف ہو جائیں۔ لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی ابھی روئے زمین پر گئے نہیں چیزوں کو دیکھا نہیں سمجھا نہیں نام پہلے سے بتا دیئے گئے ہیں۔ پھر آدم نے بغیر دیکھے بھلے سمجھے اور ان لاکھوں اور کروڑوں مسمیات کے نام بھی بتا دیئے گو یا خدا نے ساری دنیا کو اٹھا کر آدم کے سامنے رکھ دیا تھا اور یہ ایک ایک کے نام بتائے جا رہے تھے عقل میں آنے والی بات نہیں۔ علاوہ بریں اس قبضے سے ملائکہ کا تعلق کیا۔ اور ان پر حجت تمام ہونے کی صورت کیا۔

پھر یہ بھی دیکھیے کہ تَوْرَۃً کُتِبَ عَلَی الْاَنْبِیَآءِ کِتَآبًا (سورہ البقرہ ۲/۲۱) میں ہم کی مہرزدی العقول کے لئے ہے انبیا پھر مول کا جسے دریا اور پہاڑ گاتے۔ بیل کے لئے اس کا استعمال کیونکہ درست ہوگا اور ماننا پڑے گا کہ یہ اسماء مہرزدی العقول ہستیوں کے تھے اور ان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق بھی نہ تھا۔

ہمارے آئمہ نے اس عقدہ کو حل کر دیا ہے۔ وہ اسمائے گرامی پنج تن پاک عظیم السلام کے تختے جو آدم کو بتائے گئے۔ اس کے بعد ان کے نورانی پیکروں کو سامنے کر کے پوچھا گیا۔ بتاؤ ان میں سے محمد کس کا نام ہے۔ اور علی کس کا ہے فاطمہ کس کا ہے اور حسن و حسین کس کا ہے۔ ملائکہ نے یہ نورانی پیکر زیر عرش تسبیح و تقدیس کرتے دیکھے تو تختے۔ لیکن ناموں سے اسمیات کو پیش کرنے کی غرض یہ تھی کہ اسے ملائکہ تم نے آدم کے پیکر کو دیکھ کر تباریح نکالے ہیں وہ غلط ہیں یہ افکار مقدسہ بھی عالم ظہور میں اسی آدم کی اولاد سے ہوں گے۔ چونکہ یہ سب معصوم ہیں۔ لہذا ان سے فساد کا اندیشہ ہے نہ خود ریزی کا۔ نیز یہ کہ تسبیح و تقدیس میں تم سے بہت سابق ہیں کیونکہ یہ اول نور ہیں۔ تم نے تسبیح ان ہی سے سیکھی ہے۔ حضور سرمد بنیاد نے فرمایا ہے۔ **سَبَّحْنَا فَسَبَّحْتَ الْمَلَائِكَةُ فَيَسْبِيحُنَا** رہم نے تسبیح کی پس ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی۔

اے میرے ملائکہ تم نے قوت شہوی اور غضبی کو دیکھ کر فساد اور خوں ریزی کا الزام آدم پر لگایا۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو ان دونوں قوتوں پر قابو حاصل کرنے کے لیے قوت عاقلہ بھی تودی ہے۔ یہ ہی وہ قوت عاقلہ ہے جو سرچشمہ علم ہے اور علم ہی وہ قوت ہے جس سے انسان ہر بدی سے رک سکے گا۔ اسی قوت عاقلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ جو تم نے بتا سکے۔ وہ آدم نے بنادیا۔ افکار مقدسہ جب پیکر آدم میں داخل ہوں گے تو عصمت اس پر سایہ نکلے ہو جائے گی ملائکہ حقیقت کو سمجھنے کے بعد خاموش ہو گئے۔

خدا نے ملائکہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ **فَإِذَا سُوِّيْتُكَ وَفَعَّتْ فِیْهِ مِنْ رُوحِي فَقُولُ اللّٰهُ سَجْدٌ** (سورہ الحجر ۱۶/۲۹) جب میں آدم کے پیکر کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح چھونک دوں تو تم سجدہ میں گر پڑنا اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی اظہار غفلت کے لئے ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا وہ روح نبوتی تھی نہ کہ پیکر بشری۔ اس سجدے سے شرک لازم نہیں آیا۔ کیونکہ یہ سجدہ تقبیلی تھا نہ کہ تعبدی۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب غفلت چیز کو سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ تقبیلی سجدہ تھا جو جناب یوسف کے بھائیوں نے اور الدین نے ان کو کیا تھا۔ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔

شیطان نے اس سجدے سے انکار کر دیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ پکا موحد تھا کہ ہر قسم کی ذلت اپنے لئے گوارا کر لی۔ مگر آدم کو سجدہ نہ کیا۔ یہ امر گزرتا تھا ضائع ہو چکا ہے۔ مگر بطاظ کو غوث اور غلط قیاس کی بنا پر پھر جیسا کہ اس کے قول سے ظاہر ہے۔ **خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ** (سورہ الاعراف ۷/۱۲) تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی افضلیت کے غمنڈ میں سجدے سے انکار کر رہا تھا۔ سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس ہے۔ اس نے مٹی کو تو دیکھا۔ لیکن جو کمالات روحانی اس کے اندر تھے۔ ان پر اس کی نظر نہ گئی۔ خدا فرماتا ہے **وَاشْتَكَ بَرَّ** (سورہ البقرہ ۲/۲۷) اس سے انکار کیا اور تکبر کیا (یعنی یہ سجدہ نہ کرنا از روئے کبر تھا نہ کہ از روئے توحید پرستی **وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ** سورہ البقرہ ۲/۳۲) داد وہ کافروں میں سے ہو گیا) اس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے غلط قیاس کرنے والے۔ کبر سے

کام لینے والے خلیفہ خدا کی تعظیم سے انکار کرنے والے اور بھی بہت سے کانفرنسوں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔
 اس انکار پر خدا نے ان سے پوچھا **أَسْتَكَبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ** (سورہ ص ۳۸/۴۵) تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالمین
 میں سے بن بیٹھا ہے؟ یہ عالمین کون تھے۔ اس وقت لے دے کے تین گروہ تھے۔ ایک آدم۔ دوسرا شیطان تیسرے ملائکہ ملائکہ تو عالمین
 سے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان کا اور شیطان کی سطح تو اس وقت برابر تھی۔ دوسرے جب ملائکہ نے سجدہ کر لیا تو اب ان میں
 سے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماننا پڑے گا کہ یہ تیسرا گروہ کوئی اور تھا اور اس کا مرتبہ اور مقام ملائکہ سے بلند تھا
 اب ایک حدیث رسول سینے۔ **خَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِّنْ نُورٍ وَاحِدٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمُ**
بِتِسْعَةِ الْأَوْعَامِ (میں اور علیؑ ایک نور سے پیدا کئے گئے۔ خلقت آدم سے نو ہزار سال پہلے) اور یہ نو ہزار سال
 ہماری دنیا کے نہیں بلکہ عالم نور کے ہیں۔ جہاں کا ایک دن ہزار سال کا ہمارے حساب سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم
 نے فرمایا۔ **كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ** (سورہ الحج ۲۲/۴۷) تمہارے حساب سے ہزار برس) اب حساب لگائیے کہ نو ہزار
 سال کتنے ہوئے۔

صحابہ نے پوچھا۔ **أَيُّمَا كُنْتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ**۔ (حضور آپ اس مدت میں کہاں رہے) فرمایا۔
كُنَّا أَشْبَاحًا مِّنْ نُورٍ تَحْتَ عَرْشِ اللَّهِ لُسُجَّتُهُ وَنُقُتِ سُدُّهُ۔ (ہم عرش الہی کے نیچے
 ایک نور کا پرتو تھے اس کی تسبیح کرتے اور تقدیس کرتے تھے) معلوم ہوا ان انوار مقدسہ کا مقام تحت عرش تھا اور یہ ظاہر
 ہے کہ عرش کا مقام سب سے بالاتر ہے۔ لہذا جو اس کے نیچے تسبیح و تقدیس کر رہے تھے وہی عالمین تھے۔
 جب خدا نے اس کی یہ سرکشی دیکھی تو فرمایا **فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ** (سورہ الاعراف ۷/۱۳) (نکل جا میرے
 جوار رحمت سے تو ذلیل لوگوں میں سے ہے) گستاخانہ کلام نہ خدا کی بارگاہ میں اچھانہ رسول کے دربار میں۔ مرض الموت
 میں جب رسولؐ کے سامنے لوگوں نے شور و غل مچایا تو حضورؐ نے فرمایا **قَوْمُوا عَنِّي لَا يَنْبَغِي عِنْدِي**
الْتِنَانَعُ (دھٹ جا میرے سامنے میرے پاس جھگڑا کرنا سزاوار نہیں)

جب شیطان مردود بارگاہ باری قدس پایا تو اس نے کہا میں نے جو تیری ساہا سال عبادت کی ہے اس کا صلہ
 تو مجھے دے۔ خدا نے فرمایا مانگ لے۔ اس نے کہا **انظُرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ** (مجھے قیامت تک کی جہالت دے) خدا
 نے فرمایا تجھے جہالت تو دی جاتی ہے مگر **إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ** (سورہ الحج ۱۵/۳۸) (ایک خاص وقت تک) قیامت
 تک کی جہالت اس لئے نہیں دی گئی کہ اسے حضرت حجت کے ہاتھ سے قتل ہونا تھا۔ دوسرے حضرت کے عہد میں
 اغوا شیطان کا ختم ہو جانا لازم تھا۔ تاکہ شرق سے غرب تک ایک دین اسلام ہو۔ اور دنیا عدل و داد سے اسی
 طرح بھر جائے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اگر شیطان قیامت تک زندہ رہتا تو آنحضرتؐ کی یہ پیشین گوئی پوری
 نہ ہوتی اور اس آیت کا مطلب نہ نکلتا۔ **لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِم** (سورہ التوبہ ۹/۳۳) تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب

کر دے۔

جب شیطان کو معلوم ہو گیا کہ وقت معلوم تک موت اس سے ہٹ گئی تو اب اس نے کہنا شروع کیا۔ قَالَ فَبِمَا
 أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَهُمْ مِنْ يَمِينٍ وَلَا شِمَالٍ ﴿۱۸﴾ وَأَنْذَرْتُهُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴿۱۹﴾
 (سورہ الاعراف ۱۷/۱۸/۱۹) دیکھئے گمراہی میں چھوڑا ہی ہے میں بھی تیرے بندوں کو صراطِ مستقیم
 پر دھڑا دے کہ بیٹھوں گا اور ان کے پاس سانسے سے پیچھے سے داہنی طرف سے اور بائیں طرف سے آؤں گا۔ اور تو ان میں سے
 اکثر کو ناشکر پائے گا۔

اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کر یہ بھی کہہ دیا وَلَا تُغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۲۰﴾ الْإِعْبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (سورہ الحج
 ۴۰/۱۵) دیں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے (اس سے معلوم ہوا کہ شیطان خدا کے مخلص
 بندوں کو جانتا تھا۔ اور ان کی خصوصیات کو پہچانتا تھا۔ ورنہ بے ان کے دیکھے اور ان کو سمجھے بوجہ غیر اس نے ان کا استثناء
 کر کیسے دیا ضروری مخلص بندے اس کے پیش نظر ہوں گے۔ اور یہ نہیں ہو سکتے۔ سوائے ان کے جن کو خدا نے عاقلین
 کہا تھا۔ یہ کھلی دلیل ہے۔ نعمتِ انبیاء علیہم السلام کی جس کا افسار خود انسان کے سب سے بچے دشمن نے کیا ہے یہ
 کیا لطف جو غیب پر وہ کھولے

جادوہ جو سر پر چڑھ کے بولے

الْفَضْلُ مَا شَهِدْتُ بِهِ الْأَعْدَاءُ ﴿۲۱﴾ رُبُّرُكِي دَهِیْ هِيَ جِسْمُ كِي كَوَاهِي دُشْنِ مَے
 یہ تو دشمن کا بیان تھا اب خدا کا بیان ان کے مطلق سن لو۔

إِنَّ عِبَادِي لَكِنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴿۲۲﴾ (سورہ نبی اسرائیل ۱۷/۱۶) میرے خاص بندوں پر تجھے فائدہ حاصل نہ ہوگا
 فَاَتَبِعُوا الْآمَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾ لوگوں نے شیطان کی پیروی کی سوائے ایک گروہ کے جو ایمان لائے
 دلوں میں سے تھا۔

سورہ کہف میں ہے أَفَتَتَّخِذُونَ آلَ إِبْرَاهِيمَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَيَحْمِلُ لَكُمْ عَذَابِي وَاللَّطِيفِينَ بِدَلَالَةٍ ﴿۲۴﴾
 مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَعَدِّينَ ﴿۲۵﴾ (سورہ کہف ۲۴/۲۵)
 کیا انہوں نے مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا ولی بنالیا ہے حالانکہ وہ ان کے دشمن ہیں
 اور ظالموں کے لئے بہت بڑا بدلا ہے۔ میں نے شیطان اور اس کی ذریت کو آسمان و زمین کی پیدائش پر گواہ
 نہیں بنایا اور نہ ان کے نفسوں کی پیدائش کا اور میں گمراہوں سے مدد لینے والا نہیں ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو خدا نے آسمان و زمین کی خلقت اور لوگوں کی پیدائش پر گواہ بنالیا
 ہے اور وہ وہی ہو سکتے ہیں۔ جن کی خلقت سب سے پہلے ہوئی۔ اور جن کے لیے کہا گیا کہ اے رسول! اگر میں تجھے بیدار کرتا تو

آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اصول دین پانچ ہیں۔ شیطان ان میں سے تین کا ماننے والا ضرور تھا۔ خدا کی توحید کا بھی اسے اقرار تھا۔ قیامت کو بھی ماننا تھا۔ ورنہ یہ نہ کہتا اَنْظُرْ فِي الْيَوْمِ يَبْعَثُوْنَ (سورہ الاعراف ۷/۱۴) مجھے قیامت تک کی مہلت دے، اور نبوت کا بھی قائل تھا۔ ورنہ یہ نہ کہتا کہ میں سب کو بہکاؤں گا۔ مگر تیرے مخلص بندوں کو۔ یہ مخلص بندے سوائے انبیاء کے اور کون ہو سکتے ہیں۔

البتہ دو باتوں کا قائل تھا۔ ایک تو عدل کا کہ نہ خدا نے اس کے عقیدے کی رو سے مفضول کو فاضل پر یعنی مٹی والے کو آگ والے پر ترجیح دی تھی۔ دوسرے خلافت نصی کا قائل نہ تھا ورنہ اور ملائکہ کی طرح وہ بھی سجدہ کر لیتا۔ ان ہی دو کی انکار کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ باری ہو گیا۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا نے شیطان کو شیطان پیدا نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ اپنے عمل سے شیطان بن گیا۔ جب تک اچھے کام کے صفوف ملائکہ میں شامل رہا۔ لیکن جب نافرمانی پر کمر باندھی تو راندہ درگاہ ہو گیا۔

گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے میں
اگر لاکھوں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا

اس سے معلوم ہوا کہ جب تک انجام بخیر نہ ہو پہلے افعال و اعمال قابل تعریف نہیں ہوتے۔ ہو سکتے ہیں کہ کسی نے بہت سے اچھے کام کئے ہوں لیکن آخر میں وہ ایسے افعال کا مرتکب ہو گیا ہو جو پسندیدہ خدا نہیں۔ تو کھچلا کاٹا اس کے ایمان کی دلیل نہ ہو گا۔

تختہ کے علاوہ شیطان حسد کا بیمار بھی تھا۔ اور یہ بیماری بھی سب سے پہلے اسی میں پیدا ہوئی۔ اخلاقی ردائیں میں اس سے بدتر کوئی رذیلیت نہیں۔ سب کا علاج ممکن ہے مگر اس کا علاج خدا مکان سے باہر ہے اسی لئے خدا نے اس بیماری سے پناہ مانگنے کی خاص طور پر ہدایت فرمائی ہے وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ (سورہ الفلق ۵/۱۱۳) یہ بیماری جس کو کئی چھرننگ بھراس سے رہائی ممکن نہیں۔

حسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں
رنج حسد ہے جان ہے جب تک کہ جان میں

جب سے شیطان راندہ درگاہ ہوا انسان کے پیچھے لگ گیا۔ آدم علیہ السلام زمین پر گسٹے تو وہ بھی آیا اور ان کو ہمد پہنچانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔

ہابیل و قابیل دو بھائی آدم کی اولاد تھے۔ ہابیل ایک نیکو کار انسان تھے اور قابیل غنڈہ قسم کا آدمی۔ جناب آدم علیہ السلام کو ہابیل سے بڑی محبت تھی۔ وہ اسی کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ شیطان تو تاک میں تھا ہی اسے حسد کی آگ

قابیل کے دل میں بھڑکانے کا موقع مل گیا۔ بھائیوں میں پھیل چھا۔ شروع ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں اپنی اپنی قبر بانی بارگاہ باری میں پیش کرو جس کی قبول ہو جائے گی وہی میرا جانشین ہوگا۔ دونوں راضی ہو گئے۔ قابیل کے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں۔ لہذا اس نے بڑا موٹا تازہ دنبہ پہاڑ پر جا کر باندھا کہ یہ تو ضرور خدا کو پسند آئے گا۔ قابیل غریب کھیتی باڑی کرتے تھے انہوں نے گھروں کی تھوڑی سی بائیں لار کھیں۔ بجلی گری اور بائیل کی بالوں کو جلاتی ہوئی نکل گئی۔ نذر قبول کا شور مچ گیا۔ غلوں سے جو کام لیا جاتا ہے وہ مزدور بارگاہ باری میں قبول ہوتا ہے لوگوں نے سنگ خانے کھولے کچھ نہ ہوا۔ علی نے پانچ روٹیاں خیرات کر دیں تو پورا سورہ دہرا اپنی تعریف میں نازل کر لیا۔ رکوع میں ایک انگوٹھی دے دی تو ولایت کی سند ملے۔

قابیل کو چونکہ اس موقع پر ذلت نصیب ہوئی تھی لہذا اس نے ارادہ کر لیا کہ قابیل کا قصہ ہی ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا چاہیے۔ نہ رہے بالن نہ بجے بالنسری۔ اس نے غصے میں بھر کر واشگاف لفظوں میں اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ میں ضرور تم کو قتل کر ڈالوں گا۔ اس نیک نفس اور پاکیزہ خصلت بزرگ نے کہا بھائی اس میں میرا کیا تصور ہے خدا تو متقیوں کی نذر قبول کرتا ہے۔ اگر تم میرے قتل کے لئے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں ہرگز تمہارے قتل کرنے کا پناہ نہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں تو رب العالمین خدا سے ڈرتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیرے گناہوں کے ساتھ اپنے گناہ بھی تجھ پر لا دوں تاکہ تو پکا پاپی بن کر دوزخ کا ایندھن بن جائے کیونکہ ظالموں کی سزا یہی ہے۔

سمجھنا تو بہت بڑی بات تھی مگر قابیل کے سر پر تو شیطان سوار تھا وہ کیا غور کرتا اسے تو یہ دھن لٹی تھی کہ کسی طرح بے گناہ بھائی کا خون بہا دے۔ موقع مل گیا ایک جگہ تنہا پا کر ایک بڑا سا پتھر کھینچ مارا۔ اور ظالم نے بھائی کی جان لی۔

اب یہ فکر ہوئی کہ اس لاش کو کس طرح چھپائے۔ ابھی تک کوئی مڑہ زمین میں دبا ہی نہ تھا خدا کو منظور نہ ہوا کہ اس کے نبی کا بیٹا اس کا نیک بندہ بے دفن کے رہ جائے۔ لہذا اس نے کوئے کو بھیجا جس نے زمین اپنی چونچ اور پنجوں سے کھود کر ایک مڑے ہوئے کوئے کا بدن اس میں چھپا دیا۔ یہ دیکھا تو قابیل نے کفِ افسوس مل کر کہا: آہ میں اس کوئے سے بھی کم درجہ کا ہوں۔ میں اپنے بھائی کو دفن بھی نہ کر سکا۔ ندامت کا پسینہ اس کے ماتھے سے ٹپکنے لگا۔

اس واقعہ سے دو یا تین باتیں معلوم ہوئیں۔ میت کا زمین میں دبا نا پسند ہے نہ کہ آگ میں جلانا دوسرے خدا نے یہ پسند نہ کیا کہ ایک نبی زادہ بے گور و کفن رہے۔ لیکن آہ کہ بلا میں پیغمبرِ آخر الزمان کا بیٹا علی و فاطمہ کا بیٹا کیسا مظلوم تھا کہ تین دن تک اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ آہ عاقبت بربادوں۔ شقاوت کرداروں، خدا و رسول کے دشمنوں کے نجس لاشے تو دفن ہوں اور شہداء راہِ خدا، مقربانِ ایزدی کے لاشے یوں

ای زمین کر بلا پر پڑے رہیں۔

کون سا ظلم تھا جو کر بلا میں اولاد رسول پر نہ کیا گیا۔ امام مظلوم کی شہادت کے بعد عمر سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولنا۔ گھوڑوں پر سے نہ اترنا۔ ابھی بحکم ابن زیاد حسینؑ اور اصحابِ حسینؑ کے لاشوں کو پامال سم اسپاں کرنا ہے، یہ خبر سننے ہی کچھ لوگ حصار کے رشتہ داروں میں سے عمر سعد کے پاس پہنچے، اور کہنے لگے کہ اسے امیرؑ نے تیرے حکم سے اپنے عزیز خاص حصار کو قتل کیا۔ لیکن اب ہم اس کی لاش کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ اس میں ہماری اور ہمارے قبیلے کی بدنامی ہے۔ اس شقی نے کہا اچھا حصار کی لاش علیحدہ کر لی جائے۔ پھر نبی اسد والے آئے انہوں نے حبیب کی لاش کے لئے کہا۔ حکم ہوا کہ اسے بھی علیحدہ کر لو۔ اسی طرح ہر قبیلے کے لوگ عمر سعد کے پاس مابا جاکر اپنے عزیز کی لاش کو بچانے کا حکم لیتے رہے۔ یہاں تک کہ شمرؑ نے کہا۔ اے امیر عباس اور ان کے بھائی میرے قبیلے کی لڑکی کی اولاد ہیں میں انہیں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی لاشیں پامال ہوں۔ پس سعد نے کہا ان کی لاشیں علیحدہ کرے۔ لیکن آہ! میرے مظلوم آقا کی لاش کو بچانے کے لئے کوئی نہ آیا۔

فضہ درخیمہ پر کھڑی تھیں۔ ایک سپاہی سے یہ تذکرہ سنا تو روتی پٹیختی خیمہ میں آئیں اور جناب زینبؑ سے عرض کرنے لگیں۔ کہ عنقریب شہیدوں کے لاشے پامال ہوا چلتے ہیں آہ! میرے حسینؑ کی لاش کا بچانے والا کوئی نہیں۔ شہزادی اجازت دو کہ میں لاش سے جا کر لپٹ جاؤں۔ گھوڑوں کی ٹاپیں مجھے کچل دیں۔ مگر میرے حسینؑ پر آہنچ نہ آئے۔

جناب زینبؑ یہ سن کر تڑپ گئیں۔ فرمانے لگیں۔ فضہؑ میں نے بھائی سے سنا تھا کہ اس جنگ میں ایک شیر رہنا ہے۔ اگر کوئی مصیبت پڑے تو اسے یا اباالحارث کہہ کر پکارنا پسند کرتا تھا خیمہ سے باہر جا کر آواز دو۔ فضہؑ سوچا برہنہ خیمہ سے نکلیں اور آواز دی یا اباالحارث یا اباالحارث کیا چین سے بیٹھا ہے۔ فرد زند رسولؐ کی لاش پامال ہوا چاہتی ہے۔ یہ صداسننے ہی ایک شیر دھاڑنا ہوا نہایت تیزی کے ساتھ مقتول شہداء میں آیا۔ اور ایک ایک لاش کو سونگھنے لگا۔ اسے لاش امام کا پتہ چل گیا۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب فوج بزدلانہ دیکھا تو اس پر حملہ کرنا چاہا مگر جب وہ غیظ میں ڈر دکا اور ان ظالموں پر چھپتا تو وہ رو باصفت بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن آہ! مظلوم امام علیہ السلام کی لاش پامال سے نہ بچ سکی شیر کے جلنے کے بعد اس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔

لاشوں کی پامالی کے بعد پسر سعد نے حکم دیا کہ خیامِ حسینی میں گھس جاؤ اور جو کچھ سامان ہوا اسے لوٹ لو یہ سننے ہی وہ بے حیا خیموں کی طرف بڑھے اور بے محابا اندر گھس کر لوٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ کسی بی بی کے سر پر چادر

کرنے کی آرزو مند تھی مگر یہ بچا رہا لیکن اگر میری یہ خواہش پوری نہ کرے گا تو ضرور قید کیا جائے گا۔

غور کیجئے حضرت یوسف کے لئے کتنا نازک موقعہ تھا۔ بڑے سے بڑے پرہیزگار آدمی سے بھی ایسے موقع پر ضبط کرنا دشوار بلکہ ناممکن ہوتا ہے مگر یہ نفوس انبیاء علیہم السلام ہیں۔ جن کو اپنے جذبات پر پورا پورا کنٹرول ہوتا ہے وہ کسی حالت میں بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اسی کا نام عصمت ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا اے میرے پالنے والے جس امر کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی ایک نبی یا ولی ہی کا ظرف ہو سکتا ہے۔ بہر حال حضرت یوسف کو قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ دو قیدی اور بھی آپ کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں شاہی ملازم تھے۔ ایک شراب پلاتا تھا دوسرا خالص نمک تھا۔ ان میں سے ایک نے تویر خواب دیکھا کہ میں شراب بنانے کے واسطے انگور چوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے دیکھا کہ سر پر روٹیاں اُٹھائے ہوئے ہے اور چڑیاں اس میں سے کھا رہی ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی۔ وہ دونوں کا فریقہ آپ نے فیحمت کا موقع سمجھا۔ فرمایا تم دونوں اس پر غور کرو کہ بھلا خدا جدا مبعود اچھے یا خدائے یکتا اور زبردست۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر بس ان چند ناموں ہی کی پرستش کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداں نے رکھ چھوڑا ہے خدا نے تو ان میں کوئی قوت نہیں دی۔ حکومت تو بس خدا ہی کے لیے ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سچا دین ہے۔

اچھا اب انہی اپنی خواب کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے کا کام کرے گا اور دوسرا جس نے روٹیاں دیکھی ہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور جانور اس کا سر نوح نوح کر کھا بیٹھ گئے۔ یہ ہو کر ہی رہے گا اور جو نجات پانے والا تھا اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو تو میرا ذکر بھی کر دینا کہ ایک بے گناہ قید خانے میں ہے اس کو رہا ہونے کے بعد یاد نہ رہا ہو اور حضرت یوسف چند سال قید ہی رہے۔

ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں ان کو سات دہلی پستلی گائیں کھاتے جا رہی ہیں اور سات تازی سبز بالیاں دیکھیں اور پھر سات سوکھی بالیاں۔ اہل دربار سے کہا کہ تم اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو خواہلے پریشان ہیں ان کی تعبیر یہی کیا۔ اب اس آدمی کو جو قید خانہ سے رہا ہوا تھا حضرت یوسف یاد آئے۔ اس نے کہا مجھے قید خانے جانے دیجئے۔ میں اس کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گیا اور بادشاہ کا یہ خواب حضرت یوسف سے بیان کیا۔ فرمایا تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ سات سال متواتر کاشتکاری کرتے رہو گے۔ تو جو فصل تم کاٹو۔ اس کے دانوں کو بالیوں ہی میں رہنے دینا (چھڑانا نہیں) مگر غنڈا سا قوت لایموت ہو اس کے بعد سات سال قحط کے آئیں گے۔ ان سالوں میں جو ذخیرہ جمع کیا ہوگا وہ کھا جاوے گا مگر قدرے قلیل بیج کے لئے بچا سکو گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب مینہ برسے گا۔ اور انگور خوب پھیلے

گا۔ اور لوگ انہیں شراب کے لیے پھونچیں گے۔

بادشاہ نے تعمیر سچی تو کہا کہ اس قیدی کو یہاں سے آؤ۔ حضرت یوسف نے آنے والے سے کہا تو جا کر بادشاہ کے کہو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور یہ معلوم کیجئے کہ میں ان کا طالب تھا یا وہ میری۔ اس میں شک نہیں میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔

جب سرکاری چیٹر اسی نے جا کر کہا تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور مفصل حال پوچھا۔ انہوں نے کہا حاشا للہ! ہم نے یوسف میں کسی طرح کی کوئی بُرائی نہیں دیکھی۔

تب زلیخا بول اُٹھی۔ اب تو بات کھل گئی اور اصل حال سب پر ظاہر ہو گیا۔ لہذا میں اب کیوں چھپاؤں۔ بات یہ ہے میں نے خود اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی اس سے تمنا کی تھی۔ بے شک وہ سچا ہے۔ یہ واقعہ شاہی چوکیدار نے حضرت یوسف سے جا کر بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا یہ قصہ میں نے اس لیے چھیڑا۔ تاکہ تمہارے بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز کی غیبت میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ خدا خیانت کرنے والوں کی مکاری کو ہرگز نہیں چلنے دیتا۔ یوں تو میں بھی اپنے نفس کو گناہ سے بے لوث نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں بھی بشر ہوں اور نفس برابر بُرائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے مگر میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے گناہ سے بچا لیتا ہے۔

جب بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یوسف بڑا پاکیزہ نفس اور فرشتہ خصلت انسان ہے تو اس نے حکم دیا کہ ان کو قید خانہ سے نکال لاؤ۔ میں ان کو اپنے ذاتی کام کے لئے خاص کر لوں گا۔ جب حضرت یوسف آئے تو اس نے کہا آج سے تم معتقد خاص ہو۔ جو کام کہو تمہارے سپرد کر دوں۔ انہوں نے فرمایا مجھے ملکی خزانوں پر مقرر فرمائیے میں اس کا اتنا خزانچی بنوں گا۔ چنانچہ یہ عہدہ آپ کے سپرد کر دیا گیا۔

اس طرح خداوند عالم نے یوسف کو مصر کا حاکم بنایا۔ اس واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ خداوند عالم کی طرف سے جو لوگوں پر حاکم بنایا جاتا ہے ایک تو وہ متقی و پرہیزگار ہو دوسرے ملکی خزانوں کو نہایت احتیاط سے صرف کرنے والا ہو۔ نہ تو اس میں خیانت کرے اور نہ کسی کے حق کو روکے۔ نہ اپنی ذاتی خواہشوں کو صرف میں لائے۔ نہ اسراف کو روا رکھے۔ خدا کی مخلوق کو اپنے نفس پر ترجیح دے۔ چنانچہ جناب یوسف جس زمانہ میں بادشاہ تھے خود معمولی غذا کھاتے بلکہ اکثر اوقات فاسے کرسکتے تھے۔ اس کا نام سیاست الہیہ اور سیاست بنویسہ ہے۔ جن انبیاء کو خدا نے حکومت دی انہوں نے ان تمام باتوں کو پوری طرح مد نظر رکھا۔

حضور سرور انبیاء جس سیاست کو چلانا چاہتے تھے وہ یہی سیاست تھی۔

آپ کے بعد جب امیر المومنین علیہ السلام نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی تو آپ نے خدائی قوانین کی پوری طرح پر نگہداشت کی۔ ابنائے روزگار نے جو طرزِ جہان بینی اختیار کیا تھا آپ نے اس کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا۔

آپ جب اسلامی خزانوں کے مالک ہوئے تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی ہی نہیں کہ اپنے لیے کوئی عالی شان تصور تعمیر کرالوں۔ امیرانہ اور ملوکانہ ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ جاگیر و ملاک کا مالک بن جاؤں۔ بلکہ ذک کو جو آپ کا جائز حق تھا۔ اور حکومت اولیٰ میں اس سے محروم ہو گئے تھے۔ اپنے زمانہ خلافت میں اس کو بھی واپس لے لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خلیفہ بن کر علیؑ نے اپنی مالی حالت کو درست کر لیا۔

سلطنت اسلامی کی عنان حکومت ہاتھ میں تھی۔ مگر غذا میں وہی جو کی روٹی اور نمک کا پانی۔ لباس وہی پیوند دار اور گھنٹیا کپڑے کا۔ سردی کا موسم ہے اور ایک میلی سی چادر اڑھے پیکپا رہے ہیں کسی نے کہا آپ تو بادشاہ وقت ہیں اپنے لیے کوئی اچھا سامان زندگی کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا بیت المال میرا نہیں ہے۔ امت مسلموں کا حق ہے۔ واللہ یہ کھیس بھی میں مدینہ سے اپنے ساتھ لایا ہوں اور وہی لے کر واپس جاؤں گا۔ مجھے تنہا سے مال کی خواہش نہیں۔

امیر المؤمنین کا معمول تھا کہ ہر روز رات کو بیت المال میں اپنے ہاتھ سے جھاڑ دیتے اور فرماتے تھے۔
يَا صَفْرَاءُ يَا غَيْرَاءُ عَزَّيْزِي اے سونے چاندی! میرے سوا کسی اور کو دھوکا دینا۔ مجھے تنہا ضرورت نہیں۔ جب تک بیت المال میں آئی ہو تم کو تقسیم نہ کر دیتے۔ رات بھر بچہ چین رہتے۔ بیت المال سے جو اپنا حق لیتے وہ سب کا سب فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیتے۔ معاویہ نے ایک بار کہا۔ علی جیسا سخی مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے۔
لَوْ كَانَ لِعَلِيٍّ بَلِيَّتَيْنِ مِنْ تَيْبَيْنِ وَقَتْنِ لَحْتَمَ التَّيْنِ قَبْلَ تَيْبٍ (یعنی اگر علیؑ کے پاس دو گھروں کے بیویاں اور بھیس کے ہوں تو بھیس ختم ہونے سے پہلے سونا ختم ہو جائے گا) ایک بار کسی جنگ میں کچھ قیدی امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے جن میں کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے۔ سب کا حال تباہ تھا۔ انہوں نے فریاد کی کہ امیر المؤمنین آپ کی فوج نے ہمیں بہت ستایا ہے۔ ہمیں فاقہ سے رکھا ہے۔ پیدل چلایا ہے۔ آپ ان کی فریاد سن کر رونے لگے۔ غصہ سے فرمایا ان کے لئے لباس اور غذا مہیا کرو اور جو لوگ ان کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ ان سے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ ان کے لیے یہی کافی ہے۔ کہ ان کے عزیز قتل ہوئے ہیں۔ یہ اپنے گھر دں سے جدا ہو کر عالم غربت میں آئے ہیں۔ رسول اللہؐ نے عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔

افسوس جو نبی نور انسان پر ایسا شفیق ہو جو مسکینوں اور یتیموں کے حال پر انتہا درجہ شفیق ہو کیا اسی کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں کو یہ سلوک کرنا روا تھا کہ ان بے کس و بے بس بیویوں کو جن کے سردوں سے داروں کے سائے اٹھ گئے تھے۔ بندیاں ترک و ولیم کی طرح قید کر کے سر بر ہنہ بے مقصد و چادر اسی کو ذمہ میں تشہیر کریں جہاں چند سال پہلے وہ شہزادیاں تھیں۔

ابن طریح اور ابن طاؤس نے اپنی اپنی مقالات میں لکھا ہے کہ جب اہل حرم کو اچھی طرح تشہیر کر چکے تو اس

خیال سے کہ جناب زینبؓ و ام کلثومؓ اور سیدہ سجادؓ کی پُراثر تقریروں سے پبلک کوئی ہنگامہ برپا نہ کر دے۔ اس نے منادی کرادی کہ تمام اعیان شہر مسجد کوفہ میں جمع ہوں۔ جب مسجد کچھ مجمع سے بھر گئی تو وہ شقی منبر پر گیا اور کہا ایہا الناس ایک کذاب ابن کذاب نے امیر المومنین یزید پر خرد و ج کیا تھا۔ ہم نے خدا کے فضل و کرم سے اس کو اور اس کے تمام انصار کو قتل کر کے نمایاں فتح حاصل کی اور اس کے خاندان کی عورتوں کو قید کر کے لائے ہیں تاکہ مخالفین یزید کو عسارت حاصل ہو۔

اس جملے میں عبداللہ بن عقیف بھی تھے۔ جو امیر المومنین علیہ السلام کے خاص صحابی تھے۔ عرب کے مشہور بہادر تھے جمل و صفین کے معرکوں میں کارہائے نمایاں کئے تھے۔ ایک آنکھ ان کی تیرنگے سے جمل میں جاتی رہی تھی۔ اور دوسری صفین میں۔ انہوں نے یہ گستاخانہ کلمات ابن زیاد کی زبان سے سنے تو غصے میں تھر تھرا کر پھینکے۔ کھڑے ہو کر فرمایا اولادِ لانا خاوش ہو جا۔ تیری چرات کو رول کے ڈاسے کو کذاب ابن کذاب کہہ رہا ہے اپنا عصا اٹھا کر چاہتے تھے کہ اس شقی کے سر پر یاں کہ اس نے شور مچایا۔ اس اندھے بے وقوف کو گرفتار کر لیا اور قتل کر ڈالا۔ اس کے غلام لوٹ پڑے۔ عبداللہ بن عقیف کے قیسے کے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ تلواریں سونت کر کھڑے ہو گئے۔ اور کہا کسی کی کیا مجال ہے کہ ہمارے سردار کو تیر جی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ ابھی مسجد میں خون کے دریا بہہ جا رہے تھے۔ ابن زیاد خائف ہوا اور وہ لوگ عبداللہ کو صبح سالم نکال لائے۔

دوسرے دن ابن زیاد نے اپنی فوج کا ایک دستہ عبداللہ کی گرفتاری کو بھیجا۔ جب انہوں نے فوج کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو اپنی لڑکی سے جس کی ماں بھی مرچکی تھی نہ مایا بیٹی میری تلوار مجھے دے جس وقت یہ لوگ گھر میں گھس آئیں گے بتائی رہنا کہ کدھر سے حملہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو لڑکی نے بتایا بابا اب داہنی طرف سے حملہ ہونے والا ہے۔ عبداللہ نے تلوار لے کر ان پر حملہ کیا اور بہت سوں کو مار گرایا پھر بائیں طرف سے حملہ کر کے دشمنوں کو مار گرایا آخر کہاں تک لڑتے۔ اشقیانے عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کر وار پر وار کرنے شروع کئے یہاں تک کہ ان کے ٹکڑے کر دیئے گئے اور ان کی لڑکی کو قید کر کے لے گئے۔

ادھر تو یہ ہنگامہ تھا اور ادھر اہل بیت کا قافلہ باب الساعات کے قریب پہنچ گیا تھا۔ جہاں جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا جناب مسلم کی بیٹی نے لیک ایک رو رو کر کہنا شروع کیا۔ اماں جان مجھے اپنے بابا جان کی بواہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بابا جان کہیں میرے قریب ہیں۔ ماں نے کہا بیٹی تیرے باپ یہاں کہاں ان کو تو ظالموں نے اسی شہر میں ۶۰ ذی الحجہ کو شہید کر دیا تھا۔ بے کس بی بیوں کو کیا خبر کہ مسلم کا سر و روانہ پر لٹکا ہوا ہے آگے آگے سر جا رہے ہیں خلعت کا ہجوم تھا۔ بی بیوں کے آونٹ پیچھے تھے۔ ناگاہ مجمع میں ایک شور مچا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ باب الساعات پر وہ نیزہ جس پر ہر حسینؑ کا ٹھکانا تھا۔ چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا ہے اور اس سرے جو باب الساعات پر لٹکا ہوا ہے کچھ بائیں کر رہا ہے۔ دونوں سروں کے ہونٹوں

کو حرکت ہے۔ پبلک سسکٹہ کے عالم میں ہے۔

عزادار و! امام علیہ السلام جناب مسلم سے کہہ رہے ہوں گے۔ بھائی مسلم تم نے حق رفاقت ادا کیا آہ ظالموں نے تم کو اور تمہارے چھوٹے بچوں کو شہید کیا۔ بھائی مسلم میں تم سے کیا داستانِ فہم بیان کروں، ہمارا سارا گھر کر بلا میں تباہ ہو گیا۔ مردوں میں سولائے علی بن الحسین کوئی نہیں بچا۔ ظالموں نے ہمارے سروں کو نیشہ زوں پر چڑھایا۔ ہماری غولہ کو قید کیا۔ پیچھے اونٹوں پر زینٹ دام کلنوم اور خاندان کی ساری بی بیاں سرکھلے آ رہی ہیں۔ تمہاری بی بی اور بچی بھی ساتھ ہے جب سر حسین تادیب نہ پہلا تو شمر نے امام زین العابدین سے کہا کہ اپنے باپ سے کہو کہ جلد چلیں۔ دربار میں جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بیمار کر بلا کو اونٹ سے اُتار لایا۔ آپ نے قریب آکر کہا۔ آپ جلد چلیے ورنہ شمر مجھ کو اذیت دے گا۔ سر حسین آگے بڑھا۔ ترمیدانیوں کے اونٹ قریب مسلم کے آئے کہ سدام بپار ہو گیا۔ واسلماہ! واسلماہ کی صدا میں بلند ہوئی۔ جناب مسلم کی سچی نے ہاتھ پھیلا دیئے۔ بابا میرے پاس بلا لیجئے۔ ابھی بچی اپنے باپ سے دکھ بھری کہانی کہہ بھی نہ پائی تھی کہ ظالموں نے اونٹوں کو آگے بڑھا دیا۔

أَلَا لَفَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

چھیسویں مجلس

بقیہ قصہ حضرت یوسف مع فضائل و مصائب

اور

اہلبیت اہل محمد اکابر باران زیاد میں داخلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِہِ الْبَحِیْدِ وَفَرَقَانِہِ الْحَمِیْدِ

وَجَاءَ اِخْوَةُ یُوْسُفَ فَبَدَّلَ خُلُوْا عَلَیْہِ فَعَرَفُوْهُمْ وَهُمْ لَمْ یُنْکِرُوْا

(سورہ یوسف ۵۸/۱۷)

یوسف کے بھائی گھراٹے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوسف نے تو ان کو پہچان لیا۔ مگر وہ نہ پہچان سکے۔

جس زمانے میں حضرت یوسف بادشاہ تھے اور مصر میں قوط پڑا ہوا تھا۔ کنعان میں بھی غلہ کی کمی تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لئے مصر کو بھیجا۔ انہوں نے مصر پہنچ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے اور غلہ کی منظوری حاصل کرنے کی درخواست پیش کی۔ حضرت یوسف نے ان کو بلایا اور ان کے حالات دریافت کیے وہ تو اپنے ان بھائیوں کو پہچان گئے مگر بھائی نہ پہچانے۔

یاد رکھیے۔ انبیاء و اوصیائے انبیاء کے یہ بھی خصائص میں سے ہے کہ جب وہ چلے آتے ہیں کہ کوئی ان کو پہچان لے تب تو

لوگ پہچان سکتے ہیں اور جب نہیں جانتے تو نہیں پہچانتے۔

بارہویں امام علیہ السلام برابر زیارت امام حسینؑ اور جناب عباسؑ اور امیر المومنینؑ وغیرہ کے لیے ہر شب جمعہ میں تشریف لاتے ہیں۔ مگر چونکہ وہ اپنے کو پہچونا نہیں چاہتے لہذا کوئی ان کو نہیں پہچانتا۔ اور جب چاہتے ہیں تو لوگ پہچان لیتے ہیں۔

حضرت یوسف نے غلہ دینا منظور کر لیا۔ جب انہوں نے غلہ کو بار کر لیا تو حضرت یوسف نے کہا۔ اب کی بار آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لینے آنا تاکہ اس حقے کا غلہ بھی میں تم کو دے دوں۔ اور اگرے کر نہ آئے تو پھر نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا اور نہ میں تم کو اپنے پاس بلا کر بٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہم جا کر والد سے اس کے بارے میں کہیں گے۔ حضرت یوسف نے لوگوں سے کہا جو رقم غلہ کی قیمت میں ان سے لی ہے وہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر ان کے غلہ کے اندر رکھ دو تاکہ غلہ مفت پانے کی صورت میں یہ پھروٹے کر آئیں۔

جب یہ لوگ کنعان پہنچے تو جلتے ہی باپ سے کہا اگر آپ نے انکی بار نیامین کو ہمارے ساتھ نہ بھیجا تو ہم کو غلہ نہ ملے گا۔ ہم ہر طرح اس کی حفاظت کریں گے جناب یعقوب نے کہا مجھے تمہارے کہنے کا اعتبار نہیں۔ تم نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں بھی کہا تھا۔ خیرے جاؤ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔

جب غلے کے تحفے کھولے تو ان میں سے ایک کے اندر قیمت رکھی ہوئی پائی۔ تو انہوں نے کہا لیجئے بادشاہ نے قیمت تک واپس کر دی ہے۔ اب جو ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے تو غلہ اور نہ یاد ملے گا۔ یہ تو تھوڑا ہی سلسلہ ہے۔

الغرض جب حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لینے کے بعد نیامین کے بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ اور فرمایا دیکھو ایک دروازے سے سب کے سب داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے جانا تاکہ نظر نہ لگ جائے۔

جب لوگ مصر میں پہنچے اور حضرت یوسف کو معلوم ہوا تو انہوں نے سب کو بلالیا اور اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ جو کچھ یہ لوگ تمہارے ساتھ کر چکے ہیں اس کا رنج نہ کرنا۔

ان کو بھروسہ دے کر رخصت کیا گیا۔ آپ نے ایک لڑکے کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ نیامین کے بورے میں داخل کر دے۔ اس طرح کسی کو خبر نہ ہو۔ جب قافلہ چلا تو ایک شخص نے پکار کر کہا۔ اسے قافلے والا ٹھہرو تم جو رہو یہ من کر رہے ہو پھر پڑے اور پوچھنے لگے۔ تمہاری کیا چیز لگ رہی ہے۔ شاہی ملازموں نے کہا۔ بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا جو شخص اس کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کے بار کا غلہ مفت ملے گا۔ دچور اس لیے کہا گیا کہ وہ یوسف کو چراچکے تھے اس بارے کے اعتبار سے نہیں کہا تھا۔

انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے ملک میں فساد کرنے نہیں آئے تھے۔ اور نہ ہم لوگ چور ہیں۔ انہوں

نے کہا۔ اور اگر پتہ نہ ہمارے سامان سے نکل آئے تو چور کی سزا کیا ہوگی۔ وہ بولے جس کے سامان سے نکلے اسی کو پکڑ لینا۔ ان لوگوں نے پہلے تو اور بھائیوں کے سامان میں تلاش کیا۔ بعد میں بنیامین کے سامان سے برآمد کر لیا۔ خدا نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی ورنہ مصر کے قانون کے مطابق وہ نابین کر دوک نہیں سکے تھے۔

جب پتہ برآمد ہوا تو انہوں نے کہا اس نے چوری کی تو ان ساقب ہے اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے دیہ اشارہ دینا اس واقعہ کی طرف کہ حضرت یوسف کو ان کی پھوپھی نے پالا تھا۔ حضرت یعقوب جب یوسف کی جدائی کو گوارہ نہ کر سکے۔ تو اپنی بہن کے پاس لینے گئے ان کو جا کر ناشائستہ لہذا یہ جیسہ کیا کہ ایک کمرندان کی کمر میں باندھ دیا اور چور قرار دے کر روک لیا۔

جب بنیامین کو روک لیا گیا تو بھائی بہت پریشان ہوئے اور اجڑی سے کہنے لگے اس کے باپ بوڑھے ہیں جدائی کی تاب نہ لائیں گے۔ آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ روک کر ہم را مان کیجئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ جو چور نہیں ہیں اس کو کیسے روک لوں۔ جب مایوس ہوئے تو سب بھائی الگ کھڑے ہو کر شور مچانے لگے بڑے بھائی یہ ہونے کہا ہم باپ سے اس کی حفاظت کا کیسا سخت وعدہ کر کے آئے تھے۔ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی ہم جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں لہذا میں تو یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ منہ کھانے کے قابل ہی نہیں تم جا کر اطلاع دینا کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اس علت میں پکڑے گئے ہمیں اس کا کیا حال معلوم تھا۔

جب کفان پہنچ کر یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت یعقوب نے کہا اس نے ہرگز چوری نہیں کی۔ یہ بات تم نے دل سے گھڑی ہے۔ بہر حال اب سوائے صبر چارہ کار ہی کیا ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ خدا اس سے ملا دے گا۔ آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر کر کہا۔ یَا سَعٰی عٰلَی یُّوسُفَ وَاَبِیْصَلٰتِ عَیْنِہٖ مِّنَ الْحَزَنِ فَہُوَ کَظِیْمٌ (سورہ یوسف ۱۲/۸۴) دیکھتے تھے ہائے یوسف اور اس قدر روئے کہ آنکھیں صدمے سے سفید ہو گئیں) انہوں نے کہا آپ تو ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیے گا یا جان دے دیجئے گا۔ فرمایا میں تم سے کچھ نہیں کہتا۔ اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ سے ہی کر رہا ہوں۔

یہاں سے پتہ چلا کہ رونا ناجائز نہیں۔ ورنہ یعقوب بنی ہرگز ناجائز بات کیوں کرتے۔ اور پھر رونا بھی انسان کو روتے روتے بینائی جاتی رہی تھی۔

پھر بیٹوں سے فرمایا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور روح خدا سے مایوس نہ ہو۔ آخر سب بھائی پر راتے اور حضرت یوسف سے کہا۔ حضور! ہمارے سارے کنبہ کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم مخمور ہی سہی پونجی لے کر آئے ہیں۔ اس کے عوض غلہ دلا دیجئے۔ اور صدقہ و خیرات دیجئے۔

حضرت یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ انہوں نے

تعجب سے کہا۔ کیا آپ یوسف ہیں۔ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے شرمندہ ہو کر کہا خدا کی قسم اس نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ بے شک ہم ہی خطا دار ہیں۔ فرمایا اب آج سے تم پر کوئی الزام نہیں۔ خدا تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ وہ الرحم الرحیم ہے۔

اجنباب میرا یہ کرتا ہے جاؤ اس کو بابا جان کے چہرے پر ڈال دینا۔ وہ پھر سیانکے ہو جائیں گے۔ اور تم لوگ سب لڑکے بالوں کو لے کر میرے پاس آؤ۔ ادھر تو یہ قافلہ مصر سے چلا۔ ادھر جناب یعقوب نے کہنا شروع کیا مجھے اگر تم لوگ سٹھا ہوا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں مجھے یوسف کی تو معلوم ہو رہی ہے۔ کنبہ والوں نے کہا آپ تو اسی پڑنے خیال و محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔

جب یوسف کی خوشخبری دینے والا آیا اور یوسف کا کرتا چہرہ پر ڈال دیا تو اس کی بینائی پلٹ آئی۔ فرمایا: میں تم سے نہ کہتا تھا کہ خدا کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

الغرض جب یہ لوگ مع یعقوب کے وہاں پہنچے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اور یہ سب کے سب یوسف کی تعظیم کے لئے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا بابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا۔

اس قصے میں چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔

۱۔ تغلیی سجدہ مخلوق کے لئے بھی جائز ہے۔ اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ پہلے خدا نے ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا پھر یوسف کے بھائیوں سے اور ماں باپ سے یوسف کو سجدہ کرایا۔ اگر جائز نہ ہوتا تو ایک بنی خدا کبھی بندے کے سامنے اور بالخصوص اپنے بیٹے کے سامنے سجدے کے لئے سر نہ جھکاتا۔

۲۔ سب سے زیادہ قابل غور یہ امر ہے کہ یوسف بیٹے تھے اور یعقوب باپ پھر خدا نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا۔ باپ کی تعظیم بیٹے پر واجب ہے نہ کہ بیٹے کی باپ پر۔

یہ سچ ہے کہ نبی دونوں تھے لیکن خدا نے سب کا مرتبہ یکساں نہیں رکھا تِلْكَ الرُّسُلُ فَظَلَمْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ سورہ البقرہ ۲/۲۵۳) دوسرے جناب یوسف نے اپنی پاکیزگی نفس اور کمال روحانی کا مظاہرہ جس شان سے کیا۔ اس نے ان کے مرتبے کو ایک سے ہزار کر دیا۔ جن نازک مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑا ان میں ثابت قدم رہنا ان کے کردار کی انتہائی بلند درجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ مادی اعتبار سے ضرور باپ واجب التعظیم ہے لیکن روحانی مدارج میں بیٹے کی تعظیم بجالانا اس کی الوہیت کو نقصان نہیں پہنچتا۔

دوسرے خداوند عالم اپنے خاص خاص بندوں کا امتحان ایسے مواقع سے لیتا رہا ہے۔ جیسے فرشتوں کا امتحان سجدہ آدم سے لیا گیا۔ صرف یہ دیکھنے کو کہ یہ میسر احکم بجالاتے ہیں یا نہیں۔ آدم تو آدم تھے خدا نے پتھروں تک کی

تعلیم اپنے حبیب سے کرائی۔ محمد اسود کو بوسہ دینا اسی قسم کا امتحان تھا۔ خدا کو خدا مانتے ہوئے ایسی تعلیم نہ کفر ہے نہ شرک بلکہ قلب کے تقویٰ کا سبب ہے۔ وَمَنْ يُعِظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (سورہ الحج ۲۲/۲۲) جو شعائر اللہ کی تعلیم کرتا ہے وہ اس کے قلب کے تقویٰ کا اثبات ہے۔ محمد اسود، صفاد مروہ، قربانی کا اونٹ یہ سب اسی لیے صاحب عظمت ہیں کہ شعائر اللہ میں سے ہیں پس اگر ہم تعزیر یا ذوالجناح کی تعلیم کریں تو لوگ اس کو بت پرستی کیوں کہتے ہیں۔ غلاب کعبہ جو پاکستان سے بھیجا جا رہا تھا، جابج اس کی زیارت کرائی گئی لوگوں نے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا حالانکہ ابھی خانہ کعبہ کو اس کپڑے سے مس نہ کیا تھا مگر چونکہ کعبہ سے منسوب ہو چکا تھا لہذا اس میں شان عظمت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح جو سامان عذر کر بلا داول سے منسوب ہوتا ہے اس میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔

۲۔ جناب یوسف ان انبیاء میں ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حکومت بھی دی۔ ایسے نبی چند ہی ہوئے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین، داؤد، سلیمان، یوسف اور حضرت محمد مصطفیٰؐ۔ خداوند عالم نے تمام انبیاء کو نہ دولت دی اور نہ حکومت تاکہ مال و زر کے لالچ یا ہیبت حکومت سے لوگ ایمان نہ لائیں۔ بلکہ حقیقت اسلام کو سمجھ کر مومن بنیں۔ لیکن چند انبیاء کو اس لئے حکومت دی تاکہ لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ حکومت و خزانوں کے مالک ہونے کے بعد خاصان خدا فقر و زہد و ورع کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ درنہ عام لوگ کہتے کہ حکومت و دولت ملنے کے بعد آدمی ممت ط نہیں رہ سکتا۔

۳۔ جناب یعقوب کے بارہ بیٹے تھے۔ ان میں صرف ایک کی جدائی برداشت نہ کر سکے۔ حالانکہ بنی یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف مل جائیں گے۔ پھر بھی اتنا رصے کہ بصارت کھو بیٹھے۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ بیٹا بھی مل گیا اور بادشاہ بن کر مل گیا اور بنیائی بھی لوٹ آئی۔ جناب یعقوب کے ہاتھ سے صبر کی باگ چھوٹ چکی تھی۔ درنہ یہ نہ کہتے اِنَّمَا اَشْكُو بَاقِيَ وَ حُزْنِي اِلَى اللّٰهِ (سورہ یوسف ۱۲/۸۶) شکایت وہی کرتا ہے جسے تاب ضبط باقی نہیں رہتی۔

اب ان کے مقابلہ میں امام حسین علیہ السلام کے صبر کو دیکھو۔ ایک کلیجہ پر اٹھارہ داغ تو بنی ہاشم کے تھے اور کم سے کم ۵۴ داغ انصار کے لیکن کسی وقت بھی شکایت کا لفظ زبان پر نہ آیا۔ اور حسین علیہ السلام سے زیادہ صبر دکھایا امام زین العابدین نے سارا گھر اپنی آنکھوں کے سامنے کھٹے دیکھا لیکن دیکھا اچلتے دیکھا۔ ناموس رسول کو سر بہ ہند بازار کو ذوق و شام میں تہنیر ہوتے دیکھا۔ یہ وہ مصائب ہیں کہ آدمی برداشت کرے تو کلیجہ پھٹ جاتے۔ ناموس کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ آدمی سب اپنے اوپر ہر قسم کے مصائب جھیل لیتا ہے لیکن اگر اپنے ناموس کی بے حرمتی دیکھتا ہے تو زمام صبر ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ ایوب جیسا صابر اسی منزل پر ٹرپ اٹھا تھا اور

بارگاہ باری میں عرض کرنے لگا۔ رافی مَسْبُحُ الصُّلَّوٰۃِ مجھے نقصان پہنچ گیا۔

یہ ایک کیلے شمار صبر آزمایا مواقع امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آئے۔ کیسا سخت موقع تھا دیارِ پسر زیاد میں جانا۔ اس سختی نے قتلِ حسینؑ کی خوشی میں اچھی طرح دربار کو آراستہ کیا تھا اور کوفے کے تمام امر و شرفا اور سردارانِ قبیلہ کو حکماً آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کا تمام دارالامانہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سرِ بے شہداء و عیالِ اسیروں کے اس کے سامنے پیش ہوئے۔ عورتیں رسیوں سے جکڑی ہوئی سر پر ہنہ باحال تباہ کھڑی تھیں۔ امام زین العابدینؑ کے پیر میں بیڑی ہاتھوں میں پھکڑی، کسی نبی کی اولاد اس کی اُمت کے ہاتھوں اس طرح ذلیل نہیں ہوئی۔ جس طرح آلِ رسولِ مسلمانوں کے ہاتھوں۔

امام حسینؑ کا سر اس کے سامنے پیش ہوا اس ملعون نے نہایت ذلت کے ساتھ اپنی کرسی کے نیچے رکھا جنابِ زینبؑ کا رنج و غم اور شرم و حیا سے عجب حال تھا۔ سب دیناری زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے اور شہزادی عالم رسولؐ کی فاسی کا لباس حد درجہ بوسیدہ تھا۔ سر و پا برسنہ شانوں میں رسی بندھی ہوئی۔ نقاہت کا یہ عالم کہ کھڑی نہ سکیں ابنِ طریح اور ابنِ طاؤس نے اپنی مقتل میں دکھا ہے کہ جنابِ زینبؑ کا سر چکرایا تو میچہ گئیں۔ کینڑوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ ابن زیاد نے ان کی آنکھوں کے سامنے مسکرا کر امامِ مظلوم کے ذلیلِ مبارک پر اپنی چھڑی مار رہا تھا۔ عیدینِ ارقم سے جو رسول اللہؐ کے بوڑھے صحابی تھے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی۔ نسر مایا اور پسر مرغانہ ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹائے۔ والد میں نے رسول اللہؐ کو ان ہونٹوں کے بوڑھے لیتے دیکھا ہے اور ان کو اس طرح چومتے دیکھا ہے جیسے کوئی خرم لے کر کو چوستا ہے۔ یہ کہہ کر رونے لگے۔ ابن زیاد نے غصے میں بھر کر کہا خدایتیری آنکھوں کو ہمیشہ رُلائے اگر تو سٹھا ہوا بوڑھا نہ ہوتا تو میں ابھی تجھے قتل کر دیتا۔ زید نے کہا میں اس سے زیادہ وزنی حدیثِ آنحضرتؐ کی تجھے سناتا ہوں والد میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول ایک ران پر سن کو بٹھائے تھے اور دوسری پر حسینؑ کو اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے سروں پر رکھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے خدایا میں ان دونوں کو اور صالح المومنین علی علیہ السلام کو تیری سپردگی میں دیتا ہوں۔ اے پسر زیاد کیا ولایتِ رسولؐ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے دربارِ پسر زیاد سے نکل گئے۔ اے گردِ عرب تم نے ابن زیاد کو حاکم بنایا تو ہے اور ابنِ فاطمہ کو قتل تو کیا ہے۔ غنقریب وہ تم کو بھی بے ذلیل کیئے نہ چھوڑے گا۔ خدا کا عذاب تم سب پر منڈلا رہا ہے۔

اس کے بعد ابن زیاد جنابِ زینبؑ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور پوچھنے لگا۔ یہ کون ہے جسے کنیزِ حلقہ میں لے ہوئے ہیں۔ شمر نے آگے بڑھ کر کہا یہ اسیرہ زینب بنت علیؑ ہیں۔ اس سختی نے جنابِ زینبؑ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اللہ خدا نے تم کو ذلیل کیا۔ اور تمہاری احادیث کو جھٹلایا اور تم کو قتل کیا۔ یہ سننے ہی جنابِ زینبؑ بے چین ہو کر اٹھ کھڑی

ہوئیں اور فرمایا۔ خدا کا شکر ہے جس نے جناب مصطفیٰ سے ہم کو صاحب عزت و بزرگی بنایا اور ہر قسم کے رنج سے پاک کیا۔ اسے پسمرجانہ رسوا فاسق ہوتا ہے اور فاجر جھٹلایا جاتا ہے اور وہ تو ہے۔ اسے دشمنِ خدا و رسول اس نے کہا اسے نسبتِ علیؑ تو نے دیکھا، نہیں کہ خدا نے تیرے بھائی اور اس کے اہل بیت سے کیا سلوک کیا۔ فرمایا میں تو اس میں بہتری ہی بہتری دیکھ رہی ہوں۔ خدا نے ان کو درجہ شہادت عطا کیا۔ خدا کل تجھ کو اور ان کو جمع کرے گا۔ اے ابن زیاد پیشِ خدا جواب دہی کے لئے تیار ہو جا۔

ابن زیاد کو یہ سن کر غصہ آگیا اور حکم دیا کہ اس عورت کو قتل کر دو عمرو بن حارث نے کہا اے امیر یہ عورت ہے اور عورت سے مواخذہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابن زیاد نے کہا اللہ نے طاغی و باغی حسین کو قتل کر کے میرے دل کو ٹھنڈا کیا۔ اور نافہرمان تیرے خاندان کے ذلیل ہوئے۔ جناب زینبؑ سے ضبط نہ ہو سکا۔ رو کر فرمایا۔ تو نے ہمارے بوڑھوں اور بچوں کو قتل کیا۔ ہماری ہری شاخوں کو کاٹ ڈالا۔ اور اس سے تیرے دل کو خوشی ہوئی۔ اور تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ ابن زیاد نے کہا یہ عورت شاعرہ ہے اس کا باپ بھی شاعر تھا۔ فرمایا اے پسمرجانہ خدا سے ڈر عورت کو شاعری سے کیا کام۔

پھر ابن زیاد صلی بن الحسینؑ کی طرف متوجہ ہوا وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس کے سانسے کھڑے تھے اور آپ کی پسندلیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے۔ ثمر نے بتایا یہ علی بن الحسینؑ ہیں۔ اس نے کہا کیا علیؑ کو خدا نے قتل نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا وہ میرا بھائی تھا۔ جس کو تیری فوج نے عالم شباب میں تین دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا ہے۔ اے ابن زیاد وہ دن بھی یاد آ رہا ہے کہ روز قیامت تو بھی کھٹا ہو گا۔ ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ جب تجھ سے سوال ہو گا۔ تو رسول اللہؐ کے آل کے قتل اور فارت گری کا کیا جواب دے گا۔ اے ابن زیاد تو کتابِ غیبت ہے کہ میری بیوی کی توہین سب کے سامنے کر رہا ہے۔ خدا تیرے ہاتھ پاؤں قطع کرے کہ تو نبیِ نادی سے گستاخانہ کلام کرتا ہے۔

ابن زیاد نے غصہ سے کہا کہ تیرا یہ جرأت کہ مجھے جواب دیتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس کو بھی قتل کر دو۔ جلاؤ تلوار لے کر بڑھا تو جناب زینبؑ بھتیجے سے پیٹ گئیں اور فرمایا اے پسمرجانہ کیا اتنے کثیر خون بہا کر بھی تجھے چین نہ آیا۔ کیا تو ہم سے کسی کو زندہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ اگر ہم بے کسوں کے اس نافلہ سالار کو قتل کرنا چاہتا ہے تو تجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔

امام زین العابدینؑ نے فرمایا۔ اے بھیڑیہ امان آپ خاموش رہیے۔ اس کی کیا مجال کہ مجھے قتل کرے۔ ابن زیاد سے فرمایا۔

”تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے۔ شہادت ہماری کرامت ہے“

درباری لوگوں نے کہا۔

اسے امیر اس بیمار کے قتل کا ارادہ نہ کرنا کیونکہ ان بے کس بینویوں کا سر پرست اور نگران اس کے سوا اور کوئی
نظر نہیں آتا۔

ابن زیاد باز رہا اور حکم دیا انہیں قید خانہ میں لے جاؤ۔

أَلَا لَفَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

ستائیسواں مجلس

جناب ایوب کا قصہ و فضائل

اور

مصائب اہلبیت (زندگان کو فہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْيُسُفِ وَقَدْ قَاتَبَهُ الْحَمِيدُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ط

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (سورہ الانعام ۸۴/۶)

(اور ذریت ابراہیم میں داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون تھے اور احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔)

حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر اور عبادت گزار بنی تھے۔ انرا شیم بن یوسف کی بیٹی ان کی زوجہ تھیں۔ حضرت کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جب تک دس محتاجوں کو کھانا نہ کھلائیے۔ منہ میں لقمہ نہ رکھتے۔ جب تک دس ننگوں کو لباس نہ پہنا دیتے نیا لباس نہ پہنتے۔

اللہ نے ان کو بہت سی نعمتیں دے رکھی تھیں۔ مال میں مال، اولاد میں اولاد، سواری کو گھوڑے، دودھینے

کو مولیٰ رہے کو کئی کئی مکان۔ پانچو جوڑی تو بیل پھر لاتعداد بکریاں اونٹ اور گھوڑے اور خچر تھے چار سو چرواہے تھے، غلام اور سائیں، ہزاروں بیگہ اراضی برائے کاشت اور باغات تھے۔ سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں۔ لیکن باوجود اس قدر نعمتیں ہتیا ہونے کے بعد دن رات عبادت میں بسر کر رہے تھے۔ خدا اپنے بندوں کا امتحان دو طریقوں سے لیتا ہے۔ اول نعمتیں دے کر تاکہ یہ دیکھے کہ اس کی نعمتوں کا شکر صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے ان نعمتوں کو سلب کرے تاکہ صبر کی آزمائش کرے۔ ان امتحانوں میں انبیاء و سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔

جناب ایوب شکر کی منزل میں تو کامیاب ہو گئے۔ پھر خدا نے اپنی نعمتوں کو سلب کر کے ان کا امتحان صبر میں لیا۔ صورت یہ ہوئی جنگل میں آگ لگی تو تمام بکریاں جل گئیں۔ جناب ایوب نے صبر کیا۔ خبر دینے والے نے خبر دی تو فرمایا میں کیا کروں جس کا مال بھٹا اس نے لیا۔ کچھ دیر بعد چرواہے نے آکر کہا کہ میدان میں ایسی وبا پھیلی کہ سب بیل اور گائیں تڑپ کر مر گئیں۔ فرمایا میں مرضی خدا پر راضی ہوں۔ پھر شتر بانوں نے آکر خبر دی کہ سب اونٹ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ مائیں نے آکر کہا۔ سب گھوڑے مر گئے۔ آپ ہر ایک سے یہی فرماتے رہے مرضی خدا میں کیا زور۔

پھر گھر میں آگ لگی اور سارا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ دوسرے دن خبر ملی کہ آپ کی ساری اولاد جس مکان میں تھی اس کی چھت گری اور سب ڈب کر مر گئے۔ مگر صبر کی باگ حضرت ایوب کے ہاتھ سے نہ چھوٹی۔ اور جس شان سے شب روز عبادت کرتے تھے کرتے رہے۔

امتحان روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا۔ خدا کو یہ دکھانا تھا کہ میرے برگزیدہ بندے میری رضا کے لئے ہر مصیبت کو خوشی سے بھیل جاتے ہیں اور زبان کو حرت شکایت سے آشنا نہیں کرتے۔

اسی سلسلے میں جناب ایوب بیمار ہو گئے۔ لیکن عبادت میں فرق نہ آیا۔ یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ رہی بستی والوں نے جو پے درپے بلا میں ان پر آتی دیکھیں تو یہ سمجھے کہ ایوب منحوس آدمی ہیں کہیں ان کی نحوست کا اثر ہم تک نہ پہنچے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کو بستی سے نکال دو۔ چنانچہ ان کو لے جا کر بستی سے دور ایک درخت کے نیچے ڈال دیا ایک غریب بی بی ان کی مونس و غم خوار تھیں وہی سب غم میں انجام دیتی تھیں۔ ایک دو دن نہیں پورے سات برس تک صمت کی۔ اور اس خلوص سے کہ کبھی مالتھے پرل نہ آیا۔ اول تو بستی سے دور تنہائی کا عالم پھر لمبی بیماری دوسری ہوئی تو چھوڑ چھاؤ کر بھاگ جائیں۔ مگر وہ ایسی بی بی نہ تھیں۔ صبر و شکر کے ساتھ کڑی منزلوں کو بھیلتی رہیں۔

پھر سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ ہاتھ پیروں سے خالی تھا۔ یا گھر میں سب کچھ تھا یا اب صفا چٹ میدان ہے نہ دوا کو پیسہ پاس تھا نہ غذا کو۔ روزمرہ بستی میں جا بٹ محنت و مزدوری کرتی اور جو کچھ ملتا اس سے دوا اور غذا خرید کر لاتیں

ایک دن صبح سے شام تک ماری ماری پھریں۔ لیکن کہیں مزدوری نہ ملی۔ ایک عورت کو ان کے سر کے بال بہت پسند آئے۔ اس نے کہا اگر یہ بال مجھے کاٹ کر دے دو تو میں بہتیں کچھ پیسے دے دوں۔ انہوں نے کہا میں بغیر اپنے شوہر کی رضی کے ایسا نہیں کر سکتی۔ اس عورت نے کہا راضی نہیں ہوں تو اپنے گھر جاؤ۔ سوچیں خالی ہاتھ گھر جا کر بیمار شوہر کو کیا کھلاؤں گی مجبور ہو کر یہ بال کٹوا دیئے۔

شیطان کو موقع ہاتھ آیا۔ اس نے جا کر ایوب سے کہا لیجئے آپ کی بی بی کے بال فلاں عورت نے چوری کی علت میں کاٹ لیے۔ یہ سنتے ہی جناب ایوب کی آنکھوں تلے اندھیرا اچھا گیا اور اس غم میں اتنا روئے کہ عمر بھر کبھی اتنا نہ روئے تھے اور قسم کھائی کہ اچھا ہو جاؤں گا تو رحیم (بی بی کا نام) کو سوکھڑے مار دوں گا۔ پھر عرض کی کہ پروردگار اب تک تو میں نے مبر کیا لیکن اب مجھے وہ تکلیف پہنچی ہے کہ تاب سبر و ضبط نہیں تو مجھے اس بل سے نجات دے۔ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ناموس کی بے حرمتی کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے آدمی مرنا ڈار کر تاسہ مگر اس بے آبروی کو برداشت نہیں کرتا۔

اس دھاک کے بعد فرشتے نے خوشخبری سنائی کہ امتحان کا زمانہ ختم ہوا۔ تم کامیاب ہو گئے۔ خدا کی مکر میں تمہارا مرتبہ بڑھ گیا۔ اب اٹھو اور اپنی زندگی ہمیشہ خوشی بسر کرو۔ زمین پر پیر مارو اور قوت خدا کا تماشہ دیکھو۔

حضرت ایوب نے پیر مارا زمین سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ چھوٹ نکلا۔ فرشتے نے کہا اس میں نہاؤ۔ اور اسی کو میا بھی جیسے تھے دیے ہی ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ایوب بالکل تندرست ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر ایک پہل پر جا پہنچے۔

رحیم بی بی پلٹ کر آئیں تو حضرت کو اپنی جگہ نہ پایا گھر اگئیں۔ طرح طرح کے دوسوے دل میں پیدا ہوئے تعجب ہوا کہ ایسا مریض جو کہ روٹ نہ بدل سکتا تھا یہاں سے کہاں چلا گیا۔ روتی ہوئی ہر طرف تلاش کرنے کو نکل پڑے آخر جناب ایوب کے پاس پہنچیں۔ ان سے پوچھا کہیں تم نے میرے شوہر ایوب کو تو نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ تم ایوب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ کہا ضرور فرمایا تم نے کہاں پہچانا میں ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگیں۔ تم تندرست کیسے ہو گئے۔ جناب ایوب نے سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد خدا نے جو نعمتیں دے لی تھیں وہ سب ان کے لیے عطا کر دیں۔

اب حضرت ایوب کو یہ فکر ہوئی کہ اپنی قسم کو پورا کریں یعنی بی بی کو سوکھڑے ماریں۔ فرشتے نے آکر کہا ایسا بڑے نہ کیجئے۔ آپ کی بی بی بے قصور ہیں وہی تو ایک عورت ہے جس نے اتنی طولانی بیماری میں آپ کا ساتھ دیا۔ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ سو سینکڑوں کا ایک مٹھالے کر ایک ہی مرتبہ اسے مارو۔

حضرت ایوب کا مختصر سا واقعہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے چند ضروری پہلوؤں پر روشنی ڈالنی باقی ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء اور ادھیائے انبیاء پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ کسی جسم کی بنا پر نہیں ہوتیں بلکہ ان کے مراتب میں اضافے کے لئے اور ان کی اُمتوں کے سامنے صبر و شکر وغیرہ کا ایک نمونہ عمل پیش کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے خاص بندے ابتلاوات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ نیز یہ کہ اگر خاصانِ خدا پر ہمیشہ انعام و اکرام ہی ہوتے رہیں اور کبھی کسی مصیبت میں اُن کو مبتلا نہ کیا جائے تو اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی خدائی کے قائل ہو جائیں۔ یا ان کی غیر معمولی شخصیت سے مرعوب ہو کر ان کی ہدایت کو قبول کریں جس کا خلوص سے خالی ہونا لازم ہے۔

نیز یہ کہ جب آدمی کا دل ٹوٹتا ہے تو خدا کی طرف قلب کی رجوع زیادہ ہوتی ہے اور عبدیت کے نمایاں کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔

انبیاء پر ابتلاوات بمقتضائے محبت ہوتی ہیں۔ مشہور مقولہ ہے۔ البلاء للولا امتحان محبت ہی ہوتا ہے بادشاہوں کے جو مقرب زیادہ ہوتے ہیں ان ہی کے امتحانات بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ بات بات پر ان کی وفاداری کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ دور والوں سے ایسی باتوں کا تعلق نہیں ہوتا۔

نیز یہ کہ مصیبتوں کے وقت اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کے سچے دوست کون ہیں اور جھوٹے کون۔ کس کا ایمان خالص ہے کس کا پُر ازریا۔

دوسری بات اس قصے کے سلسلے میں قابلِ بیان یہ ہے کہ اکثر انبیاء پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان کا سلسلہ جلد منقطع ہو گیا اور آخر میں ان کا رنجِ خوشی سے اور تکلیفِ آرام سے بدل گئی۔

جناب آدم علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے ہابیل کو ان کے دوسرے بیٹے قابیل نے ختم کر دیا۔ چند روز روپیہ کر بیٹھ رہے۔ مصائب کا سلسلہ آگے کو نہ بڑھا۔ اور نہ آدم علیہ السلام کے تمام کنبے تک پھیلایا۔

جناب نوح کا بیٹا ناول تھا اذوب گیا۔ نظرتاً جناب نوح کو قلق ہونا چاہیے تھا اور ہوا۔ لیکن اس کی نالائقی اور کجسوی نے اس غم کا دائرہ بڑھایا نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے برسوں ان کو ستایا۔ بڑا سخت امتحان تھا۔ بڑی تکلیف کا سامنا تھا لیکن جب وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ جذبہ انتقام کی آگ بجھ گئی اور غمِ خوشی سے بدل گیا۔

جناب ابراہیم کا امتحان بھی انتہائی سخت تھا۔ ان کو آگ کے سرفلک شعلوں میں چھینکا گیا۔ ان ہی کا کلیبہ تھا کہ اس مصیبت کو جھیل گئے۔ لیکن جب آگ گل و گلزار بن گئی تو مصیبتِ راحت سے بدل اور غمِ خوشی سے۔ رسیدہ بود بلاتے دے بخیر گزشت۔ نمرود سے بدل لینے کے لیے البتہ جذبہ انتقام میں تڑپ ہوئی کیونکہ بشری پیکر میں تھے لیکن جب نمرود ہلاک ہو گیا تو اندھیرے گھر میں چراغاں ہو گیا۔ اور ایمان و یقینِ خوشی سے بھولے نہ سائے۔

یعقوب علیہ السلام پر مصیبت آئی اور اپنے پورے ساندو سامان سے آئی۔ صبر کی باگ ہاتھ سے چھوٹی دل پر قابو

نہ رہا روئے اور اتار دئے کہ بصارت زائل ہو گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد مصیبتوں کے بادل چھٹ گئے۔ بے نور آنکھیں روشن ہو گئیں۔ کھویا ہوا بیٹا مل گیا اور اس شان سے مل گیا۔ کہ تاج سلطنت اس کے سر پر تھا۔ جتنے داغ دل پر تھے سب مٹ گئے۔

ابھی آپ سن چکے ہیں۔ کہ جناب ایوب کا کیسا سخت امتحان تھا۔ دنیا کی مصیبتیں سٹ کر ان کے اوپر آ گئیں۔ ایک دور انہیں برسوں ان کا معسوم دل ابتلاعات کے شکنجے میں مسلا جاتا رہا۔ لیکن یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ گئی ہوئی کبھافت پلٹ آئی۔ برسوں کی تکلیف کے بعد پھر راحت کے دن نصیب ہو گئے۔

جناب یوسف علیہ السلام کی ابتلا بھی کچھ کم نہ تھی۔ بھائیوں کے ظلم۔ زلیخا کی آفت جاں محبت کئی سال قید کی سختی لیکن پھر ہوا کا رخ بدلا تو تخت سلطنت پر جلوہ افروز تھے۔

جب جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے فرعون کی حکومت تب دن کی بیماری بنی ہوئی تھی دس ہزار بچے بے قصور ذبح کئے گئے۔ بنی اسرائیل کی لڑکیوں اور عورتوں سے کینزدوں کی طرح خدمت لی گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ساحروں سے مقابلہ ہوا۔ غرض کہ نہ دن کو چین تھا نہ رات کو لیکن فرعون کے غرق ہونے کے بعد میدان صاف ہو گیا بنی اسرائیل کے گھروں میں گھی کے چراغ جل گئے اور موسیٰ کے انتقامی جذبہ کو تسکین ہو گئی۔ راہ میں جتنے کانٹے تھے صاف ہو گئے۔

جناب ہود، جناب صالح نے بھی ابتلاعات کے سمندر میں غوطے کھائے۔ لیکن جب ان کی قوموں پر غلبہ آ گیا تو ان کے دلوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

جناب یحییٰ کی مصیبت سب سے زیادہ تھی۔ جس نے ان کی جان ہی لے لی۔ لیکن جب ان کے خون ناحق کے بدلے میں ستر ہزار بنی اسرائیل قتل کر دیئے گئے تو ان کی روح بھی خوش ہو گئی۔

جناب عیسیٰ پر بھی یہودیوں نے مظالم کے پہاڑ گرائے۔ لیکن جب ان کا شر رفع ہو گیا تو پخت ہو کر آسمان چہارم پر جا بیٹھے۔

الغرض جس نبی کا جتنا طرف تھا۔ اسی حد تک اس کا امتحان رہا۔ جب دیکھا کہ آگے سختی بھیلنے کی طاقت ہی نہیں تو امتحان کو فوراً ختم کر دیا گیا۔

لیکن اہل بیت رسول پر رسول کی وفات کے بعد جو مصائب کا سیلاب اٹھا وہ ختم ہونے کے لیے آیا ہی نہ تھا تکلیفوں کا جو تانتا بندھا ہوا تھا وہ کسی وقت ٹوٹا ہی نہیں رہا۔ کچھ خوشی نے اس گھر میں آنے کا نام ہی نہ لیا ایک دوامی مصیبت تھی جو کسی وقت اس خاندان سے ہٹتی ہی نہیں۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ برابر سخت سے سخت مصیبتیں بھیلتا ہی رہا۔ ایک دو نہیں ان مصائب کی لپیٹ میں پورا خاندان آ گیا۔ نہ بچہ بچا نہ جوان نہ بوڑھا۔ نہ مرد نہ عورت

مگر واہ رے صبر کرنے والو کسی منزل پر شکوہ سے زبان آشنا ہوئی ہی نہیں کبھی جذبہ انتقام نے ابھارا کھایا ہی نہیں جو بلا آئی صبر و شکر سے جھیلے ہی رہے۔

تمام انبیاء کے مصائب و آرام کو اگر جمع کر لیا جائے تو بھی کر بلا کے مصائب کا پلّا ان سب سے بھاری رہے گا۔ انبیاء پر مصائب نازل ہوتے۔ مگر شہرِ مٹھہر کرتا کہ ہمت پست نہ ہو جائے کسی نبی پر بھی بیک وقت تمام مصائب نے اپنا زور نہیں دکھایا مولے مگر کر بلا کے کہ بیک وقت ان گنت مظالم کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ لوہے کے پہاڑوں پر بھی اگر یہ مصائب بیک وقت آ پڑتے تو قوم کی طرح پھگل جلتے پتھروں کی رگوں سے خون کے فوارے چھوٹ پڑتے کون سی مصیبت تھی جس نے اپنا زور نہ باندھا۔

آدارہ وطنی۔ اہل وطن کی کج ادائی گرجی کے موسم میں سفر کی تکلیف۔ بچوں اور عورتوں کا شدید سفر تھیلے بندش آب، بھوک کی تکلیف۔ بدلوں کا زخموں سے چور ہوا شوکے گلوں کا خچہروں سے کاٹا جانا۔ لاشوں کا پامال ہونا۔ خبیوں کا حبلا یا جانا، ساز و سامان کا لوٹا جانا۔ قید و بند کی تکلیف، عورتوں کا شہر و دیاروں میں تشہیر ہونا زندان میں بند کیا جانا۔ ان میں بہت سی تکالیف ایسی ہیں کہ انبیاء و اہل ان کی اولاد کو چھو بھی نہیں گئیں۔ کسی نبی کی ناموس بانزاروں میں تشہیر نہیں ہوئی۔ قید خانوں میں بند نہیں ہوئی۔ سر بر سر نہ درباروں میں لائی نہیں گئی۔ یہ سب بلائیں حقہ میں آئیں اہل بیت رسولؐ کے لیے۔

اس وقت کے قید خانے آج کل کے قید خانے نہ تھے جس میں دونوں وقت غذا بھی دی جاتی ہے۔ جہاں صاف ہوا بھی ملتی ہے ٹھنڈا پانی بھی۔ بلکہ وہ تو دل کا فسر کی طرح تیر و تار تھے۔ نہ صاف ہوا کا گزر نہ روشنی کا پتہ نہ خبر کردن کب نکلا۔ سورج کب غروب ہوا۔ نہ کھانے کا بروقت انتظام نہ پیاس بھریانی کا بند و بست آہ یہ قید خانے اور رسولؐ کی اولاد۔ آہ یہ قبر سے بدتر زندان اور علی دفاطمہ کی میٹیاں۔

کوڈ کا وہ قید خانہ جس میں اہل حرم کو مقید کیا گیا تھا۔ مسجد کوڈ کے پہلو میں تھا۔ اسی مسجد کے پاس امیر المومنین کا گھر تھا۔ جو آج تک موجود ہے۔ آہ جو بیبیاں اس ماحول میں کبھی شہنا دیاں بن کر رہی تھیں۔ آج وہ وہاں کے قید خانہ میں بند تھیں۔ ابن زیاد کی تاکید تھی کہ کوئی عرب عورت کوئی کینز اس قید خانے کے پاس سے نہ گزرے یا میر شام کے دشمن خاندان کی عورتیں ہیں۔ ان کو کسی قسم کی سہولت نہ دی جائے گی اور کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ شہر و دیں جا کر قتل مسجد کی لوگوں کو بشارت دیں۔

ابو مخنف نے لکھا ہے کہ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابن زیاد کے قصر کے ایک گوشہ میں یکایک آگ لگی، ابن زیاد دوڑا ہوا وہاں پہنچا۔ لوگ غل عجیب رہے تھے۔ ناگاہ سر حسینؑ سے آواز آئی جس کا بن زیاد اور تمام حاضرین نے سنا۔ اے ملعون! تو کہاں بھاگ رہا ہے۔ اگر اس دنیا کی آگ سے بھاگا بھی تو کیا آخرت کی آگ سے بھی بھاگ سکے گا۔ روزِ

تیاست جہنم کی آگ میں تیسرا ٹھکانا ہوگا۔ یہ عبرت کا مقام ہے تیرے اور تیری قوم کے لئے۔ جب یہ کلام لوگوں نے سنا تو خوف زدہ ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آگ بجھ گئی۔ اور حضرت امام علیہ السلام کے سر سے پھیر اُڑا دیا۔

ابن زیاد نے ۱۲ محرم کو بذریعہ ایک خط کے یزید کو قتل حسینؑ کی اطلاع اپنے ایک قاصد کے ہاتھ بھیجی۔ جو کم سے کم سترہ روز میں دمشق پہنچا۔ اگر اسی روز یزید نے جواب لکھ دیا ہو کہ قیدیوں کو مع سر لائے شہداء اور عورتوں اور بچوں کو دمشق بھیج دے تو ایک قاصد سترہ دن میں کوفہ پہنچا ہوگا۔ یعنی اس مراسلت میں پورے ایک ماہ اور سات دن صرف ہو گئے ہوں گے۔ اس طرح اہل محرم کو ایک ماہ اور سترہ دن زندان کوفہ میں بسر کرنا پڑے۔ جب کوفہ سے روانہ ہوئے تو پہلی منزل کربلا میں ہوئی یعنی یوم اربعین کربلا میں پہنچے۔

تینہ کی اس مدت میں جو تکلیفیں اہل محرم کو اٹھانا پڑیں ان کے تصور سے کیجور لگتا ہے۔ اس شقی نے حکم دیا تھا کہ بہت تھوڑا کھانا اور بہت تھوڑا پانی ان لوگوں تک پہنچایا جائے اور آب سرد سے ان کو محروم رکھا جائے۔

گرمی کا موسم اور یہ تیسرا تاریک خانہ۔ تمام بچے ٹڑپتے اور اپنے اپنے باپ کو یاد کرتے تھے بایں طرح طرح سے ان کو سمجھاتی تھیں۔ مگر پریشان حالوں کو نیند کہاں۔

ابن زیاد کا دارالامارہ قریب تھا۔ رات کو جب شور و غل کی آواز سنی تو دربانوں کو بلا کر کہا۔ ان سے کہہ دو کہ رونا دھونا بند کریں ورنہ ان کو دربار میں بلا کر سزا دوں گا۔

جب دربانوں نے امام زین العابدینؑ کو یہ پیغام پہنچایا تو آپ کو غصہ آیا اور فرمایا کہ اس ظالم سے کہہ دو کہ تو نے ہمارے کیلئے کاٹے۔ ہمارا گھر برباد کیا اور اب کہتا ہے کہ روڈ مت۔ کیا وہ دکھیا بیبیاں بغیر روٹے رہ سکتی ہیں۔ جن کے سردوں سے داروں کا سایہ اُٹھ گیا۔ جن کی گودیں بچوں سے خالی ہو گئیں۔ جن کے تمام عزیز گو سفندان قہر بانی کی طرح ذبح کر دیئے گئے جن کے سردوں سے چادریں بھین لی گئیں۔ کہن ظالم قہر الہی سے ڈر۔ میں ان ستم رسیدہ بیبیوں کو نالہ و فریاد سے منع نہیں کر سکتا۔

جب جناب زینبؑ کو خبر ہوئی تو زار زار رونے لگیں اور کہنے لگیں۔

”بی بیو جب نانا جان کا انتقال ہوا تھا تو میری والدہ گرامی شنب و روزان کی یاد

میں روپا کرتی تھیں۔ محمد والوں نے بابا جان سے شکایت کی کہ بنت رسولؐ سے کیسے کہ ان کے رونے نے ہماری فیندیں اُڑا دی ہیں۔ لہذا یا تو وہ دن میں روپا کریں یا رات کو یہ سن کر اماں جان

سبے قراری سے روئیں اور مجھے سچائی سے لگا کر کہا: بیٹی ایک دن تجھ کو رونے سے منع کیا جائے گا
 آہ! آج وہی دن ہے۔

اس کے بعد کربلا کی طرف رخ کر کے فرمایا:
 مظلوم بھیا! تیری دکھیاہن کو ظالم تیرے ماتم میں رونے بھی نہیں دیتے۔

أَلَا تَعْنَى اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

امٹھایسویں مجلس

حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ

فضائل اہل بیت و روانگی اہل حرم بہ دمشق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِهٖ الْيُسُفٰی وَفَرَقَانِهٖ الْحَمِیْدِ
وَإِلَى مَدِیْنٍ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَقُوْمُ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُ ۝

(سورہ الاعراف ۹/۸۵)

مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرتے ہو
لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام صالح پیغمبر کی اولاد سے ہیں۔ حضرت رسول خدا نے ان کو خطیب المرسلین فرمایا
ہے۔ کیونکہ بہت ہی فصیح و بلیغ کلام کرتے تھے۔ مدین والے نہایت بے ایمان اور خود غرض لوگ تھے۔ اکثر کا پیشہ تجارت
تھا۔ مگر سودا ہمیشہ کم تو لیتے۔ اور ناپ میں بھی کم دیتے۔ حضرت شعیب نے ان کو سمجھایا کہ جب تم کسی چیز کی پوری قیمت
لے لیتے ہو۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بُری بات ہے۔ اللہ ایسے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ روئے زمین پر
اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ مجھے دُر ہے کہ تم پر کہیں عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے
بھائی سے ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں گے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں اختیار ہے اپنے

مال میں سے جس طرح چاہیں نفع حاصل کریں۔ آپ سمجھ بوجھ کے آدمی ہو کر یہ خلاف عقل باتیں کیوں کر رہے ہیں۔

حضرت شعیب نے کہا میں تو تمہاری ہی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت میں تم پر بھی ایسا ہی عذاب آئے۔ جیسے قوم نوح و قوم ہود و قوم صالح اور قوم لوط پر آچکا ہے۔ خدا سے تو بہ کرو۔ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے کہا شعیب! ہماری سمجھ میں تو تمہاری باتیں نہیں آتیں۔ ہم تو نہیں اپنے اندر ایک کمزور سا آدمی پاتے ہیں۔ اگر تمہارا خاندان تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم نہیں سنگسار کر دیتے۔ تم ہم پر غلبہ حاصل کرنے والے نہیں فرمایا افسوس ہے ہمیں میرے قبیلے کا تو ڈر ہے اور خدا کا ڈر نہیں۔ تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ خیر جو تمہارا دل چاہے کرو۔ غنقریب پتہ چل جائے گا کہ ذلیل و خوار کون ہے اور جھوٹا کون! انہوں نے کہا ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے ورنہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ ہم تم کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں اگر سچے ہو تو بھلا آسمان کا ایک ٹکڑا تو ہمارے اوپر گر وادو۔

الفرض جب وہ کسی طرح نہ ملنے لگے تو عذاب الہی نے ان کو دھریا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ جناب شعیب ایک پہاڑ پر ایک درخت زیتون اور بعض کے نزدیک بادام کے درخت کے نیچے یا دالہ کیا کرتے تھے۔ اس درخت سے ایک روز آذان آئی۔ اسے شعیب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے ایک شاخ کاٹ کر اس کا ایک عصا بنا لیا اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے اور وہ ان کو بہت عزیز تھا۔

جناب موسیٰ مصر سے نکل کر مدین میں پہنچے تو انہوں نے ایک چشتہ پر دیکھا کہ چرواہے اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دولٹکیاں الگ کھڑی ان کو دیکھ رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا تم کس غرض سے یہاں کھڑی ہو انہوں نے کہا کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ چرواہے ہمارے پانی بھر کر لے جائیں۔ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں وہ یہاں آ نہیں سکتے۔

حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر ان کے گھڑے بھر دیئے اور ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھے پھر تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی شرمائی ہوئی نیچی نظریں کیئے جناب موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے بابا جان آپ کو بلاتے ہیں تاکہ اس مردّت کا جو آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے اجر عطا فرمائیں۔ موسیٰ اس کے ساتھ گئے۔ جب موسیٰ حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو اپنے گزشتہ واقعات ان کو سنائے۔ فرمایا اب تم خدمت خدا نے ان ظالموں سے تم کو نجات دی۔

دونوں لڑکیوں سے ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر حضرت شعیب سے کہا بابا جان یہ قوی دامن شخص ہے جو

کچھ زیادہ سے زیادہ اُسبرت آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ دیکھئے۔

حضرت شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں۔ لیکن اس کا ہر یہ ہوگا کہ تم آٹھ برس ہماری بکریاں چراؤ اور اگر دس برس پورے کرو تو اور اچھا ہے مگر میں تمہیں اس پر مجبور نہیں کرتا۔ انشاء اللہ تم مجھے اچھا آدمی پاؤ گے۔ جناب موسیٰ نے کہا بہتر ہے۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت میں چاہوں گا پوری کر دوں گا جب مدت پوری ہوگئی تو جناب موسیٰ اپنی بی بی صفورا کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب شعیب نے چلتے وقت بطور تحفہ اپنی دہی عصا انہیں دیا کہ اس کو احتیاط سے اپنے پاس رکھنا یہ کبھی تمہارے کام آئے گا۔

یہ دہی عصا ہے جس سے جناب موسیٰ نے فرعون اور اس کے گردہ کو زیر کیا تھا۔ جس طرح جناب شعیب نے اپنے داماد کو عصا دیا اسی طرح حضور سرور انبیاء نے اپنے داماد علی کو ذوالفقار دی۔ جس سے انہوں نے کفار و مشرکین کا صفایا کیا۔

جناب شعیب یا خدا میں اس قدر روئے کہ ان کی بھارت زائل ہوگئی۔ خدا نے پھر ان کو سیانکھا بنا دیا وہ پھر روئے اور نابینا ہو گئے۔ خدا نے ان کی بھارت پھر پلٹا دی۔ تیسری بار پھر اسی طرح روئے۔ نڈائی اے شعیب اگر تم شوق جنت میں روئے ہو تو جنت کو تم پر داجب کیا اور اگر خوفِ نار میں روئے ہو تو آتشِ دوزخ کو تم پر حرام کیا۔ عرض کی خداوندانہ میں شوق جنت میں روتا ہوں نہ خوفِ جہنم میں۔ میں تو تیری محبت میں روتا ہوں۔ وحی ہوئی کہ پھر کیا چاہتے ہو۔ عرض کی بس اتنا کہ تو ایک بار یہ کہہ دے یا شعیب اَنْتَ حَبِیْبِی اے شعیب تم میرے دوست ہو۔ آواز آئی یا شعیب اَنْتَ حَبِیْبِی اس پر اس درجہ خوش ہوئے کہ شادی مرگ بن گئی اور ان کی روح نفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔

امیر المومنین علیہ السلام بھی رورور فرمایا کرتے تھے۔ اَللّٰہُمَّ مَا عَبَدْتُكَ طَعًا بِجَنَّتِكَ وَلَا خَوْفًا مِّنْ نَّارِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ مُسْتَحِقًّا لِّلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ اِلهی نہ میں شوق جنت میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے۔ بلکہ میں نے تجھ کو مستحقِ عبادت سمجھا ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں اس عبادت کو آزاد مردوں کی عبادت کہتے ہیں۔ وہ نہ جو لوگ شوقِ جنت میں عبادت کرتے ہیں۔ وہ ناجرانہ ذمیت کے لوگ ہیں اور جو لوگ خوفِ دوزخ میں روئے ہیں وہ غلامانہ ذمیت کے ہیں۔ پہلا گردہ عبادت کی قیمت چاتا ہے اور دوسرا گردہ غلاموں کی طرح خوف سے کام کرتا ہے۔

غور کیجئے ایک وہ نبی تھے جو خدا سے اپنے کو حبیب کہلوانا چاہتے تھے اور ایک وہ تھے جن کے لیے خدا نے فرمایا۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰہُ (سورہ آل عمران ۳/۳۱) دے رسول کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا

والے ہو۔ تو میری پیروی کرو۔ اللہ تمہیں دوست رکھے گا (یعنی رسول کا پیرو خدا کا دوست ہے کتنا فرق ہے ان دونوں حالتوں میں۔

محبت کا مزہ تو یہ ہے

دونوں طرف ہواگ برابر لگی ہوئی

یک طرفہ محبت ناقص محبت ہے خداوند عالم فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (سورہ المائدہ ۵۴/۵)

یعنی اے ایمان والو! اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو ہمیں اس کی پروا نہیں۔ اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کی قوم لے آئے گا۔ جن کو اللہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ علی علیہ السلام کی شان میں ہے۔ اس کی تفسیر حضرت رسولؐ خدا نے جنگِ خیبر میں بیان کر دی۔ جب یہ فرمایا۔

لَا عِطِينَ الرَّايَةَ عِنْدَ الرَّجُلِ كَرَارًا غَيْرَ فَرَارٍ حِبُّ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَيَحِبُّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ

دکل میں اپنا علم ایسے شخص کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا۔ وہ اللہ اور رسولؐ کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسولؐ اسی کو دوست رکھتے ہوں گے۔ چونکہ یہ علم دوسرے روز حضرت علیؑ کو دیا گیا پس خدا معلوم ہوا کہ علیؑ وہ شخص ہیں جن کو خدا سے محبت ہے اور خدا کو ان سے۔

ایک لطیف حکمتِ آیت اور حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ آیت میں پہلے یحبہم ہے جس کے معنی ہیں اللہ ان کو دوست رکھتا ہے یعنی محبت کا اظہار پہلے اللہ کی طرف سے ہوا اور رسولؐ اللہ نے جو فرمایا وہ یہ ہے یحب اللہ وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے اب تو معلوم ہو گیا کہ پہلی ہوئی دو طرفہ محبت ہے ادھر سے اللہ اظہار محبت کر رہا ہے اور ادھر رسولؐ علیؑ کی طرف سے خدا کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں۔

پھر اتنا ہی نہیں رسولؐ اللہ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّ عَلِیًّا فَاَحِبِّہْ وَ اَحِبِّ مِنْ یَّحِبُّہْ (خداوند! میں علیؑ کو دوست رکھتا ہوں پس تو بھی اس کو دوست رکھ اور اس کو بھی دوست جو اسے دوست رکھے۔)

ایسی ہی محبت کے متعلق شاعر نے کہا ہے۔

ہمیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں

بلکہ اس خدائی محبت نے اتنی ترقی کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نزولِ رسولِ احب خلق قرار پائے چنانچہ حدیث طبر میں ہے کہ حضرت رسولِ خدا کے پاس کسی نے ایک جھٹا ہوا پرندہ بھیجا۔ حضور نے دعا فرمائی۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِاَحَبِّ خَلْقِكَ اِلَیْكَ لِیَا کُلَّ مَعِیْ هَذَا الطَّیْرِ۔ خداوند! اس وقت میرے پاس ایسے شخص کو بھیج جو تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ چنانچہ علی بن ابی طالب تشریف لے آئے۔ خدا کی محبت یوں ہی نہیں مل جاتی بلکہ اس کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔

خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے فرمایا تھا:

یَا مُوسٰی کَذِبَ مَنْ زَعَمَ اَنَّهُ یُحِبُّنِیْ وَهُوَ یَا مَطْوُلَ السِّلِّ اَلِیْسَ کُلُّ حَبِیْبٍ یُّحِبُّ الْخُلُوْکَ مِنْ حَبِیْبِهِ یَا اِبْنَ عِمْرَانَ لَو رَاِیْتَ الَّذِیْنَ یَصَلُّوْنَ فِی الدَّجْلِ وَقَدْ مَثَلْتُ نَفْسِیْ بَیْنَ اَعْلَیْهِمْ یُحَاطَبُوْنِیْ وَجَلَلْتُ عَنِ الْمَشَاهِدَةِ اَیُّکُمْ مَوْفِیْ وَقَدْ عَنَّ رُؤُوسُ عَنِ الْحَضَوْرِ یَا بَنَ عِمْرَانَ هَبْ لِیْ مِنْ عَلَیْکَ الدَّمْعُ وَمِنْ قَلْبِکَ الْخُصُوْعُ ثُمَّ اِذْ عِیْ فِی ظُلْمِ اللَّیْلِ لَیْ تَجِدَ لِیْ قَرِیْبًا مُّحِبِّبًا۔

اے موسیٰ جھوٹا ہے وہ شخص جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے اور وہ پوری رات پاؤں پھیل کر سوتا ہے۔ کیا کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ خلوت پسند نہیں کرتا۔ عمران کے بیٹے طاش توان لوگوں کو دیکھتا جو اندھیری راتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوں۔ وہ مجھ سے کلام کرتے ہیں اور گویا میں ان کے مشاہدہ میں ہوتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے بات چیت کریں۔ اے عمران کے بیٹے مجھے اپنی آنکھوں کے آنسو دے دو۔ اور اپنے قلب کی رجوع۔ پھر مجھے راتوں کی تاریکی میں پکارو۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں گا۔ اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔

یہ تمام صفیں امیر المومنین علیہ السلام میں پائی جاتی تھیں۔ وہ تمام تمام رات عبادتِ خدا کرتے اور اس کے حضور میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ اتنا روتے تھے کہ ریشِ مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کمالِ محبت یہ ہے کہ محبوب کی مرضی حاصل کرنے میں جو تکالیف انسان کو پہنچیں ان میں اس کو لذت محسوس ہونے لگے۔ دنیا میں تین قسم کے عاشق ہوتے ہیں۔ اول وہ جو کہ محبت میں درد اور دکھ پہنچنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ اور زبانِ شکایت کھول دیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں۔ شکایت نہیں کرتے۔ اور اضطراب کا اظہار بھی نہیں کرتے جو کچھ گزرتی ہے اُسے جھیل جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں عشقِ مجازی کی ہیں۔ پہلی محبت کی سب سے ادنیٰ قسم ہے۔ دوسری غلوں کی ایک ناقص اور نامکمل صورت ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دو میں

لذت محسوس ہونے لگے۔ اور رضائے محبوب کے حصول میں جن تکالیف کا سامنا ہوا ان میں مزہ آنے لگے اور شوق اس منزل پر پہنچ جانے کو دل میں تمام مصائب میں اضافہ کا خواستگار ہو۔ یہ منزل بہت اُدبچی ہے۔ بڑے سے بڑے سالک یہاں تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ منزل صرف محمد وآل محمد علیہم السلام سے مخصوص ہے۔ ان مصائب کا ہجوم جتنا ہوتا تھا۔ ان کے چہروں کا رنگ کھلتا جاتا تھا۔

سالکان راہ خدا اور عارفان منازل صدق و صفا نے عاشق صادق کی علامتیں چودہ بیان کی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے گی تو عشق کمال کے درجے کو نہ پہنچے گا۔

- ۱۔ رات میں کوئی وقت یاد محبوب سے خالی نہ رہے۔
- ۲۔ وہ ہر کام خدا کی خوشنودی کے لیے کرے۔ اور اس کا انجام دے کر خوش ہو۔
- ۳۔ فقر و فاقے سے اکتائے نہیں اور اپنی ضرورتوں کا لحاظ کر کے دوسروں کی حاجت روائی سے رُکے نہیں۔
- ۴۔ روزی کی تنگی کا شکوہ نہ کرے۔ اور دل تنگ ہو کر اس کی یاد سے رُکے نہیں۔
- ۵۔ پچھتے پرانے کپڑے پہن کر اتنا خوش ہو گا یا لباس حریر و دیا پہن لیا۔
- ۶۔ دنیا کی نعمتوں کو حقیر سمجھے اور نجاتِ آخر دی پر نظر رکھے۔
- ۷۔ اپنے ہر عمل میں اطاعتِ حبیب ملحوظ رکھے۔
- ۸۔ محبت کی آگ میں دل دھج کر کو جلائے۔ بیماروں کی طرح چہرہ زرد ہو۔ لب خشک ہوں اور دل میں کچھ ایک دیگ کی طرح جوش ہو۔
- ۹۔ دیوبی ساز و سامان سے دل کو وحشت ہو۔ جس سے دل لگائے لُحِبُّ اللہ اور جس سے دشمنی کرے وہ بَغِضَ اللہ۔

۱۰۔ بظاہر لب پر ہنسی ہو لیکن دل آتش سے جل رہا ہو۔

۱۱۔ راتوں کو تاریکیوں میں وہ رور و کرپنے دل کی بھڑکتی آگ کو تکبیر دیتا ہو۔

۱۲۔ باوجود بے جرم و خطا ہونے کے وہ اپنی تقصیر کا اعتراف کرے خدا سے عفو کا طالب ہو۔

۱۳۔ اس نے اپنی ہستی کو عشقِ خدا میں اس طرح فنا کر دیا ہو کہ اپنے نفس کے لئے کوئی کام کرتا ہی نہ ہو۔

۱۴۔ اس کے ہر عمل سے خلوص ٹپکتا ہو۔

آپ ایک ایک دفعہ کو ایچے اور اہل بیت کی زندگی کی ہر موڑ پر عمل کے ہر پہلو پر کردار کی ہر سطح پر اس کو چیل کر کے دیکھیے آپ کو کہیں جھول نظر نہ آئے گا۔

اب ایک اعتراض کا جواب دینا باقی ہے اگر اہل بیت علیہم السلام کو ہر دفعہ میں لذت محسوس ہوتی تھی تو پھر وہ اپنی

تکلیفوں کو دوسروں سے بیان کیوں کرتے تھے۔ دشمنوں کے مظالم کا شکوہ کیوں کرتے تھے بسینہ زنی اور سینہ کوئی کیوں کرتے تھے آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں کیوں بہاتے تھے۔

جواب یہ ہے کہ اگر ایسے کاموں کا اظہار ان سے نہ ہوتا۔ جو فطرت بشریہ کے لوازم سے ہیں۔ تو پھر وہ انسان کے الگ کوئی نوع ہوتے ان کو انسان کہنا ایک دھوکا ہوتا۔ دوسرے اگر ایسے امور بجا لاتے تو دشمنوں کے مظالم پر پردہ پڑا ہوتا اور لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ کیسی تاریک منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ اگر ایسے امور ان سے سرزد نہ ہوتے تو انسانی ہمدردی ہرگز ان کی طرف نہ بڑھتی۔ ایسے امور سے اگر اجتناب کرتے تو لوگوں کو ہرگز اس کا یقین نہ ہوتا کہ جو تکلیف ان کو دی گئی ہے وہ باعث اذیت ہے۔

جہاں تک عشق کا تعلق ہے وہ اس امر میں لذت محسوس کرتے تھے۔ کہ وہ ابتلاعات کو محبت الہی میں اپنے اُرد پر خوشی سے رہے ہیں اور ان کی جان ان کا مال اور ان کی آبرو راہِ خدا میں کام آ رہی ہے لیکن جہاں سے بشریت کا تعلق ہے وہ اس کے مقتضیات کو دبا نا، نہیں چاہتے تھے۔

کر بلا دلوں نے جن مظالم کو صبر و استقلال سے برداشت کیا اس کی نظیر تاریخِ عالم میں نہیں ملتی، ان کی جگہ دوسرا ہونا تو میدانِ سچوڑ کر بھاگ جانا یا دشمن کے سامنے سر نیاز خم کر دینا۔

مردوں کا کیا ذکر ان کی عورتوں اور بچوں نے مرضی الہی کے خلاف ایک قدم اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ اسیری۔ قید۔ تشہیر سب کچھ گوارا کر لیا مگر اس باطل کو کبھی حق نہیں کہا۔ انہوں نے اپنے حال زار پر لوگوں کو توجہ دلائی۔ انہوں نے عالموں سے نفرت کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ انہوں نے قوم کے غمناک احساس کو جگایا۔ انہوں نے اعلانِ حق کی جرأت لوگوں میں پیدا کی۔ باطل کے خوف کو دلوں سے نکالا۔

کوئٹہ میں ان کی تقریروں سے انقلاب آیا۔ زن و مرد کے دلوں میں ہل چل مچی۔ نادانوں کو صحیح حالات کا پتہ چلا۔ منقول ہے کہ جب بزم کا جواب آگیا تو ان زیادہ عمر مند کو بلا کر کہا تو ان اسیروں کو کسے کریم سرہانے شہداء جانبِ دمشق روانہ ہوا اور ایک ہزار اسوار اور پانسو پیادے اپنے ساتھ لیتا جا۔ جہاں تک ممکن ہو راستہ کے تمام شہر اور بستیوں میں حسین کی شہادت کا اعلان کرتے جانا۔ چنانچہ وہ مشقی کوئٹہ سے روانہ ہوا۔ بعض کے نزدیک پہلی منزل کر بلا میں کی اور بعض کے نزدیک حرملاں میں اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

جب یہ لوگ شام کے قریب اس منزل پر پہنچے تو شراب پیئے اور خوشیاں منانے میں مشغول ہوئے تیرہوں کو خالی زمین پر بٹھا دیا اور پہرہ داران پر مقرر کر دیئے۔ ناگاہ ان کی نظر ایک دیوار پر پڑی جس پر ایک لڑائی قلم سے یہ شعر لکھا ہوا پایا ہے

اَتْرَجُوا اُمَّہَ قَتَلَتْ حُسَيْنًا ع شفاعۃ جدّہ یوم الحساب۔

کیا وہ قوم جس نے حسین کو قتل کیا ہے روز حساب ان کے جد کی سفارش کی امید رکھے گی
یہ شعر بڑھ کر ان پر خوف طاری ہوا اور شراب کے پیالے ہاتھوں سے گر گئے۔ ناگاہ ایک غیبی آواز نے پتھر

سنایا

مَا ذَاتَقُولُونَ اِذْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ مَاذَا صَنَعْتُمْ وَاَنْتُمْ اَخِرَالْاُمَمِ

کیا جواب دو گے جب تمہارے نبی پوچھیں گے کہ تم نے میری امت کے ساتھ کیا کیا

دوسری منزل تکریب تھی یہاں نصرا بیوں کا عبادت خانہ تھا۔ جب فوج یزید اس کے قریب جا کر اترتی
تو رامب نے پوچھا یہ سر کس کا ہے انہوں نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس نے کہا وہی حسین جو نبوت رسول کا فرزند
ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر ہی راہب چیخ پڑا اور کہا تم مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ
کیسے مسلمان ہو۔ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اسی نبی کے واسطے کا خون بہاتے ہو۔ ہمارے معبد میں حضرت عیسیٰ
کے گدھے کے سم کا ایک ٹکڑا رکھا ہے۔ دور دور سے عیسائی اس کی زیارت کو آتے ہیں اور آنکھوں سے
لگاتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا خدا دندا لعنت کر ان لوگوں پر جنہوں نے تیرے نبی کے واسطے کا سر کاٹا۔
بروایت ابو مخنف جب چوتھی منزل صاباد پر پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو خبر معلوم ہوئی۔ تو مرد
عورتیں ابوٹھے جوان اور بچے تماشا دیکھنے نکلے۔ جناب زینبؑ نے دردناک لہجے میں فرمایا۔ اے مسلمانو! دوائے
ہو تم پر کیا اپنے گھروں سے اس سر کو دیکھنے نکلے ہو جو تمہارے نبی کے واسطے کا سر ہے۔ اے غیرت دار بیو
کیا تم تماشا دیکھنے اس بی بی کانکھی ہو جو تمہارے نبی کی نواسی اور علیؑ و فاطمہؑ کی بیٹی ہے۔ ایک عورت نے
پوچھا کیا تم زینبؑ ہو۔ فرمایا ہاں میں زینبؑ ہوں۔ یہ سن کر ہی وہ زن مومنہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور
اپنے قبیلے والوں کو باواز بلند پکارنے لگی کیا کھڑے دیکھ رہے ہو ان ظالموں نے تمہارے رسولؐ کا گھر
بر باد کر دیا۔ ان ظالموں سے ان قیدیوں کو اودھ حسین کے سر کو چھین لو۔ اس آواز کے ساتھ تمام عورتوں اور
مردوں میں کہرام مچا ہو گیا۔ اوردہ لوگ فوج یزید سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر عمر بن
سعد نے حکم دیا کہ یہاں سے جلد از جلد نکل چلو۔

صاحب ریاض المصابیح لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ منزل عین اور پر پہنچا تو ان لوگوں نے حاکم
حلب کو لکھا کہ ہم سے آکر مل جاؤ۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی اور عبداللہ بن عمرو بن قیس بن سعد انصاری کو معلوم
ہوا کہ یہ لوگ سر حسینؑ کو لے کر آ رہے ہیں اور رسولؐ کے کہنے کو قیدی بنایا ہوا ہے تو اس نے زار زار رونا شروع
کیا۔ شخص امام حسنؑ اور امام حسینؑ کا پردہ تھا اور بے پناہ محبت ان سے رکھتا تھا یہاں تک کہ جب حضرت
امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا تو اس شخص نے اپنے گھر میں ایک قبر بنائی اور اس پر لٹھی چادر

ڈالی۔ صبح دیشام اس کے پاس بیٹھ کر رویا کرنا تھا۔ جب یہ ہولناک خبر اس نے سنی تو روتا ہوا اپنے گھر آیا اور اپنی بیٹی کو سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا بابا پنج تن پاک میں صرف ایک نام حسین کا باقی تھا فالوں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اب زندگی کا کیا مزہ ہے۔ والدہ میں اب بھی چین سے نہ بیٹھوں گی۔ اپنی جان حسین پر قربان کر دوں گی۔ میں اپنے رشتہ داروں کو بلاتی ہوں تاکہ وہ مرنے پر تیار ہوں۔ اور ان فالوں کے پنجے سے قید سی عورتوں کو چھڑالیں تاکہ خدا ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہم سر حسین کو ان سے چین کر اپنے گھر میں دفن کریں گے جو ہمارے لیے باعثِ فخر ہوگا۔ اس لڑکی کا نام درۃ الصدق تھا۔ باپ نے کہا بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے۔

درۃ الصدق گھر سے باحال پریشان نکلی اور حلب کے گلی کو چوں میں آواز دینے لگی۔ اے مہمان حسین کیا چین سے گھروں میں بیٹھے ہو۔ حسین شہید کر دیئے گئے ہیں۔ اور زینب دام کلثوم کو اسیر کر کے دمشق لے جایا جا رہا ہے۔ مردو! عورتو! اور بچو گھروں سے نکل پڑو۔ اس مونہ کا سر برہنہ تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ گریبان چاک تھا۔

اس کی آواز سنتے ہی اس کے قبیلے کی عورتیں سر پیٹتی نکلی پڑیں۔ اور اس کے چچا زاد بھائیوں میں ستر جان ہتھیار بدن پر سجا کر لڑنے مرے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو اور جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ ہم کو چاہیے کہ ان لوگوں کو حلب میں داخل ہونے سے پہلے جالیں۔ اور زنان اہل بیت کو مع سر ہائے شہداء ان سے چھین لیں۔ بہت سی عورتیں بھی ساتھ ہوئیں۔ جب ٹکڑ پر پہنچ کر درۃ الصدق نے دیکھا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ستر آدمی ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے تو اس نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا۔

اس وقت ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت پلٹ چلیں، اور اپنے مجمع کو بڑھا کر پھر کسی منزل پر ان سے مقابلہ کریں۔ افسوس ہے کہ درۃ الصدق جلد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اور اسیروں کا قافلہ دمشق پہنچ گیا۔

ایک منزل کے حال میں لکھا ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ شہر کے اندر سے گزرا تو تماشا خانے عورتوں نے پوچھا۔ اے اسیرو! تم کس قبیلے کے ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو اور نیندہ طویل پر یہ کس کا سر ہے۔

جناب زینب نے کہا تم نے مدینہ میں رسول کا نام سنا تو ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا بد بخت مسلمان ہے جو اپنے نبی کے دارالہجرت کو نہیں جانتا۔ فرمایا تم حسین کو جانتی ہو۔ ایک بی بی نے کہا سبحان اللہ کیوں

ہنیں جلنتے وہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں۔ ہماری شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے۔ میں کبھی مدینہ جاتی ہوں بغیر اپنی شہزادی جناب زینب و ام کلثوم کو سلام کئے واپس نہیں ہوتی۔ میرا نام حرۃ بنت الحارث ہے۔ یہ سن کر جناب زینب کو تاب ضبط نہ رہی کیونکہ آپ نے اسے پہچان لیا۔ فرمایا اے حرۃ اب کہاں حسینؑ اور کہاں زینبؑ و ام کلثومؑ۔ تیرے نبی کا گھر برباد ہو گیا۔ حسینؑ کو ان ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا اور ہم کو قید کر کے دمشق لیے جا رہے ہیں۔ حرۃ میں وہی زینبؑ ہوں جس کے لئے تو تجھے لایا کرتی تھی آہ اب ہم اس قابل بھی نہیں کہ کسی کو اپنا منہ دکھائیں۔ یہ سنتے ہی اس مومنہ نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح جنت العالیہ کو پرواز کر گئی۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

انتیسویں مجلس

قصہ جناب موسیٰ و ہارون علیہما السلام

اور

فضائل اہل بیت و دمشق میں اہل حرم کا داخلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَفَرَقْنَا بَيْنَهُ الْحَمِيدِ
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ

سورہ الانبیاء ۲۱/۴۸

ہم نے موسیٰ و ہارون کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب جو نور و ذکر ہے متقیوں کے لیے عطا کی۔

جناب موسیٰ بن عمران فرعون مصر کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ جس کا نام معصوب تھا اس نے چار سو برس عمر پائی۔ حکومت ملنے کے بعد اس پر خدا جتنے کا خبط سوار ہوا۔ دولت کے پرستاروں کی دنیا میں کسی کیا اور بھی جب سلطنت کی دھمک اور تلواروں کی چمک بھی کلیجے لرزانے والی ہو تو بے شمار خدائی کے گناہی دینے والے بھی مل جائیں گے۔

فرعون قبطی قوم سے تھا اور موسیٰ بنی اسرائیل سے تھے۔ جس زمانے سے اس کی خدائی زور و شور سے چل رہی تھی۔ کاہنوں نے اسے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام موسیٰ ہوگا۔ وہ تیری خدائی کو

کو بھی باطل کر دے گا اور تیری ہلاکت کا بھی باعث ہوگا۔ اس نے کہا اس کا انتظام میں کیے دیتا ہوں۔ حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ نبی اسرائیل میں جب کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کی اطلاع سرکاری دفتر میں دیدے اور پھر ایک چوکیدار اس کے دروازے پر جا بیٹھے۔ جوں ہی کہ بچہ پیدا ہو، اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے اور لڑکا ہو تو فوراً ذبح کر ڈالے۔

جناب موسیٰ کے شبہ میں اس نے دس ہزار بچوں کو قتل کر دیا۔ مگر جس کو خدا زندہ رکھنا چاہے اسے کون مارے جناب موسیٰ کا حل اس طرح قرار پایا کہ دیکھنے والوں کو محسوس بھی نہ ہوا۔ جناب موسیٰ تولد ہوئے تو ایک پڑوسی نے مخبری کر دی۔

منقش (رجاسوس) تحقیق کو چلا۔ جب مادر موسیٰ نے اس کو آتے دیکھا تو حضرت موسیٰ کو چپکے سے جا کر تنور میں رکھ دیا۔ منقش نے گھر میں داخل ہو کر کہا کیا تمہارے بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے تو پوچھنا ہے اور منقش ہو کر خود نہیں پہچان سکتا کہ میں بچہ والی ہوں یا نہیں۔ جب اس نے کوئی آثار نہ پائے تو واپس آ گیا یہاں تو یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ کینز نے دانستگی کے عالم میں تنور میں لکڑیاں ڈال کر آگ بھڑکا دی۔

جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب تنور سے شعلے نکلے دیکھے تو گھرائی۔ تنور کے پاس آئیں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو معیج سالم ہیں اور آگ کے شعلوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خدا تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو نمرود کے شعلوں سے بچا یا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو تنور کے شعلوں سے۔

خداوند عالم نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ دریا اس صندوق کو مناسب جگہ پر کنارے کے ساتھ لگا دے گا۔ اور بچے کو اس کو ایک میرا در موسیٰ کا دشمن۔ اور پھر میری نگرانی میں موسیٰ پر درش پائے گا۔

وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شریعت کے متعلق جو انبیاء سے متعلق ہوتی ہے۔ دوسری معنی الہام جو غیر انبیاء بلکہ جانوروں تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے خدا نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ یا مادر موسیٰ پر وحی کی۔

اس وحی کے مطابق مادر جناب موسیٰ نے صندوق میں موسیٰ کو رکھ دیا۔ اور پھر دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ پانی کی کیا طاقت تھی کہ ایک نبی خدا کو ڈوب دیتا۔ آگ نے نہ ابراہیم کو جلا یا اور نہ پانی نے جناب موسیٰ کو ڈوب دیا۔ یہ انبیاء کی خصوصیات سے ہے۔

مادر موسیٰ نے اپنی لڑکی سے کہا کہ تم دریا کے کنارے کھڑی دیکھتی رہو کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ جب فرعون اور اس کی بی بی آسیہ اپنے محل پر سے دریا کی موجوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ناگاہ کوئی چیز بہتی ہوئی نظر آئی۔ فرعون نے نوکر کو بھیج کر صندوق دریا سے نکلوا کر محل میں منگوا یا۔ کھولا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت

بچہ پایا۔ آسیہ نے فوراً گود میں لے کر پیار کیا۔ اور کہا کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں اسے ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ آسیہ زن فرعون بڑی مومنہ تھیں، اور ان چار بیبیوں میں سے تھیں جن کی تعریف حضرت رسول خدا نے کی ہے چونکہ جناب موسیٰ کی پرورش محل فرعون میں ہونے والی تھی۔ لہذا خدا نے پہلے سے ایک زن مومنہ کا انتظام اس کا نسرہ کر رکھا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوطالب (نعموذا اللہ) کا فریختہ۔ وہ ذرا سوچیں کہ خدا ہی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش معاذ اللہ ایک کافر کی آغوش تربیت میں کیونکر منظور کر سکتا تھا۔

جناب آسیہ نے فرعون سے کہا نہ معلوم یہ بچہ کب سے اپنی ماں سے چھٹا ہوا ہے۔ دایوں کو بلاؤ۔ جب دایاں آئیں تو حضرت موسیٰ کی بہن بھی ان کے ساتھ محل فرعون میں داخل ہو گئیں۔ ایک دائی نے چھاتی منہ میں دینی چاہی مگر موسیٰ نے منہ نہ لگایا۔ دوسری نے بڑھ کر لیا مگر آپ نے اس کا بھی دودھ نہ پیا۔ اب آسیہ اور فرعون دونوں پریشان ہوئے۔ جناب موسیٰ کی بہن نے کہا ہَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ (سورہ الصفا ۱۶/۲۸) کیا میں ایسے خاندان کی عورت لے آؤں جو اس کی کفالت کی ذمہ دار ہوں۔ فرعون نے کہا جا اور ابھی لے آ۔ جب مادر موسیٰ آئیں تو موسیٰ انہیں دیکھ کر رنجے اور ان کی چھاتی سے دودھ پینے لگے۔

لوگ کہتے ہیں حضرت رسول خدا نے تو بہیمہ کنیز ابولہب کا دودھ پیا تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ جس خدا نے موسیٰ کو کافروں کا دودھ نہ پینے دیا وہ ایک کافر کا دودھ اپنے محبوب کو پلوا دیتا۔ یا تو تو بہیمہ کنیز کا نسرہ نہ تھی بلکہ علیہ کی طرح دین ابراہیم پر تھی۔ ورنہ درایتاً یہ روایت ملنے کے قابل نہیں۔

ایک دن فرعون نے موسیٰ کو گود میں لیا۔ آپ نے اس کی ڈاڑھی پچھ کر اس زور سے طمانچہ مارا کہ اس کا جڑا ہل گیا۔ وہ مارے غصے کے آگ ہو گیا۔ اور حکم دیا کہ ابھی اسے قتل کر دو۔ یہ وہ بچہ معلوم ہوتا ہے جس کی پیشین گوئی کاہنوں نے کی ہے۔ آسیہ نے کہا تم کیا خاک خدا کی کر دگے جب اتنی بات نہیں سمجھتے کہ نادان بچہ ہے کیا جلنے کس کی ڈاڑھی ہے اور کس کا گال۔ اس نے کہا عام بچوں میں اتنی قوت نہیں ہو سکتی۔ اس کا طمانچہ تھا یا لوہے کا تھوڑا ہامان نے کہا بہتر یہ ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے ایک طشت میں دیکھتے ہوئے کوٹکے ڈالے گئے۔ اور دوسرے میں چکے دیکھتے لال بھرے گئے۔ اور جناب موسیٰ کو دونوں طشتوں کے درمیان چھوڑا گیا۔ جناب موسیٰ نے انگارہ منہ میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی۔ اور ہمیشہ کے لئے ہسکلائے لگے۔ آسیہ نے کہا میں نہ کہتی تھی کہ یہ بچہ ہے اس کے نعل کا کیا اعتبار۔ اگر سمجھدار ہوتا تو جلتا ہوا کوٹلا منہ میں کیوں رکھتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عالم امری کی مخلوق بطن مادری سے صاحب عقل و فہم پیدا ہوتی ہے اور وقت کی جیسی ضرورت ہوتی ہے دیسے ہی امردان سے ظاہر ہوتے ہیں۔

تیس برس تک جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے ایک دن وہ مصر میں گھوم پھر رہے تھے کہ دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ **هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ** (سورہ القصص ۲۸/۱۵) ایک ان کا شیعہ تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کا دشمن قبطی تھا۔ جو شیعہ تھا اس نے موسیٰ سے فریاد کی۔ انہوں نے تان کر ایک ایسا گھونسا اس کے مارا کہ وہ مر گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے پیر و پراس زمانہ میں لفظ شیعہ بولا جاتا تھا بلکہ اس سے بھی بہت پہلے **وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَا بُدَّ لَهُمْ** (سورہ الصف ۲۴/۸۲) دابر الیم روح کے شیعوں میں سے تھے) پس یہ کہنا کس قدر نادانی ہے کہ یہ مذہب حضور کے بعد پیدا ہوا اور اس کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ جب نبی کا تابع شیعہ کہلاتا ہے تو حضور کے زمانہ میں اس کا وجود ماننا پڑے گا۔ اب حضرت موسیٰ کو یہ خوف ہوا کہ یہ بات جب فرعون کو معلوم ہوگی تو مجھ سے باز پرس ہوگی اور نہ معلوم کیا ہنگامہ برپا ہو۔ اسی فکر میں چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص روٹا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ تم یہاں سے جلد از جلد نکلی جاؤ اور یہ لوگ تمہارے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اس شخص کا نام حزقیل تھا۔ اس کو موسیٰ آل فرعون کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر دوسری جگہ یوں ہے۔ **وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ** (سورہ مؤمن ۲۸/۴۰) ایک مرد مؤمن نے جو آل فرعون سے تھا کہا

جو لوگ کہتے ہیں لفظ آل امت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی کسی شخص کے تابعین پر تو وہ اس آیت پر نظر ڈالیں جو مرد مؤمن یعنی موسیٰ پر ایمان لانے والا ہوا اس کو تابع فرعون (یعنی آل فرعون) کیونکر کہا جائے گا۔ کا مرد مؤمن ایک جگہ کیسے جمع ہوں گے۔ لہذا صحیح معنی یہ ہوں گے کہ ایک مرد مؤمن جو خاندان فرعون سے کہنے لگا۔ یہ مرد مؤمن فرعون کا چچا زاد بھائی تھا بظاہر یہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ تقیہ اس وقت بھی تھا۔ اور یہ مقام مدح میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وقتِ فردت کتم ایمان کا نام ہی تقیہ ہے۔

بہر حال حضرت موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکلے **فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ** (سورہ القصص ۲۸/۲۱) یہ ہی آیت جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو تلاوت فرمائی تھی۔ ۷

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید

ابن دو قوت از حیات آمد پدید

جناب موسیٰ وہاں سے مدین کو روانہ ہوئے یہاں حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کر لی اور آٹھ برس

تک جناب شعیب کی بکریاں چراتے رہے یہ ان کی بی بی کا مہر تھا۔

چونکہ اپنی والدہ کو مصر میں چھوڑ گئے تھے لہذا ان کی یاد ستانی تھی جب معاہدے کے سال ختم ہوئے تو مع اپنی بی بی کے مصر کا رخ کیا۔

سردی کا موسم تھا بی بی حاملہ تھیں راہ میں بچہ پیدا ہوا آگ کی مزدورت محسوس ہوئی۔ دوسرے آگ نظر آئی۔ بی بی سے کہا میں جا کر ایک چنگاری لیے آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو۔ جوں ہی اس میدان میں پہنچے جہاں آگ نظر آتی تھی اچانک ایک آواز آئی۔ یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَنْزَلْتُكَ فَارْخُ لِنَعْلَمِکَ اِنَّکَ بِالْوَادِیْ الْمَقْدَسِ طُوئے (سورہ طہ ۱۲/۲۰) (اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں نعلین کو علیحدہ کر دو۔ تم وادی مقدس میں چل رہے ہو) یہ آگ نہ تھی ایک درخت پر نور چھا رہا تھا۔ نعلین علیحدہ کرنے سے کیا مراد ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس وادی میں لوگ جو ناپہن کر چلتے پھرتے ہی تھے۔ پھر موسیٰ کی نعلین میں کیا بُرائی تھی۔ ہمارے آئینہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نعلین سے مراد زن و فرزند کی محبت ہے۔ یعنی اب تم کو نبوت دی جا رہی ہے۔ لہذا کچھ دیر کو یہ نون محبتیں دل سے نکال کر اس طرف متوجہ ہو اور کان دھر کر بات سنو۔ اَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحٰی (سورہ طہ ۱۷/۲۰) (میں نے تمہیں چن لیا لہذا جو وحی ہو اس کو غور سے سنو) میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میری عبادت کرو اور میرے ذکر سے نماز قائم کرو۔

موسیٰ نے یہ آواز پہلے کہاں سنی تھی گہرا رہے تھے لہذا کچھ دیر سمجھایا بھجایا گیا۔ جب ان کا دل ذرا قابل میں آیا تو فرمایا۔ وَمَا تِلْکَ بَیِّنَاتٍ یُّوحٰی (سورہ طہ ۱۷/۲۰) (اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ عرض کی اَتُوکُوْا عَلَیْہَا وَاَهْلُہَا بِمَا عَلَی الْعَصٰی وَلِیْ فِیْہَا مَآرِبٌ اٰخِرٰی (سورہ طہ ۱۸/۲۰) (یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیہ کرتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھاڑتا ہوں اور دوسرے کام لیتا ہوں۔

یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ خداوند عالم علام الغیوب ہے اس کی لامحلی جیسی ظاہر بننا ہر چیز کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں ضروری ہوا۔ بات یہ ہے کہ آگے چل کر اس لامحلی کو سانپ بنانا تھا۔ اس لیے موسیٰ سے پہلے اقرار کر لیا کہ یہ لامحلی ہے تاکہ سانپ بننے کے بعد ان کو یہ شبہ نہ ہو کہ کہیں غلطی سے میں نے سانپ تو نہیں پکڑ لیا تھا۔ دوسرے سوال تو صرف اتنا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس کا جواب صرف اتنا ہی کافی تھا یہ میری لامحلی ہے۔ یہ اس کے کام کیوں بتائے گئے۔ غالباً اس لیے کہ یہ کوئی بیکار چیز میں نے ہاتھ میں نہیں لے لی ہے۔ جو قابل اعتراض ہو۔ بلکہ نہایت کارآمد شے ہے۔ دوسرے یہ سن چکے تھے کہ نعلین کو نکال دینے کا حکم ہوا ہے لہذا یہ ڈرے کہ کہیں آگے یہ حکم نہ ہو کہ اس کو بھی چھینک دو بے کار چیز ہے پس کیوں نہ اپنی ضرورتیں بتا دوں۔ یہ وہی لامحلی تھی جو حضرت شعیب نے عطا کی تھی۔

اب خدا نے فرمایا۔ اچھا اس لامٹی کو زمین پر ڈالو۔ اس کا ڈالنا تھا کہ وہ سانپ بن کر زمین پر دوڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ ڈر گئے۔ خدا نے فرمایا پکڑ لو۔ ڈرو مت۔ ہم اسے پھر لامٹی بنادیں گے۔ موسیٰ نے ہاتھ پر پکڑا لپٹا اور ڈرتے ڈرتے اس کو پکڑنے کے لیے بڑھے۔

میں عرض کرتا ہوں موسیٰ آپ تو ماشاء اللہ جوان ہیں۔ گہوارہ میں نہیں ہیں۔ یہ سانپ ہے اڑد ہا نہیں ہے بے خوف ہو کر پکڑ لیجئے۔ سبحان اللہ! کیا نفس نقا علی کا اور شجاعت تھی نفس نبی کی کہ گہوارہ میں اڑھے کا کھ پکڑ کر چپہ ڈالا۔

یہ پہلا معجزہ تھا جو جناب موسیٰ کو دیا گیا پھر خدا نے فرمایا اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالو۔ بغیر کسی بیماری کے (دبریں وغیرہ) وہ چمکتا نکلتے گا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے علی علیہ السلام کو بھی دو معجزے خاص طور سے دیئے گئے۔ موسیٰ کو عصا دیا گیا اور علی کو ذوالفقار۔ موسیٰ کے ہاتھ میں چمک دی گئی اور علی کے ہاتھ میں قوت۔ وہ ید بیضا کہلایا اور یہ ہاتھ ید اللہ کہلایا۔ اس کی چمک نے کافروں کے دلوں کو ہلایا۔ اس کی قوت نے خبیثہ کی چلوں کو ہلایا۔

خدا نے فرمایا اب تم فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِّي وِزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَؤُلَاءِ أَخِي ۝ أَشَدُّ بِلَاءً ۝ أَزْرَىٰ ۝ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي ۝ كَث

سُبْحَانَكَ كَثِيرًا ۝ وَتَذَكِّرُكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَاصِيْرًا ۝ (سورہ طہ ۲۵/۲۵)

خداوند! میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ یعنی فرعون کی طاقت کے تصور سے جو میں دل تنگ ہو رہا ہوں اس کو دور کر دے اور اس امر نبوت کو میرے اوپر آسان کر دے اور میری زبان میں جو بستیگی پیدا ہو گئی ہے اس کو کھول دے۔ تاکہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ لیں اور میرا وزیر میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو قرار دے میری کمر کو اس سے مضبوط کر دے تاکہ ہم دونوں تیری خوب سی تسبیح کریں اور خوب تجھے یاد کریں۔ تو ہمارے حال کا دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں بہت سی باتیں قابل غور ہیں۔

۱۔ جناب موسیٰ کی درخواست پر ان کا شرح صدر ہوا۔ اس سے پہلے یہ فضیلت ان کو حاصل نہ تھی یعنی نبوت ملنے کے بعد شرح صدر ہوا لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرح صدر بغیر درخواست کے ہوا۔ اَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (سورہ الم نشرح ۹۴/۱) کیا ہم نے تمہارا شرح صدر نہیں کیا (بہر وقت

نہیں بتایا گیا کہ شرح صدر کب ہوا یہ روایت بالکل غلط ہے کہ حضور کا سینہ جبریل نے چاک کر کے آپ کے دل سے کثافت نکال لی۔ ایک پیکر نور کے لیے اس آپریشن کی ضرورت ہی نہیں جس کے کثافت ہو ہی نہیں سکتا۔ ال کے لیے اس کی ضرورت کیا جو صاحب خلق عظیم ہو۔ جس کا سینہ علم الہی کا خزانہ ہو جو مصداق آیت تطہیر ہو۔ اس کے اندر کثافت کہاں۔ جب موسیٰ کے لیے شرح صدر میں آپریشن کی ضرورت پیش نہ آئی تو پھر حضرت کے لیے کیوں؟ کفار سے مقابلہ کی توت پچھن ہی سے حضرت کے دل میں پیدا کر دی گئی تھی۔

۲۔ موسیٰ کا امر نبوت و شہادہ معلوم ہوا اسی لیے تو کہا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (سورہ طہ ۲۶/۲۷) مگر حضور کا ردو عالم نے کبھی ایسی دعا نہیں کی۔ موسیٰ کی دعا کے بعد یہ امر آسان کیا گیا۔ وزارت ہارون سے اور آنحضرت کے لیے بغیر دعا فرمایا گیا۔ وَوَضَعْنَا عَنَّا وَزْرَكَ ۝ الَّذِي أَقْفَضَ ظَهْرَكَ (سورہ الم نشرح ۹۴/۲) ہم نے تمہارے بوجھ کو اتار دیا اور جو تمہاری پیٹھ کو توڑے ڈالتا تھا (دندہ ہی سے وزیر بنا ہے۔ یعنی ہم نے وزیر بنا کر تمہاری مشکل آسان کر دی۔

۳۔ حضرت موسیٰ بطور خود اپنا وزیر نہیں بنا سکے۔ بلکہ اس کے لیے خدا سے دعا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو اپنا وزیر اور جانشین بنانے کا بطور خود حق نہیں۔ چہ جائیکہ امت اپنے نبی کا خلیفہ کسی کو بنالے۔ البتہ نبی کو سفارش کرنے کا حق ہے جیسا کہ جناب موسیٰ نے ہارون کے متعلق کہا۔

۴۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (سورہ طہ ۲۹/۲۰) سے معلوم ہوا کہ نبی کا وزیر اس کے خاندان سے ہوتا ہے یہ حق دوسروں کو نہیں پہنچتا۔ اور اہل میں بھی جو زیادہ قریب ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ نے تخصیص کر دی ہارون اخی کہہ کر۔

۵۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاسْتَخِرْهُ فِي أَمْرِي کہنے سے ثابت ہوا کہ وزیر شریک کار رسالت و نبوت ہوتا ہے۔ اب حضور سرکارِ دو عالم کی اس حدیث پر نظر ڈالو يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى پس جب منزلت یکساں ہے تو ضرور علی شریک امر نبوت تھے۔ الا لا فبی بعدی سے حضرت نے نبوت کا استثناء کر دیا۔ وہ اس لیے کہ آپ خاتم النبیین تھے۔

اگر جہاں میں نبی بعد مصطفیٰ ہوتے

قسم خدا و پیغمبر کی مرتضیٰ ہوتے

ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ ہارون تمام عمر جناب موسیٰ کے شریک حال رہے۔ مگر چونکہ حضرت موسیٰ سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ جناب موسیٰ کے جانشین نہ بن سکے۔ بے شک اگر زندہ رہتے تو وہی نبوت کا فرض علیہ

سے ادا کرتے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ شریک کار رسالت رہے۔ لیکن چونکہ نبوت آنحضرتؐ پر ختم ہو گئی تھی۔ اس لئے ان کی نبوت کا دور نہ آیا۔ اور علیؑ وہ سے نبوت کی تبلیغی خدمات نبی کے نام سے انجام نہ دے سکے۔

جس طرح جناب ہارون سایہ کی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے۔ اسی طرح جناب علی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے جلوت میں خلوت میں۔ سفر میں، حضر میں۔ بزم میں رزم میں کسی جگہ حضرت کا ساتھ چھوڑا ہی نہیں۔ جناب ہارون کو جناب موسیٰ کی بعثت میں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا جتنا حضرت علی کو ہوا۔ جناب ہارون جب تک زندہ رہے موسیٰ کے مشن کی تکمیل میں اپنی جان لڑاتے رہے اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا لیکن حضرت علی علیہ السلام نے نہ صرف زندگی بھر اسلام کی خدمت کی۔ بلکہ قیامت تک ان کی اولاد خدمت اسلام کرتی رہے گی۔ کسی نبی کے جانشین نے ایسی دوامی خدمت اسلام کی انجام نہیں دی۔ ان کی نسل کا سلسلہ کچھ دن چل کر ختم ہو گیا۔ اور اسلامی خدمت کا باران سے ہٹ گیا۔ لیکن علی علیہ السلام کے خاندان سے قیامت تک نہ ٹپے گا اسی خاندان والے محافظ شریعت اسلامی ہر زمانے میں رہے اور قیامت تک رہیں گے۔ ان کا وجود اہل عرفیہ کے لئے باعث مامون و برکت رہا ہے اسلامی خدمت کے تحت کون سی مصیبت تھی جو انہوں نے نہ جھیلی۔ ذرا کر بلا کے واقعہ کا تصور کیجئے۔ صرف اسلام کی آبرو بچانے اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے لئے کیا کیا بلائیں اپنے سر نہ لیں اور پھر کس کس نے نہ لیں۔ اس میدان میں جانوں کے دوش بدوش بوڑھے بھی تھے۔ بچے بھی تھے۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔

عورتیں فطرۃ رقیق القلب ہوتی ہیں۔ ذرا سی تکلیف میں رو دیتی ہیں لیکن علی کے خاندان کی بی بیوں نے حبیبی مشن کی تکمیل میں بڑی سے بڑی مصیبت کی بھی پروانہ نہ کرنے سے دمشق کا سفر آسان کام نہ تھا۔ ۱۹ منزلیں طے کرنا تھیں پھر عزیزوں کے ساتھ نہیں دشمنوں کے ساتھ خون کے پیاسوں کے ساتھ بے حمیت و بے غیرت گروہ کے ساتھ پھر زخمی دلوں کے ساتھ پاش پاش کیجئے کے ساتھ۔ حسرت و یاس کے اندھیرے میں کچلی ہوئی تفتادوں کے گھرے میں کس کا دل ہے کس کا جگر ہے کہ ان پہاڑوں سے ٹکرے، ان خوئی سیلابوں کو کمزور بازوؤں سے ریلے ان اندھیوں کو سر کے کھلے بالوں سے روکے، ان خارزاروں کو آبلے پڑے ہوئے پیروں سے روندے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔

آہ مدینہ کی وہ بی بیوں جن کا کھلا سر چشم آفتاب نے نہ دیکھا تھا۔ جو عفت و عصمت کی چادروں میں لپیٹے رہنے والی تھیں۔ جو ہر دم خدا و رسولؐ کی مجاور تھیں جن کا کام شب و روز یاد الہی تھا۔ جو زہدانہ اور عابدانہ زندگی بسر کرنے والی تھیں۔ وہ مدینہ سے مکہ گئیں۔ وہاں سے کربلا پہنچیں۔ وہاں سے کوفہ آئیں۔ یہاں بانزاروں میں تشہیر ہوئی۔

قید ہوئیں وہاں سے دمشق تک ۱۹ منزلیں طے کیں۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی زندگی میں بیسیوں اور پچوں کو کیسی جاں گداز اور روح فرسا تکلیف کا سامنا ہوا ہوگا۔

منقول ہے کہ جب یہ قافلہ سرحد دمشق میں پہنچا تو یزید نے داخلے سے روک دیا اور کہلا بھیجا جب تک شہر آراستہ نہ ہو جائے اور ہبلک میں اچھی طرح اعلان نہ ہوا سیروں کو شہر کے اندر نہ لانا۔

چنانچہ دروازہ شہر سے باہر قیام ہوا۔ لوگ جو درجوں آنے شروع ہو گئے۔ قاتلان حسین خوشیاں منا رہے تھے اور لوگوں کے سامنے فخر یہ اپنے کارنامے بیان کرنے لگے۔ تین روز تک بیرون شہر یہ قافلہ گزارا۔ تیسرے روز یزید نے داخلے کی اجازت دی۔

مقتل ابو مخنف میں ہے کہ جب دمشق میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بازار سجے ہوئے ہیں سڑکیں اور کوچے تماشا ٹوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جا بجا عورتیں کھٹوں پر عید کی طرح نیا لباس پہنے اور سولہ سنگھار کیے بیٹھی ہیں۔ باب جیروں سے داخلہ شروع ہوا ہے۔ پہلے نیزوں پر رکھے ہوئے سر نظر آئے جن کی حالت یہ تھی کہ خاک و خون میں ایسے آغوش کر کسی کی صورت پہچانی نہ جاتی تھی۔ کچھ سوار نیزے لیے ساتھ ساتھ تھے وہ اشارہ کر کے بتاتے تھے یہ حسین بن علی کا ہے۔ یہ سر عباس بن علی، علمدار فوج حسینی کا ہے۔ یہ علی اکبر کا ہے۔ یہ قاسم بن حسن کا ہے۔ اس کے بعد عورتیں اونٹوں پر بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ ان اونٹوں پر نہ بکاؤ نہ عاری۔ ان کے سر کھلے ہوئے تھے۔ وہ بیچاریاں اپنے بالوں سے اپنے منہ ڈھانپنے ہوئے تھیں۔ لباس ان کے میلے کچیلے اور بوسیدہ تھے۔ گودوں میں جن بچوں کو بٹھائے ہوئے تھیں ان کے چہروں پر یتیمی برستی تھی۔ آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے اور ہونٹ خشک تھے۔ بچے خوف سے ہسمے ہوئے اپنی اپنی ماؤں سے لپٹے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ باواز بلند پکار پکار کر کہہ رہے تھے اے اہل شام یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے اور یہ دوسری بیٹی ام کلثوم ہے۔ یہ علی کی بہوئیں ہیں حسین بن علی نے جو ایک مرد خارج تھا امیر المومنین یزید پر خرد ج کیا تھا۔ ہم نے اس کو اور اس کے بہتر ساتھیوں کو کہہ بلایا میں قتل کیا اور ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر یوں ہی کھٹے میدان میں درندوں کے لیے چھوڑ دیا۔

اس کے بعد ایک جماعت سرداران لشکر کی باجے بجاتی اور فخر سے اپنے کارنامے سناتی آئی۔ غلی، شمر، سنان بن انس، حرب ابن کعب، اشعث بن قیس، اسود لدی، کوئی کہتا تھا میں نے حسین کے جوان بیٹے کے سپنے پر اپنا نیندہ مارا کہ آ رہا ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا میں نے عباس کے بازو قلم کیے۔ کوئی کہتا تھا میں نے قاسم کا لاشیاں ملل کیا۔ کوئی کہتا سب سے پہلے خیام حسینی میں نے ہی آگ لگائی۔ کوئی کہتا تھا میں نے چادر سر زینب سے چھینی۔ سکینہ کے کان چیر کر گوشوارے اتارے۔ شمر نے کہا میں وہ ہوں جس نے حسین بن علی کا گلہ کاٹا۔

جناب زینب کو تاب ضبط نہ رہی۔ فرمایا اولیٰعین تو اس کے قتل پر فخر کرتا ہے جس کی جبریل و میکائیل نے نابزد

کی۔ اسرائیل نے جس کی حفاظت کی۔ محمدؐ نے جس کو اپنے شانوں پر سوار کیا۔ جس کے باپ علی اور فاطمہ ہیں جن کا نام سراق عرش پر لکھا ہوا ہے جس کے جد پر نبوت ختم ہوئی۔ جس کا باپ خاتم الومین اور ماں خیر النساء العالمین ہیں۔ اس شقی نے کہا چپ ہو جا۔ اسے قافیہ گو کی بیٹی۔ اگر تو عورت نہ ہوتی تو ابھی تیری گردن مار دیتا۔ اس کے بعد دوسرے قیدیوں کے اونٹ آتے رہے تماشا بیوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو آنکھوں پر دھن رکھے رو رہے تھے۔

منقول ہے کہ جس نیزہ پر حسینؑ تھا اس کے پاس ہی ایک شخص سوزہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا جب اس آیت پہنچا۔
 اَلْاَصْحَابُ الْكُهْفِ وَالرَّقِیْعِ كَاٰنُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا (سورہ الکہف ۱۸/۹)
 تو حسینؑ سے آواز آئی، "اے شخص میرا قصہ اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب ہے" اس نے حیرت سے حسینؑ کی طرف دیکھا، اور کہا "اے شخص! تو کوئی ولی خدا معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال مجھے اپنے نام و نسب سے آگاہ کر" آواز آئی
 اِنَّا حَسِیْنٌ بِنِ عَلٰی

یہ سنتے ہی وہ زار زار رونے لگا، اور کہنے لگا۔ لعنت ہو اس گردہ پر جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا، اور ان کی ذریت کو قید کیا۔

ابو مخنف نے لکھا ہے کہ مردان ابن الحکم لعین نے جب سر ہائے شہداء اور زنان اہل بیت کو اس حال میں دیکھا تو خوش ہو کر شکر والوں سے کہنے لگا۔ تم لوگوں نے کیا کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا حسینؑ اور اس کے ساتھی کئی بہتر تھے ہم نے ان سب کو قتل کر ڈالا۔ یہاں تک کہ ان کا شہداء پہنچے بھی جسے حسینؑ پانی کی طلب کے لیے لائے تھے۔ تیرا نشانہ بنا دیا۔ ہم نے ان کی لاشوں کو درندوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ان کے سر ہیں۔ اور یہ ان کی عورتیں ہیں۔ یہ سن کر مردان خوشی سے اپنے کندھے پھٹکانے اور شگفتہ چہرے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک شخص نے کہا کہ وائے ہو تیرے اوپر۔ کیا تو اس نبی کا کلمہ گو نہیں جس کے نواسے حسینؑ بن علیؑ ہیں۔ کیا یہ بی بیوں جو کھٹے سر شہید ہو رہی ہیں اس نبی کی نواسیاں نہیں؟ اس نے کہا خاموش ہو یہ امیر المومنین یزید کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہر سختی روا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے اپنی کمان مردان کے سر پر ماری۔ لوگوں نے فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ اور یزید کے پاس لے گئے۔ اس نے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کے غلاموں نے تلواروں سے اس کے کٹھنے مکڑیے کر دیئے۔

سہیل ساعدی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب اہل حرم کے اونٹ اور سر ہائے شہداء ایک کوٹھے کے قریب سے گزرے تو ایک بوڑھی عورت نے پتھر اٹھا کر سرمام پر مارا۔ بیمار کر بلائے جب یہ دیکھا تو رد و روک بارگاہ باری میں عرض کرنے لگی۔

”خداوند اس ظالم کو ہلاک کرا دے اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ عزت رسول کا تماشا دیکھ رہی ہیں اور ان کو نماز
الفاظ سے یاد کر رہی ہیں،“

ابھی حضرت کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ اس مکان کی چھت گر پڑی اور وہ عورتیں ہلاک ہو گئیں۔ مروی ہے کہ جب
یہ قافلہ باب اساعات کے قریب پہنچا تو خلق اللہ کا وہاں بے حد ہجوم تھا۔ شمر، خولی اور انس وغیرہ نے جو گھوڑوں پر سوار
تھے۔ واقعہ کربلا کو بیان کر کے انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔
جناب زینبؓ سے ضبط نہ ہو سکا۔ فرمایا۔

”اے اہل شام، اے بنی امیہ کے بوجھا ہو۔ خدا کا عذاب تم پر نازل ہو۔ تم اولاد رسولؐ کی تباہی و بربادی
کے واقعات سن کر سنسن رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خونِ حسینؑ راہیگاں جلے گا۔ عنقریب! تم سب عذاب الہی
میں گرفتار ہو گے۔ آہ! تم کو کیا خبر کہ ہمارے آد پر کربلا میں فوج یزید نے کیا کیا مظالم ڈھائے ہیں! انہوں
نے ہم پر پانی بند کیا ہے۔ ہمارے بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو گوسفند قربانی کی طرح ذبح کیا۔ ہم کو
قیہ کیا۔ سترہ شہر پھرایا۔ ہمارے سروں سے چادریں تک چھین لیں۔ دلتے ہو تم پر ہماری اس
حالت پر خوش ہو رہے ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی۔ خدا تمہاری عورتوں کو بھی اسی طرح بیوہ کرے۔ اور
بے وارث بنائے جس طرح تم نے ہم کو بنایا ہے۔ خدا تمہارے بچوں کو بھی یتیم کرے۔ جس طرح تم نے ہمارے
بچوں کو یتیم کیا۔ خدا تم کو بھی اسی طرح ذلیل کرے۔ جس طرح تم نے ہم کو ذلیل کیا۔ تم سمجھ رہے ہو تمہارا
عورتیں ہمیں بندیاں ترک و دہیم سمجھ کر مدتے کے خرے ہماری طرف پھینک رہی ہیں۔ آہ! ہم اولادِ
رسولؐ ہیں، مدتہ ہم پر حرام ہے ہمیں بھوک سے مر جانا گوارا ہے۔ لیکن مدتہ کھانا گوارا نہیں۔
جناب زینبؓ کی یہ تقریر سن کر لوگ نارسا رہ گئے اور یزید کو برا کہنے لگے۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَیُّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ

تیسویں مجلس

قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

اور

فضائل اہلبیت علیہم السلام اور بازار شام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِہِ الْمَجِیْدِ وَفَرَقَانِہِ الْحَمِیْدِ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِہُمْ مُّوسٰی بِآیٰتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَٲِیْہِ فَظَلَمُوْا بِہَا

فَاَنْظُرْ کَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ (سورہ الاعراف ۱۰۳/۷)

پھر ہم نے موسیٰ کو اس کے گروہ کی طرف بھیجا۔ چونکہ وہ ظالم تھے لہذا دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔

جب موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ مل گیا۔ اور خدا نے ان کی خواہش کے مطابق جناب ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا تو ان سے کہا۔ اِذْهَبَا اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی (سورہ طہ ۲۴/۲۰) دہم دونوں اب فرعون کے پاس جاؤ۔ اس نے سرکشی کی ہے (فَقُوْلَا لَہٗ قُوْلًا لَّیْسَ بِالْعٰلَمِیْنَ تَذٰکُرًا وَّیُخْشٰی (سورہ طہ ۲۴/۲۰) دونوں نے مجھے بات کرنا شاید نصیحت قبول کرے۔ اور ہمارے عذاب سے ڈر جائے۔) چنانچہ دونوں بھائی کبیل کے کرتے پہنے فرعون کے محل

کے دروازے کے پاس پہنچے۔ دربانوں نے روکا۔ لیکن یہ کیوں رکتے۔ آگے بڑھے تو وہاں درندے کھلے پھر رہے تھے ان کو دیکھتے اسی وہ ان کے قدموں پر آنکھیں ملنے لگے۔ الغرض محل کے اندر پہنچے۔ اور فرعون کے تخت کے سامنے جا کر بیٹھے۔ فرعون کو انہیں دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا تم کون ہو۔ اور بے اجازت یہاں کیسے آئے؟

جناب موسیٰ نے فرمایا: میں تمام عالموں کے پالنے والے خدا کا رسول ہوں۔ میں جو کچھ کہوں گا وہ حق بات ہوگی۔ میں اپنے رب کی طرف سے اپنے رسول ہونے کے متعلق معجزہ لے کر آیا ہوں۔ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو نبی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔

فرعون کو یہ سن کر غصہ آیا اس نے غور سے جناب موسیٰ کو دیکھا پھر کہنے لگا۔ کیا تم وہی تو نہیں ہو جس کو میں نے پہلے سے لے کر جوانی تک پرورش کیا ہے۔ تم نے جو کچھ کر تو تھے مجھے سب معلوم ہے۔ فرمایا: ہاں وہ عمل غفلت کی حالت میں ہو گیا۔ میں تیرے ظلم سے خائف ہو کر یہاں سے نکل گیا اب چونکہ میرے رب نے مجھے اپنا رسول بنالیا ہے پھر تیرے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا رب ہے کون۔ فرمایا میرا رب وہ ہے رَبِّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی۔ میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کی۔ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کا پیدا کرنے والا اور ان کا پرورش کرنے والا ہے۔

فرعون نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہا: ”تم سن رہے ہو یہ کیا بکواس ہو رہی ہے؟“ انہوں نے کہا یہ تو کوئی مجنون ہے۔ فرعون نے کہا: سنو! اگر تم نے میرے سوا کسی کو اپنا معبود بنایا تو یاد رکھنا قید میں سڑا سڑا کر مار ڈالوں گا۔ یا اس سے بھی زیادہ دردناک سزا دوں گا۔

اس کے بعد فرعون جناب موسیٰ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا ”اگر تیرے پاس کوئی کرامت یا معجزہ ہے تو دکھا۔“ حضرت موسیٰ نے عصا کو چھوڑ دیا۔ وہ ایک بڑا اثر رہا بن کر فرعون کی طرف پیکا پھر جناب موسیٰ نے اپنا دیدیضا دکھایا جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ فرعون نے شور مچایا۔ اے موسیٰ اسے روکو تو ہم بات کریں موسیٰ نے پکڑ دیا وہ پھر عصا ہو گیا فرعون نے کہا اچھا یہیں مہلت دو۔

جناب موسیٰ وہاں سے چلے آئے فرعون نے اپنے ارکان سلطنت سے مشورہ کیا کہ موسیٰ کے معاملے میں کیا کیا جائے انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں یہ کوئی بڑا جادوگر ہے۔ ہم کو اس سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے بہتر یہ ہے کہ تمام شہر میں منادی کر کے جادوگروں کو بلاؤ۔ اور ان سے مقابلہ کراؤ۔ ان کے جادو کے سامنے موسیٰ کی کیا چلے گی۔

الغرض جادوگروں کو بلا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آجائیں تو کیا انعام ملے گا۔ اس نے کہا کہ تم میرے مقربین میں رہ جاؤ گے۔ اب ایک دن مقابلہ کا مقصد رہا۔ تمام شہر ایک مقام پر جمع ہوا۔ جادوگر بلائے گئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون بھی آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم نے جو چاہتے دکھانے میں دکھا دو۔

انہوں نے رسیوں کے ٹکڑے ہوا میں اڑائے۔ جناب موسیٰ نے عصا کو چھوڑا تو وہ سانپ بن کر فضا میں دوڑا اور ان تمام جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم اس رب العالین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ دہاروں کا رب ہے۔

فرعون نے ان سے کہا تم بغیر میری اجازت کے کیسے ایمان لے آئے۔ عنقریب تم اس کا مزہ چکھو گے میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ چکے وہ ضرور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس واقعہ میں چند امور قابلِ غور ہیں۔

۱۔ معجزہ اور جادو کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ایک جادو پر دوسرا جادو غالب آ سکتا ہے۔ مگر معجزہ پر جادو کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

۲۔ جادو گر چاہے کافر تھے مگر جب حقیقتِ نبوت ان کی سمجھ میں آگئی تو وہ ایمان لے آئے۔ اور جان دینے سے نہ ڈرے وہ ایسے مسلمانوں سے ہزار درجہ بہتر تھے۔ جو باطل پرستوں کے زور و طاقت سے مرعوب ہو کر ان کے سامنے سمر اطاعتِ تم کر دیتے ہیں۔

۳۔ فرعون کی خدائی کا ابطال واضح ہو گیا جو شخص دوسروں سے جان بچانے کے لیے طالبِ امداد ہو وہ کیونکر خدا ہو سکتا ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر فتح پائی۔ تو خدا نے وحی کی کہ اے موسیٰ اب تم رات ہی رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ چنانچہ آپ نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کر کے کوچ کا حکم دے دیا۔ جب فرعون کو خبر ہوئی کہ موسیٰ اپنی قوم کو نکال کر لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے مع اپنے لشکر کے پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل دیکھ کے گناہ سے پہنچ چکے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے سے فرعون کو آتے دیکھا۔ تو گھبرائے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ اب کیا ہو۔ آپ نے ہم سب کو مروا دیا۔ آگے دریا لہریں مار رہا ہے اور پیچھے سے خون کا پھیا سا دشمن۔ انہوں نے فرمایا گھبراؤ مت، خدا ہمارا مدد کرے گا۔ خدا نے وحی کی۔ اے موسیٰ اپنا عصا پانی پر مارو۔ عصا کا مارنا تھا کہ پانی بھٹ گیا اور دونوں طرف پہاڑوں کی طرح پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں، اور بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ موسیٰ نے قوم سے کہا آگے بڑھو اب کیا ڈر ہے۔ خدا نے پانی میں راستہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر دریا میں پہنچنے کے بعد پانی مل گیا تو کیا ہوگا۔ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ پہلے آپ قدم بڑھائیے ہم پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جناب موسیٰ نے ہارون علیہ السلام سے کہا، تم بڑھو۔ زور تو اپنے ہی پر ہونا ہے۔ ہمارے رسول بھی آگے ملے ہی کو بڑھایا کرتے تھے۔ الغرض بارہ راستوں میں بنی اسرائیل کے بارہ گروہ چل پڑے۔ دیواریں داخل ہونے کے بعد انہوں نے غل مجایا کہ ایک گروہ کو دوسرا گروہ نظر نہیں آ سکا۔ خدا جلنے ان کا کیا حشر ہوا۔ خدا نے

بچ کے پانی کو آئینہ کی طرح بنا دیا۔ اور ایک گردہ کو دوسرا گردہ نظر آنے لگا۔ بنی اسرائیل بحیرہٴ مدیا کو عبور کر گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ صاف نکل گئے تو اس نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا اگے آگے آپ چلیں فرعون نے گھوڑے کو بڑھانا چاہا مگر اس نے قدم ہی نہ اٹھایا۔ جبریل ایک گھوڑی پر سوار آئے اور آگے چلے۔ فرعون کے گھوڑے نے یوں ہی مادہ کی ٹوپائی۔ فراتے بھرتا ہوا دریا میں داخل ہو گیا۔ فرعون کے بڑھے ہی ساری فوج حرکت میں آگئی۔ جب سب دریا میں پہنچ گئے تو دریا کی دیواریں ٹوٹ گئیں، اور پانی کے گپ کو بھرنا شروع کر دیا۔ اب جو فرعون کو موت سلمے نظر آئی تو اس نے کہا میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آیا۔ خدا نے کہا اَللّٰھُ وَقَدْ عَصٰیْتَ قَبْلُ (سورہ یونس ۱۰۶/۹۱) اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو بڑی سرکشی اس سے پہلے کر چکا ہے۔

فرعون کا سارا لشکر غرقاب ہو گیا اور کسی کی لاش کا پتہ نہ چلا۔ لیکن فرعون کی لاش پانی پر تیرتی رہی تاکہ بنی اسرائیل کو یقین ہو جائے کہ فرعون ہلاک ہو گیا۔

جب فرعون کا قصہ ختم ہو گیا تو حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی کہ تم اب مصر میں جا کر آباد ہو جاؤ اور اسن دہیں سے موم قبطیوں کے تمام مال و دولت پر بنی اسرائیل قابض ہو گئے۔ بکثرت زیور اور ساز و سامان قوم بنی اسرائیل کے ہاتھ لگا۔

جب فرعون کی طرف سے اطمینان ہوا تو موسیٰ پر وحی ہوئی کہ اب تم کو ایک کتاب (توریت) دی جائے گی اسی کے قوانین پر تم اپنی قوم کو چلاؤ۔ جناب موسیٰ طور پر جا کر اپنی ضرورتوں کو خدا سے بیان کیا کرتے تھے۔ ان کا جواب ان کو ایک درخت کے ذریعے سے ملا کرتا تھا۔ یعنی درخت سے آواز آیا کرتی تھی حضرت موسیٰ وہ مکالمہ اپنی قوم کو سننا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم یوں نہیں ملتے۔ یہ باتیں ہمیں بھی سناؤ۔ حضرت موسیٰ نے ستر ہزار بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کو جو ان کی نظر میں بڑے مقدس اور خدا پرست تھے انتخاب کیا تاکہ اپنے ساتھ طور پر لے جائیں جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ ہانک لگائی کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جب تک آپ خدا کو کھلم کھلا نہ دکھلا دیں۔ حضرت موسیٰ نے ہنسنا سمجھایا مگر وہ سچی اور صندی کہاں سمجھنے والے تھے اڑ گئے کہ دکھلاؤ ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ مجبور ہو کر موسیٰ کو کہنا پڑا۔ دَبَّ اَرَفِیْ دَخَلَا یَا مَجْہُ دَکَا دَے آدَا اَیْ کُنْ مَسْرَافِیْ دَمِہْرُہْ نہ دیکھ سکو گے۔ اگر تم نہیں مانتے تو تو میں ایک بجلی چمکاتا ہوں۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب بجلی چمکی تو طور پہاڑ جل گیا ان کی قوم مر گئی اور موسیٰ غش کھا کر گر گئے۔ جس کا جیسا طرف تھا اس نے دیا ہی اٹریا۔

(سورہ الاعراف)

جب حضرت موسیٰ کو غش سے آفاقہ ہوا تو بارگاہ باری میں عرض کی۔ اَتَّهْلُکُمْ بِمَا فَعَلَ السَّمٰوٰتُہٗا مِنَّا ۱۵۵ ان کیا تو ان بے وقوفوں کے فعل پر ہم کو ہلاک کرے گا۔ خدا نے ان کی خاطر سے ان سب کو زندہ کر دیا۔

اس سلسلے میں چند باتیں قابل بیان ہیں۔

- ۱۔ جناب موسیٰ نے جو انتخاب مومنین کا کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ پس جب نبی کا جو معصوم ہے اور رب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ انتخاب صحیح نہ ہوا تو بھلا امت کے انتخاب کا ذکر ہی کیا۔
- ۲۔ جناب موسیٰ ستر آدمیوں کو اپنے رنگ میں نہ رنگ سکے اور امام حسینؑ نے بہتر آدمیوں کو عزم و ثبات دایمان میں اپنا جیسا بنا کر دکھایا۔
- ۳۔ موسیٰ ایک بجلی کی چمک کی تاب نہ لائے اور غش کھا گئے اور حضرت رسول خداؐ نے صادق جلال ایزدی کا عطاء بہت قریب سے کیا غش کھانا تو کیسا آنکھ تک نہ جھپکی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَا (سورہ النجم، ۵۳/۱) کتنا فرق ہے موسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔
- ۴۔ موسیٰ کے اس قول سے کہ کیا تو ان بے وقوفوں کے عمل پر ہم کو ہلاک کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ رِبِّ ارْنی جناب موسیٰ نے محض اپنی قوم کے دباؤ سے کہا تھا ورنہ اس کو ان کی طرف منسوب نہ کرتے۔
- ۵۔ موسیٰ کی معراج طور سے آگے نہ بڑھی لیکن محمد مصطفیٰؐ کی معراج قَابَ قَوْسَيْنِ (سورہ النجم، ۵۳/۱۸) تک ہوئی۔ خدا کو نہ موسیٰ نے اپنی معراج میں زمین پر دیکھا اور نہ محمد مصطفیٰؐ نے عالم امکان کی آخری حد پر۔ نہ سلیمانؑ نے ہوا میں نہ عیسیٰؑ نے آسمان چہارم پر۔ نہ ادریسؑ نے آسمانِ ازل پر۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا قابل رویت ہی نہیں لہذا قیامت میں اس کے دیدار کی تمتا فضول ہے۔
- ۶۔ موسیٰ اور خدا کے درمیان بات چیت کا ذریعہ ایک درخت تھا جو لا یعقل دے جان ہے اور محمد مصطفیٰؐ سے بات چیت کا ذریعہ علیؑ کا ہوجہ تھا۔
- ۷۔ قوم موسیٰ کا مرنے کے بعد زندہ ہو جانا رجعت کو ثابت کرتا ہے جو خدا ابراہیمؑ کے پرندوں کو۔ عزیر اور ان کے گدھے کو، موسیٰ کی قوم کو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ رجعت میں کیوں نہیں کر سکتا۔
- جب جناب موسیٰ توریت لینے طور پر چالیس روز کے لیے جانے لگے۔ تو آپؑ نے اپنی قوم پر جناب ہارونؑ کا پناہ جانشین بنایا۔ اخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (سورہ الاعراف، ۱۳۲/۷)۔ (تم میری قوم پر میرے جانشین بنو۔ اور مفسدوں کی پیروی نہ کرنا)۔ حضرت موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد سامری نے یہ کہیں کیہلا کہ قوم فرعون کا جو زیور بنی اسرائیل نے لوٹا تھا اس کو جمع کر کے تپایا اور گچلا کر ایک بچھڑے کو مورفی بنایا اور جبریلؑ کے گھوڑے کے قدم کی خاک جو اس نے دریائے نیل کے کنارے سے اٹھا رکھی تھی اس بچھڑے کے اندر ڈال دی۔ اس کے اثر سے وہ بولنے لگا۔ عِجْلًا جَسَدًا اَلَّهُ خَوَارِ (سورہ طہ، ۸۸/۲۰) سامری نے کہا۔ خدا اس بچھڑے کے اندر بول رہا ہے موسیٰ نے تم کو نہ خدا کی آواز سنوائی اور نہ اس کو کھلم کھلا دکھادیا۔ میں نے اس بات کو دکھایا ہے پس یہی تمہارا معبود ہے

اسی کو سجدہ کرو، اور موسیٰ کے خدا کا نبیال چھوڑ دو۔ وہ بے وقوف اس کے کہنے میں آگئے اور پھڑپھڑے کی پوچھ کرنے لگے۔

جب موسیٰ طور سے الواح تورات لے کر آئے اور قوم کا یہ حال دیکھا تو غصے میں بھر گئے۔ الواح تورات کو زمین پر ڈالا اور ہارون کا گریبان پکڑ کر کھینچا کہ یہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا میرے ماں جائے آپ میری ڈاڑھی اور میرا سر پکڑیے۔ میں کیا کرتا اس قوم نے مجھے انتہائی کمزور بنا دیا اور میرے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَشْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي (سورہ الاعراف ۱۵۰ء) آپ دشمنوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کیجئے میں نے اس لیے ان سے جنگ نہ کی کہ آپ آکر کہتے۔ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِي اِسْرَآءِیْلَ (دوسرہ طہ ۹۴/۲۰) تم نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ بنا دیا یہ کلمہ سن کر موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔

اس سلسلہ میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

۱۔ موسیٰ صرف چالیس روز کے لیے جا رہے تھے اتنی مدت بھی قوم کو بغیر اپنا جانشین بنائے چھوڑنا پسند نہ کیا اور یقیناً یہ حکم خدا نے کیا پس کیونکر ممکن تھا کہ سرکارِ دو عالم بغیر اپنا جانشین بنائے دنیا سے رخصت ہو جاتے مزدور آپ نے حضرت علی کو نامزد کیا۔

۲۔ حضرت موسیٰ کو تورات طو پر جا کر ملی اور چالیس دن کی رہبانیت کے بعد ملی اور سرکارِ دو عالم پر نذران ان کے گھر میں نازل ہوا۔ لیکن کہیں جا کر قرآن لانے کی زحمت نہ دی گئی۔

۳۔ چونکہ جناب ہارون حضرت موسیٰ کے معین و مددگار رہے اور خدا نے جناب موسیٰ کا ہارون سے قوی کیا تھا سَنَسُدُّ عَصِدَكَ بِالْخَيْك (سورہ القصص ۲۸/۳۵) لہذا ان کی خدمات پر نظر رکھتے ہوئے ان ہی کو اپنا جانشین بنایا۔ ورنہ قوم موسیٰ میں ستر ہزار آدمی تھے کسی اور کو بھی بنا سکتے تھے۔

۴۔ موسیٰ صرف چالیس روز کے لیے طور پر گئے تھے۔ اتنی قلیل مدت میں قوم گمراہ ہو گئی باوجودیکہ ان کے جانشین موجود تھے۔

۵۔ جب جناب موسیٰ نے ہارون سے تعرض کیا تو انہوں نے تین باتیں مانگیں۔ ایک یہ کہ قوم نے ایک اکبر بنا اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور اس کمزور بنا دیا کہ میں ان سے لڑنے کے قابل نہ رہا۔ دوسرے یہ میری قوم کے لوگ مجھے قتل تک کی دھمکی دینے لگے۔ تیسرے اگر میں تھوڑے سے اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑ پڑتا تو ان میں نفرت پڑ جاتا اگر ایک گروہ میرے ساتھ ہوتا اور دوسرا سامری کے ساتھ۔ تیسرا نہ ادھر ہوتا نہ ادھر۔ پھر رفتہ رفتہ یہ تفرقہ بڑھتا ہی جاتا۔ لہذا یہ الزام میں نے اپنے اوپر لینا گوارا نہ کیا۔ بعینہ یہ عذر امیر المومنین کا بھی تھا۔ حضرت موسیٰ نے حکم خدا تمام گوسالہ پرستوں کو قتل کرا دیا اور سامری والے کچھڑوں کو پتھروں سے توڑ کر اس کے ٹکڑوں

دریا میں بہا دیا۔

اس کے بعد جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر غطف قوم سے لڑنے کے لئے جاؤ۔ یہ بڑے سرکش بنی اسرائیل کو لے کر چلے۔ جب ان کی آبادی کے قریب پہنچے اور حکم دیا کہ اس شہر میں داخل ہو کر ان کو قتل کر ڈالو۔ انہوں نے کہا ہم تو ہرگز نہ جائیں گے۔ یہ لوگ بڑے جبار اور تداور ہیں جب تک یہ سستی سے نکل نہ جائیں گے ہم وہاں قدم نہ رکھیں گے۔ جناب یوشع اور کالب نے لاکھ لاکھ سمجھایا کہ بڑھو تو خدا ہم کو فتح دے گا۔ تَوَثَّنْ فَنَجَّیْ قَلِيلًا غَلَبَتْ فِئْتَهُ کَثِيرًا (سورہ البقرہ ۲۴۹/۲) خدا کی مدد سے غمورے سے لوگ بہت سوں پر غالب آجاتے ہیں مگر وہ کہاں ماننے والے تھے کہنے لگے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (سورہ المائدہ ۵/۲۴) رہو اور تمہارا رب جاکر لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں (جناب موسیٰ نے یہ حال دیکھ کر بارگاہِ باری میں عرض کی۔ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي (سورہ المائدہ ۵/۲۵) دپلے والے میں بس اپنے نفس کا مالک ہوں یا اپنے بھائی کے نفس کا) اس سلسلے میں چند باتیں قابلِ ذکر ہیں۔

۱۔ جناب موسیٰ کے ساتھ پچاس ہزار بنی اسرائیل تھے اور دشمن کی تعداد پانچ ہزار تھی۔ لیکن اصحاب میں اس پر بھی اہل چل چلی ہوتی تھی اور وہ مقابلہ کرنے کی تاب نہ لاسکے۔ کیا کہنا ہے اصحابِ حسین کی شجاعت کا کہ تین دن کی بھوک پیاس چالیس ہزار میر و سیراب فوج سے لڑے اور ذرا نہ جھکے۔

حوصلت تھے یہ جوانانِ حسینی کے فقط

درد نہ لاکھوں سے بہتر کی لڑائی کیسی

۲۔ جناب موسیٰ کو اپنے پچاس ہزار اصحاب میں سے کسی ایک پر بھی اعتماد نہ تھا۔ جب ہی تو کہا میں اپنے اپنے بھائی کے نفس کے سوا اور کسی کا مالک نہیں۔ معلوم ہوا صرف صحابیت سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کے لئے کچھ اور درجہ درکار ہیں۔

۳۔ جناب موسیٰ نے ان کو فتح کا یقین دلا دیا تھا۔ بہت سا مال غنیمت ملنے کا لالچ بھی دیا تھا مگر اس پر بھی ان کے ساتھی مرنے کا کیا ذکر اس شہر کے اندر داخل ہونے پر بھی تیار نہ ہوئے۔ اب ذرا اصحابِ حسینؑ کو دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی وقت ان کو اپنی کامیابی کا یقین نہیں دلایا بلکہ کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ جو میرے ساتھ رہے گا وہ یقیناً قتل کر دیا جائے گا۔ مگر اس پر بھی انہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔

۴۔ اصحابِ موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰؑ کا ساتھ دینا بھی چاہا مگر ان کی عورتوں نے ان کو روکا اور بچوں کو ان کے سلسلے لاکر ڈال دیا کہ ان کی پرورش کون کرے گا۔

کیا کہنا انصارِ حسین کی بیبیوں کا کہ انہوں نے روکنا کیسا جان دینے پر اپنے شہروں کو بھارا۔ اپنے ہاتھوں سے بچا کر مرنے

کے لئے بھیجا۔ گھر کی عورتوں کا تو ذکر ہی کیا۔ انصار حسین کی عورتوں کی سی ہمت و جرأت مردوں کو نصیب نہیں ہوئی۔
سہل ساعدی کہتے ہیں کہ جب اسیروں کا قافلہ بازار شام سے گزر رہا تھا تو شاہراہوں اور گلی کوچوں میں تماشاخیوں کے
ٹکٹ لگے ہوئے تھے۔ میں دودن پہلے دمشق میں آیا تھا۔ مجھے قطعاً علم نہ تھا کہ یزید کی جنگ کس سے ہوئی اور یہ لوگ کون
ہیں جن کو قید کر کے لایا گیا ہے۔

نیزوں پر جو ستر تھے ان کو تولیوں نہ پہچان سکا کہ وہ گرد و غبار اور خاک و خون میں اٹے ہوئے تھے اور بی بیوں کو یوں
نہ پہچان سکا کہ ان کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے۔
اونٹوں کی قطار کے آخری ایک اونٹ پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے دُور سے مجھے دیکھا تو پہچان گئیں۔
خفیف آواز میں پکارا۔ اے سہیل ذرا میرے قریب آئیے۔ میں چونکا کہ یہ کون بی بی ہیں جو مجھے پہچانتی ہیں۔ قریب جا کر میں نے
پوچھا بی بی اُم کون ہوا اور کس قوم و قبیلہ سے ہو کہ مجھے جانتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر کی زوجہ ہوں۔ مجھے
یاد ہے کہ آپ ایک بار کوفہ میں میرے جہان ہوئے تھے۔ میں نے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ تم کس جرم میں قید ہو کر آئی ہو
اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کوفہ سے کربلا نصرت حسین کے لئے آئی تھی۔ اے سہیل کیا بہتیں خبر نہیں کہ
کربلا میں ہم پر کیا گزری۔ سہیل تمام خاندان رسولؐ قتل کر دیا گیا۔ کوفہ کے نامور شیعو حبیب، زہیر، قین، مسلم
بن عوسجہ، بریرہ، مدانی، عابس، شعیب سب شہید کر دیئے گئے، اور زنانِ اہل حرم کے ساتھ ہم کو بھی
قید کر لیا گیا۔

سہیل کہتے ہیں میں نے پوچھا اس وقت بے کسی میں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے
سہیل مجھے تو کسی خدمت کی ضرورت نہیں، ہماری شہزادیاں زینبؓ و ام کلثومؓ سرسنگے اونٹوں پر بیٹھی ہیں اگر کلن
سو تو کچھ چادریں لا کر ان کو دے دو تاکہ وہ اپنے سر چھپا لیں۔

سہیل کہتے ہیں میں نے جو یہ سنا کہ اس قافلے میں زینبؓ و ام کلثومؓ بھی ہیں تو میں نے اپنا منہ پیٹ لیا اور
دل میں کہا کاش مجھے موت آجاتی کہ میں یہ روح فرسا درجاں گداز منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔

میں دوڑا ہوا گیا اور جس طرح ممکن ہوا چار چادریں حاصل کر کے لے آیا۔ جب میں ناۃ جناب زینبؓ کے قریب آیا
تو میں نے اپنا تعارف کرنے کے لیے پہلے سلام کیا۔ اس پر انہوں نے کہا اے شخص تو کون ہے کہ اس عالم غربت و ذلت میں
ہم پر سلام کرتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے والد کا جان نثار صحابی سہیل ساعدی ہوں۔ شہزادی میں چند چادریں لایا ہوں
انہیں قبول فرمایئے۔ جناب زینبؓ نے فرمایا۔ اللہ اتم کو جزائے خیر دے کہ تم نے ناموس رسولؐ کو ناحیروں کی نگاہوں سے
بچانے کی تدبیر کی۔ میں نے وہ چادریں دو اونٹوں پر پھینک دیں بی بیوں نے ان کو لے کر اپنے بدن چھپا لیے۔

آہ مجھے خبر نہ تھی کہ میری یہ ہمدردی ان بکیوں کے لئے ایک مصیبت بن جائے گی۔ جن ہی شہر نے دیکھا کہ اسیروں کے

سروں پر چادریں ہیں تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان چادروں کو چھین لو۔ ان ظالموں نے نيزوں کی نوکوں
 مار کر ان کے سروں سے چادروں کو اتار لیا۔ بلکہ بیسیوں نے خوفزدہ ہو کر خود ان کو سروں سے اتار کر پھینک دیا۔
 نے دیکھا ایک بی بی کا پہلو نيزہ کی آئی سے زخمی ہو گیا ہے اور پہلو کو ہاتھوں سے پکڑے فریاد کر رہی ہیں۔
 وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْعَلِیُّکَہٗ وَاحْسِنُکَہٗ وَاعْبَا سَاکَہٗ میں نے کسی سے پوچھا یہ ستم رسیدہ بی بی کون ہیں معلوم
 ہوا یہ ام کلثوم بنت علی ہیں۔

ان ظالموں نے یہ مسلموں کر کے چادریں میں نے دی ہیں مجھے زبرد کو ب بھی کیا۔ کئی جگہ میرے گہرے زخم تھے اسی
 اثنا میں میری نظر ایک نہایت نحیف و لاعز جو ان پر لگی۔ جو ایک اڑت کی مہار کچڑے ہوئے تھا۔ اس کی پنڈلیاں دم
 کرائی تھیں۔ پیروں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس میں چلنے کی تاب نہ تھی۔ جب ناتوانی کے باعث ذرا میرے
 لیے بیٹھ جاتا تھا تو بزمید کے سپاہی اسے تازیانہ مار کر یا نيزہ کی آئی چبھ کر اٹھا دیتے تھے مجھے اس جوان پر ہزار رحم آیا۔
 کسی سے پوچھا یہ کون ہیں معلوم ہوا یہ علی بن الحسین ہیں۔ میں نے قریب جاکر سلام کیا اور عرض کی یا بن رسول اللہ یہ
 ساربان کی خدمت آپ کو کہاں سے پہرہ ہوئی ہے؟ یہ سن کر حضرت رونے لگے۔ اور فرمایا کیا بتاؤں کہاں کہاں مجھے ظالموں
 نے کمینچاہے کہاں کہاں پیادہ لیے پھرے ہیں۔

اَقَادَ ذٰلِیْلًا فِیْ دِمِشْقٍ کَاثَنَیْ مِنَ الذَّیْلِجِ عَیْدٌ غَابَ عَنْہُ نَصِیْرٌ

اَلَا لَنَدَّ اللّٰہُ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ

وَسَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَیُّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ

اکیسویں مجلس

قصہ حضرت موسیٰؑ

اور

فضائل اہل بیتؑ اور دربار بزرگ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَّآبَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْيَقِينُ وَقَدْ قَاتَنَاهُ الْحَمِيدُ

سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ○ إِنْكَذَاكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ

(سورہ المائد ۱۲۱ و ۱۲۰/۳۷)

سلام ہو موسیٰ و ہارون پر اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طے میں وعظ فرما رہے تھے۔ دل میں یہ بات آئی میں تو ریت کا حافظ بھی ہوں۔ خدا مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے پس دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی عالم نہیں۔ اللہ کو بہت بڑا معلوم ہوا۔ وحی کی موسیٰ میرے بندوں میں تم سے زیادہ علم رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ تم اس مقام پر جاؤ جہاں دودریا ملتے ہیں وہاں ایک شخص ملے گا اس کے ساتھ رہ کر دیکھو تمہارا علم زیادہ ہے یا اس کا۔ جناب موسیٰ ایک آدمی کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ جھولی میں ایک بھٹی ہوئی ٹھیلی اور لپسا ہوا تنک بھی تھا۔ چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے وہاں پتھر کی ایک چٹان تھی۔ دونوں نے اس پر بیٹھ کر وضو کیا۔ اتفاقاً پانی کی چھینٹ ٹھیلی پر جا پڑی۔ وہ زندہ ہو کر تڑپا اور دریا میں یتر گئی۔

آپ کے ساتھی نے ٹھیلی کو دریا میں جاتے دیکھ لیا۔ موسیٰ زبردیر کو سو گئے تھے۔ بیدار ہوئے تو پھر آگے کوچلے جھولی دیں چھوڑ دی۔ راستہ میں جب بھوک لگی تو آپ نے اپنے ساتھی سے کھانا مانگا۔ اب اس کو جھولی یاد آئی اور ٹھیلی کا زندہ ہو کر دریا میں جانا بھی۔ جسے وہ جناب موسیٰ سے ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ ساتھی نے کہا۔ وَمَا آتَيْنَاهُمَا إِلَّا الشَّيْطَانُ وَسُورَةُ الْكَهْفِ ۱۸/۶۲) رہم کو شیطان نے بھلا دیا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت کے ساتھ یوشع ابن نون تھے۔ لیکن یہ قابل قبول نہیں کیونکہ جناب یوشع وحی موسیٰ تھے۔ صاحب عصمت تھے نبی تھے اور انبیاء پر شیطان کا تسلط ہوتا نہیں۔ مفسرین نے اس مقام پر غور نہیں کیا۔ ان کے یہاں چونکہ انبیاء سے صدور خطا ممکن ہے۔ لہذا ان کی پردہ انہیں کی۔ لیکن ہمارے یہاں تو انبیاء مسودہ نسیان سے بری ہوتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ جوان جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے یوشع نہ تھے بلکہ ایک رہنما تھے جیسا کہ صاحب تفسیر دواع التزیل نے بھی لکھا ہے۔

حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا جس دریا کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ وہی تھا لہذا پیچھے لوٹو۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص پانی کی موجوں میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے سمجھ گئے یہ وہی بزرگ ہے جب وہ فارغ نماز ہوئے تو حضرت موسیٰ نے کہا۔ مجھے خدا نے کہا ہے کہ چند روز آپ کے ساتھ رہوں۔ اور حکمت کی باتیں معلوم کروں۔

جناب خضر نے جواب دیا کہ تم سے میری باتوں پر صبر نہ ہو سکے گا۔ اور وقت سے پہلے ہر چیز کے متعلق سوال کرنے لگو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں دخل نہ دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا میرے ساتھ اس کشتی پر سواہر کو کرلو جب کشتی کنارہ پر لگی تو حضرت خضر نے اس میں ایک بڑا سوراخ کر دیا۔ موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا۔ کہنے لگے آپ نے کیا کیا۔ اچھی خاصی نچتے کشتی کو ناکارہ بنا دیا۔ فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے صبر نہ ہوگا۔ جناب موسیٰ نے کہا۔ خیر اس بار تو معاف کر دیجئے۔ آگے بڑھے تو ایک نوجوان لڑکا نظر آیا۔ خضر نے بڑھ کر چاٹو اس کے پیٹ میں بھونک دیا۔ جس سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا حضرت آپ بھی عجیب قسم کے آدمی ہیں۔ خواہ مخواہ ایک بے گناہ کی جان لے لی۔

خضر نے کہا تم اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے تم سے صبر نہ ہوگا۔ جاؤ اپنی راہ لو۔ موسیٰ نے کہا معاف کیجئے آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ آگے چلے تو ایک دیوار نظر آئی جو گراہی چاہتی تھی۔ حضرت خضر نے پیٹ لگا کر اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھلا آپ کو کیا سوچی اگر سیدھا ہی کرنا تھا تو کچھ مزدوری لے کر یہ کام کیا ہوتا۔ خضر نے کہا میں معلوم ہو گیا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اچھا جن باتوں کا تم کو علم نہیں۔ اب میں ان کو بتائے دیتا ہوں۔ کشتی میں سوراخ کرنا اس لیے کہ وہ محتاجوں کا مال ہے۔ یہاں کا بادشاہ بہت ظالم ہے۔ آج کل اس کو کشتیوں کی ضرورت ہے۔ اگر میں اس کو عیب وار

نہ بنا دیتا تو وہ اس کو ضبط کر لیتا۔ لڑکے کو اس لیے نسل کیا کہ اس کے ماں باپ ایمان دار ہیں اور یہ بدچلن اور کافر تھا۔ اور اس وقت وہ ان کو قتل کرنے کو جا رہا تھا۔ میں نے ان مومنوں کی جان بچانے کے لیے اسی کا قتل ضروری سمجھا۔ خلاص کے بدلے میں ان کو ایک ایسی لڑکی دے گا۔ جس سے ستر بنی پیدا ہوں گے۔ دیوار کو اس لیے گرنے سے روکا کہ اس کے بچے دو بیٹیوں کا خزانہ تھا۔ ان کے ماں باپ بڑے نیک اور سخی تھے لوگوں کو قرض دے دیتے تھے۔ دیوار گرنے سے لوگ وہ خزانہ لوٹ لے جاتے اور یتیم اس سے محروم ہو جاتے۔

کیا مقابلہ ہے حضرت موسیٰ کا سرکارِ دو عالم سے جن کو قدرت نے علم ماکان اور مایکون دے دیا تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، (سورہ النساء ۷/۱۱۲) حضور کی ذات تو اپنے مقام پر ہے موسیٰ تو ان کے شاگرد حضرت علی کے مقابلہ میں نہیں آسکتے۔ کیونکہ وہ مصداق من عندہ علم الکتاب تھے اور قابلِ قول سلونی تھے۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے کسی نے حضرت موسیٰ کے فضائل بیان کر کے کہا کہ انبیاء میں ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں موسیٰ ہوتے تو اہم سے فیض حاصل کرتے۔

حضرت موسیٰ سب سے زیادہ عزیز اپنے بھائی ہارون کو رکھتے تھے۔ حضرت ہارون بھی ان کے ایسے ہی فرمانبردار تھے۔ کہ اشاروں پر کام کرتے تھے۔ موسیٰ کی نظر میں ان کا یہ اعزاز دیکھ کر موسیٰ کی بی بی صفورہ بہت جلتی تھیں۔ اور نہیں چاہتی تھیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون ان کے جانشین ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کبھی ان کی بات کو کان لگا کر نہ سنا اور ہمیشہ حضرت ہارون کی شکایت کرنے پر ان کو بھڑکتے رہے۔

اگر حضرت ہارون جناب موسیٰ کے سامنے نہ مرجاتے تو ان کے جانشین وہی ہوتے۔ حضرت ہارون کے تین بیٹے تھے۔ شبر، شبیر و مبشر۔ تیسرے صاحبزادے کا انتقال پیدا ہونے کے بعد ہو گیا۔ دو باقی رہے تھے چونکہ حضرت کی منزلت آنحضرت کے نزدیک وہی تھی جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے نزدیک لہذا حضرت علی کے بیٹوں کے نام بھی آنحضرت نے حسن و حسین رکھے تھے۔ جو عربی میں ہے۔ شبر و شبیر و مبشر کے ہم معنی ہیں۔ جناب محسن لطف مادر ہی میں شہید ہو گئے تھے۔

جناب موسیٰ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ جناب موسیٰ کے کوئی لڑکا تھا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ خضر کی ملاقات کے بعد واپس آئے تو نبی اسرائیل نے کیفیت پوچھی۔ فرمایا یہ قدرت کے راز ہی ہیں نبی کے سوا دوسرے کو نہیں بتایا جاسکتا۔ حضرت ہارون کو اپنے پاس بلا کر کل ماجہ سنا یا۔

یہی صورت سرکارِ دو عالم کو پیش آئی تھی۔ جب آپ معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے دہان کی باتیں پوچھیں اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْهَىٰ (سورہ النجم ۵۲/۱) کی توضیح چاہی۔ حضرت نے فرمایا یہ قدرت کے سر بسندہ ملازمین میں تم کی نہیں بت سکتا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کو خلوت میں جا کر وہ تمام باتیں بتا دیں اسی کی طرف حافظ شیرازی کا بھی

اشارہ ہے۔

سر خدا کہ عارف سالک مبکس نکفت در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید

جب حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ کا غم سے عجیب حال ہوا۔ عرصہ تک یہ عالم رہا کہ جو کوئی ان کے پاس آتا۔ اس سے ہارون کی جان نشاری اور وفاداری کا حال بیان کرتے اور روتے۔ حضرت ہارون کے بیٹوں کو ہر وقت اپنی نظر کے سامنے رکھتے۔ سینے سے لگاتے۔ منہ چومتے۔ حضرت ہارون کے تمام تبرکات ان کے سپرد کر دیئے۔ یہ انہوں نے بڑی احتیاط سے اپنے پاس رکھے۔

حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ کے تبرکات بھی ان ہی کے صاحبزادوں کو ملے۔ انہوں نے یہ سب تبرکات ایک صندوق میں بند کیے اور تالالگا دیا۔ یہ صندوق جہاں کہیں بنی اسرائیل جلتے پوری تعظیم کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاتے ناپاک مرد اور عورت کو اس خیمے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ جہاں یہ صندوق ہوتا کوئی اس کی طرف پیر کر کے سزا نہ تھا۔ اس میں دیگر انبیاء کے علاوہ حضرت موسیٰ کا عمامہ، چادر، زبہ، عصا، نعلین۔ حضرت ہارون کا عمامہ، ان کی زبہ اور آلات حرب۔ جناب ہارون کا لباس تھا۔ اس کو تابوت سکینہ کہتے تھے۔ کیونکہ اس سے بنی اسرائیل کو تسکین ہوتی تھی۔

انسوس مدانفوس بنی اسرائیل نے تو اپنے بنی کے تبرکات کی یہ قدر کی۔ اور مسلمانوں نے اپنی نبی کی اولاد کو گوسفندان قربانی کی طرح ذبح کیا اور ان کے تبرکات کو لوٹ کر ان کی بے حرمتی کی۔

جاووت جو علاقہ میں سے تھا بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ اس نے یہ معلوم کر کے کہ تابوت سکینہ ان کے لیے باعث رحمت و برکت ہے چاہا کہ کسی طرح اس کو حاصل کرے۔ ایک بار اس نے سخت حملہ کیا۔ اور تابوت کو ان سے چھین کر لے گیا۔ اور ان کی بڑی بے ادبی کی بجائے مقامات پر رکھا کہ لوگ پاخانہ پیشاب وہاں کریں۔ مگر جیسے ہی ایسا کیا وہ اسیر میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس نے وہاں سے اٹھو کر ایک بت خانے میں بتوں کے قدموں کے نیچے جا رکھا اس کا رکھنا تھا کہ دھڑا دھڑت کرنے لگے۔ آخر مجموعہ ہو کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا اور وہ جاووت کے یہاں رکھا گیا۔

جاووت نے اپنے اس حملے میں جب وہ تابوت سکینہ لے گیا تھا بہت سے بنی اسرائیل کو قتل بھی کیا تھا۔ قیدی بھی کیا تھا اور ان کی بستیوں کو ویران بھی کیا تھا۔

جاووت کے مرجانے کے بعد بقیہ السیف لوگ اس زمانے کے بنی شموئیل کے پاس پہنچے اور رورور کے کہنے لگے جاووت نے ہم کو تباہ کر دیا۔ اب ہم میں کوئی ایسا سردار نہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہو کر جاووت سے لڑیں۔ آپ ہم پر کسی بادشاہ کو مقرر کر لیجئے۔ انہوں نے فرمایا اگر قتال کو ہم پر واجب کیا گیا تو قتال کرو گے۔ انہوں نے کہا بھلا کیسے لڑیں گے حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکلے جا چکے ہیں اپنے بچوں سے چھوٹ چکے ہیں لیکن جب ان پر قتال کو واجب کیا۔ تو چند کے

سوا سب بھاگ کھڑے ہوئے۔

نبی اسرائیل میں طاوت نامی ایک غریب آدمی تھا جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ شموئیل پر وحی ہوتی تو انہوں نے نبی اسرائیل سے کہا کہ خدا نے تم پر طاوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاوت ہم پر کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ ہم اس سے زیادہ اس کے حق دار ہیں۔ اس کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں انہوں نے فرمایا کسی کا کیا زور اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے مادر علم اور جسم کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ قوی بنایا ہے۔

انہوں نے کہا پھر اس کی حکومت میں ہو گا کیا۔ فرمایا وہ طاوت جو تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ اور اس کے اندر آل موسیٰ و ہارون نے جو تبرکات چھوڑے ہیں اس کا بقیہ ہے اور ملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اِنَّ اٰیۃَ مُلْکِہِ اَنْ یَّاتِیَکُمُ النَّاۗوُۡتُ فِیْہِ سَکِیۃٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَفِیْہِۭا مِمَّا تَرَکَ الۡمُؤْمِنُوۡنَ وَالۡہُوۡنَ یُحِلُّہُ الۡمَلٰٓئِکَةُ۔ (سورہ البقرہ ۲۳۸/۲)

اس سلسلے میں چند باتیں بیان کرنا ضروری ہیں۔

۱۔ جناب موسیٰ و ہارون کو اپنی اولاد سمجھتے تھے۔

رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خدا نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے پیدا کی ہے۔ اذریہ ذریت صلب علی بن ابی طالب سے ہے۔

۲۔ طاوت سکینہ اس لیے باعث احترام تھا کہ اس میں آل موسیٰ و ہارون کے تبرکات تھے۔

۳۔ سب سے زیادہ قابلِ غور بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اولاد نہ تھی تو آل موسیٰ کہا کیوں گیا بعض نے کہا ہے کہ آل موسیٰ و آل ہارون سے خود موسیٰ و ہارون مراد ہیں لیکن پھر آل کا غیر ضروری لفظ کیوں استعمال کیا گیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اس میں روایت کی گنجائش کہاں لا محالہ ماننا پڑے گا، کہ آل موسیٰ سے آل ہارون اور اسی طرح مراد میں حبیب اللہ محمد سے مراد آل علی ہے۔ رہا یہ کہنا کہ اس صندوق میں تبرکات تو تھے موسیٰ و ہارون کے تو پھر آل موسیٰ و ہارون کے تبرکات کیسے ملنے جاسکتے تھے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس زمانہ میں یہ تبرکات صندوق میں رکھے گئے وہ آل ہارون ہی کے پاس سے برآمد ہوئے تھے۔ موسیٰ و ہارون کو مرے برس گزر چکے تھے لہذا وہ آل موسیٰ و ہارون ہی کا مال قرار پایا۔ اور عرف عام میں ان ہی کی طرف نسبت دی جا رہی تھی۔ لہذا اسی لحاظ سے خدا نے بھی آل موسیٰ و ہارون فرما دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا کی جاگیر ان کے اخلاف کے نام سے پکاری جانے لگتی ہے۔

۴۔ یہ بات بھی خصوصیت سے قابلِ توجہ ہے کہ اس طاوت سکینہ کو ملائکہ اٹھائے رہتے تھے اور طاوت اور اس کی قوم پر اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے تباہی آئی۔ یہ عظیم الشان احترام کن چیزوں سے تھا۔ چند عاموں، چند نقیلینوں، زہموں، لامٹیوں وغیرہ کا معلوم ہوا انبیاء سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے یا ان کے جسم سے مس ہوتی

دریا میں بہا دیا۔

اس کے بعد جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر عالقہ قوم سے لڑنے کے لئے جاؤ۔ یہ بڑے سرکش بنی اسرائیل کو لے کر چلے۔ جب ان کی آبادی کے قریب پہنچے اور حکم دیا کہ اس شہر میں داخل ہو کر ان کو قتل کر ڈالو۔ انہوں نے کہا ہم تو ہرگز نہ جائیں گے۔ یہ لوگ بڑے جبار اور قہار ہیں جب تک یہیستی سے نکل نہ جائیں گے ہم وہاں قدم نہ رکھیں گے۔ جناب یوشع اور کلب نے لاکھ لاکھ سمجھایا کہ بڑھو تو خدا ہم کو فتح دے گا۔ **فَلْيَلْزِمُوا الْغَيْبَ فَنَكْتِثَ بِهِمْ سَبْعَ مِائَاتٍ** (سورہ البقرہ ۲/۲۴۹) خدا کی مدد سے حقوڑے سے لوگ بہت سوں پر غالب آجاتے ہیں مگر وہ کہاں ماننے والے تھے کہنے لگے۔ **فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ** (سورہ المائدہ ۵/۲۴) تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں جناب موسیٰ نے یہ حال دیکھ کر بارگاہِ باری میں عرض کی۔ **رَبِّ إِنِّي لَأَمْلِكُ إِلَّا قَلْسِي وَآخِي** (سورہ المائدہ ۵/۲۵) دہلنے والے میں بس اپنے نفس کا مالک ہوں یا اپنے بھائی کے نفس کا اس سلسلے میں چند باتیں قابلِ ذکر ہیں۔

۱۔ جناب موسیٰ کے ساتھ پچاس ہزار بنی اسرائیل تھے اور دشمن کی تعداد پانچ ہزار تھی۔ لیکن اصحاب میں اس پر بھی اہل چل چلی ہوتی تھی اور وہ مقابلہ کرنے کی تاب نہ لاسکے۔ کیا کہنا ہے اصحابِ حسین کی شجاعت کا کہ تین دن کی بھوک پیاس چالیس ہزار سرد سیراب فوج سے لڑے اور خدا نہ بھجکے۔

حوصلے تھے یہ جوانانِ حسینی کے فقط
درد نہ لاکھوں سے بہتر کی لڑائی کیسی

۲۔ جناب موسیٰ کو اپنے پچاس ہزار اصحاب میں سے کسی ایک پر بھی اعتماد نہ تھا۔ جب ہی تو کہا میں اپنے اور اپنے بھائی کے نفس کے سوا اور کسی کا مالک نہیں۔ معلوم ہوا صرف صحابیت سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کے لئے کچھ اور وجوہ درکار ہیں۔

۳۔ جناب موسیٰ نے ان کو فتح کا یقین دلا دیا تھا۔ بہت سا مال غنیمت ملنے کا لالچ بھی دیا تھا مگر اس پر بھی ان کے ساتھی مرنے کا کیا ذکر اس شہر کے اندر داخل ہونے پر بھی تیار نہ ہوئے۔ اب ذرا اصحابِ حسین کو دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی وقت ان کو اپنی کامیابی کا یقین نہیں دلایا بلکہ کلمے الفاظ میں کہہ دیا کہ جو میرے ساتھ رہے گا وہ یقیناً قتل کر دیا جائے گا۔ مگر اس پر بھی انہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔

۴۔ اصحابِ موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دینا بھی چاہا مگر ان کی عورتوں نے ان کو روکا اور بچوں کو ان کے سامنے لاکر ڈال دیا کہ ان کی پرورش کون کرے گا۔ کیا کہنا انصارِ حسین کی بیبیوں کا کہ انہوں نے روکنا کیسا جان دینے پر اپنے شہرہروں کو اُجھالا۔ اپنے ہاتھوں سے بچا کر مرنے

کے لئے بھیجا۔ گھر کی عورتوں کا تو ذکر ہی کیا۔ انصار حسین کی عورتوں کی سی ہمت و جرأت مردوں کو نصیب نہیں ہوئی۔
سہیل ساعدی کہتے ہیں کہ جب اسیروں کا قافلہ بازار شام سے گزر رہا تھا تو شاہراہوں اور گلی کوچوں میں تماشا ٹیوں کے
ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ میں دندن پہلے دمشق میں آیا تھا۔ مجھے قطعاً علم نہ تھا کہ یزید کی جنگ کس سے ہوئی اور یہ لوگ کون
ہیں جن کو قید کر کے لایا گیا ہے۔

نیزوں پر جو سر تھے ان کو تو یوں نہ پہچان سکا کہ وہ گرد و غبار اور خاک و خون میں اٹے ہوئے تھے اور بی بیوں کو یوں
نہ پہچان سکا کہ ان کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے۔
اونٹوں کی قطار کے آخری ایک اونٹ پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے دُور سے مجھے دیکھا تو پہچان گئیں
نخیف آواز میں پکارا۔ اے سہیل ذرا میرے قریب آئیے۔ میں چونکا کہ یہ کون بی بی ہیں جو مجھے پہچانتی ہیں۔ قریب جا کر میں نے
پوچھا بی بی! تم کون ہو اور کس قوم و قبیلہ سے ہو کہ مجھے جانتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمر کی زوجہ ہوں۔ مجھے
یاد ہے کہ آپ ایک بار کوفہ میں میرے جہان ہوئے تھے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ تم کس جرم میں قید ہو کر آئی ہو
اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کوفہ سے کر بلا نصرت حسین کے لئے آئی تھی۔ اے سہیل کیا تمہیں خبر نہیں کہ
کر بلا میں ہم پر کیا گزری۔ سہیل تمام خاندان رسولؐ قتل کر دیا گیا۔ کوفہ کے نامور شیعو حبیب، زہیر، قین، مسلم
بن عوسجہ، بریرہ مدانی، عابس، شعیب سب ہشید کر دیئے گئے، اور زنانِ اہل حرم کے ساتھ ہم کو بھی
قید کر لیا گیا۔

سہیل کہتے ہیں میں نے پوچھا اس وقت بے کسی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے
سہیل مجھے تو کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہماری شہزادیاں زینبؓ و ام کلثومؓ سرنگے اونٹوں پر بیٹھی ہیں اگر ممکن
ہو تو کچھ چادریں لا کر ان کو دے دو تاکہ وہ اپنے سر چھپا لیں۔

سہیل کہتے ہیں میں نے جو یہ سنا کہ اس قافلے میں زینبؓ و ام کلثومؓ بھی ہیں تو میں نے اپنا منہ پیٹ لیا اور
دل میں کہا کاش مجھے موت آجاتی کہ میں یہ روح فرسا اور جاں گداز منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔

میں دوڑا ہوا گیا اور جس طرح ممکن ہوا چار چادریں حاصل کر کے لے آیا۔ جب میں ناقہ جناب زینبؓ کے قریب آیا
تو میں نے اپنا تعارف کرنے کے لیے پہلے سلام کیا۔ اس پر انہوں نے کہا اے شخص تو کون ہے کہ اس عالم غربت اور ذلت میں
ہم پر سلام کرتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے والد کا جان نثار صحابی سہیل ساعدی ہوں۔ شہزادی میں چند چادریں لایا ہوں
انہیں قبول فرمایئے۔ جناب زینبؓ نے فرمایا۔ اللہ! تم کو جزلے خیر دے کہ تم نے ناموس رسولؐ کو نامحرموں کی نگاہوں سے
بچانے کی تدبیر کی۔ میں نے وہ چادریں دو اونٹوں پر پھینک دیں بی بیوں نے ان کو لے کر اپنے بدن چھپا لیے۔

آہ مجھے خبر نہ تھی کہ میری یہ ہمدردی ان بکیوں کے لئے ایک مصیبت بن جائے گی۔ جوں ہی شمر نے دیکھا کہ اسیروں کے

سردوں پر چادریں ہیں تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان چادروں کو چھین لو۔ ان ظالموں نے نیندوں کی نوکیں مار کر ان کے سردوں سے چادروں کو اتار لیا۔ بلکہ بیسیوں نے خوفزدہ ہو کر خود ان کو سردوں سے اتار کر پھینک دیا۔ ان نے دیکھا ایک بی بی کا پہلو نیندہ کی آنی سے زخمی ہو گیا ہے اور پہلو کو ہاتھوں سے پکڑے فریاد کر رہی ہیں۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْعِزُّ لِلّٰہِ وَالْحَسْبُ لِلّٰہِ وَالْعِزُّ لِلّٰہِ
ہوایہ ام کلثوم بنت علیؑ ہیں۔

ان ظالموں نے یسوم کر کے کہ چادریں میں نے دی ہیں مجھے زرد و کوب بھی کیا۔ کئی جگہ میرے گہرے زخم آئے یہی اثنا میں میری نظر ایک نہایت نحیف و لاغر جوان پر گئی۔ جو ایک آؤٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا۔ اس کی پنڈلیاں دم کرائی تھیں۔ پیروں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس میں چلنے کی تاب نہ تھی۔ جب ناتوانی کے باعث فرادیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا تو نرید کے سپاہی اسے تازیانہ مار کر یا نیندہ کی آنی چبھو کر اٹھا دیتے تھے مجھے اس جوان پر برا رحم آیا۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہیں معلوم ہوا یہ ملی بن الحسین ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا، اور عرض کی یا بن رسول اللہ! یہ ساربان کی خدمت آپ کو کہاں سے پہرہ ہوئی ہے؟ یہ سن کر حضرت رونے لگے۔ اور فرمایا کیا بتاؤں کہاں کہاں مجھے ظالموں نے کینچا ہے کہاں کہاں پیادہ لیے پھرے ہیں۔

اَقَادَ ذٰلِیْلًا فِیْ دِمِشْقٍ کَاثِرًا مِّنَ الذَّلٰلِجِ عَمِدًا غَابَ عَنْهُ نَصِیْرٌ

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ

وَسَیَعْلَمُ الدِّیْنَ ظَاكُمُوْا اَیُّ مُنْقَلَبٍ یَّتَقَلَّبُوْنَ

رہی ہاشم نے ملک و دولت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ایک کھیل کھیلا تھا اور نہ ان پر نہ کوئی فزشتہ آیا تھا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی)

جب یہ بکواس کر چکا تو اس نے شمر سے کہا ان قیدیوں کا تعارف کراؤ۔ شمر نے کہا یہ مرد علی بن الحسین ہے چونکہ کربلا میں بیمار تھا اس لیے یہ قتل ہونے سے بچ گیا۔ یہ بی بی جو کنیزوں کے حلقے میں ہے۔ رسول کی نواسی اور علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اس کی برابر یہ اس کی بہن ام کلثوم ہے۔ یہ بی بی زوجہ عباس ہے۔ یہ زوجہ مسلم بن عقیل ہے۔ یہ حسین کی بی بی ام لیلیٰ و رباب ہیں۔ اسی طرح تعارف کراتا ہوا ان بی بیوں کے متعلق بتانے لگا جو حسین کے انصار کی ازواج تھیں۔ اور کوفہ سے اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں۔

یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ تمہارے باپ نے مجھ سے بغاوت کی۔ میری اطاعت سے منہ موڑا۔ دیکھا خدا نے تم لوگوں کو کیسا ذلیل و خوار کیا۔ اس کے بعد اس نے یہ آیت پڑھی۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ ثَوْتَ الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ (سورہ آل عمران ۳/۶۶) اللہ دنیا کا مالک ہے اسی کو دیتا ہے جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے تم کو اہل نہ سمجھا۔ لہذا اس نے تمہاری چند روزہ حکومت کو ختم کر دیا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو اس بغاوت کی سزا دی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا:

اے یزید آگاہ ہو کہ خاصانِ خدا کبھی ذلیل نہیں ہوتے۔ اپنی اس چند روزہ حکومت پر مغرور نہ ہو۔ بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ تیرا معاملہ خدا کے سامنے پیش ہوگا۔ تجھے شرم نہیں آئی کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ اسی کی اولاد کو قتل کراتا، اور اسی کی ناموس کو بازاروں میں تشہیر کراتا اور درباروں میں ذلت کے ساتھ بلاتا ہے۔ میرے مظلوم باپ نے جو کچھ کیا حق بجانب تھا وہ یقیناً حق پر تھے۔ اور تو یقیناً باطل پر ہے تجھ جیسا فاسق و فاجر ہرگز اس قابل نہیں ہو سکا کہ خدا تجھے ملک و دولت کا وارث بنائے تو خاصبِ حقوقِ آلِ محمد ہے۔“

مصرے دربار میں جب امام نے اس طرح تقریر کی تو یزید کو غصہ آگیا اور حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ جب تلوار کے جلا آگے بڑھا تو جناب زینب روتی ہوئی جھنجھکیے پر پٹ گئیں اور فرمانے لگیں۔ اذلا تم کیا تجھے ہمارا تمام گھر برباد کر کے ہمارے نوجوانوں، بوڑھوں اور بچوں تک کو قتل کر کے چین نہیں آیا۔ اب اس بیمار کے سوا کوئی ہمارا والی و سرپرست نہیں۔ تو اب اس کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ میری کیا مجال ہے کہ نسلِ محمد سے دنیا کو خالی کر دے۔ اگر اس کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے ہم بیسیوں کو قتل کراوے۔ یزید نے حکم دیا کہ اس بی بی کو بھی قتل کر دو۔ یہ سننے ہی دربار میں ہلچل مچی اور ہر طرف

سے آواز آئی۔ اگر عورت کو قتل کو کیا گیا تو دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ عورت کا قتل کرنا کسی مذہب میں بھی جائز نہیں۔ یزید یہ حال دیکھ کر خائف ہوا۔ اور اپنے حکم کو واپس لے لیا۔

اب اس نے کہا میں زینب بنت علی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ان سب کینزوں کو اس کے سامنے سے مٹا دو۔ شمر نازیانہ لے کر بڑھا اور ایک ایک کو مٹانے لگا۔ اور توہمت گئی مگر ایک زن حبشیہ (فصفہ) نے کسی طرح ہٹا گوارا نہ کیا۔ شمر نے نازیانہ اٹھایا کہ لوڑھی فصفہ کو اذیت پہنچاؤ۔ یزید کی پس پشت جو حبشی غلام برہنہ تلواریں لیے کھڑے تھے۔ جناب فصفہ نے ان سے مخا طب ہو کر فرمایا۔ اے میری قوم کے جوانوں تمہاری غیرت کہاں گئی۔ قومی حمیت کو کیا ہوا کہ شمر تمہاری قوم کی ایک بے کس عورت کو مارنا چاہتا ہے۔ یہ بات سننے ہی وہ سب حبشی پس پشت سے ہٹ کر یزید کے سامنے آگئے اور کہنے لگے شمر سے کہہ دے کہ اس ضعیفہ کو ہاتھ نہ لگائیے۔ یہ ہماری قوم کی عورت ہے۔ ورنہ ابھی دربار میں خون کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ یزید نے شمر کو روکا۔

اس وقت جناب زینب سے ضبط نہ ہو سکا۔ کہ ہلاک طرف رخ کر کے فرمایا اے غیرت دار بھیا ایک حبشی عورت کو بچانے کے لیے کتنے جوان تلواریں سونت کر یزید کے سامنے آگئے۔ مگر آہ تیری دکھیا بہن کا کوئی حمایتی اس بھرے دربار میں نہیں۔ جناب زینب کی اس فریاد سے اہل دربار کے دل مٹل گئے۔ بہت سے تو منہ پر رومال رکھ رکھ کر رونے لگے۔

أَلَا لَفَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

بتیسویں مجلس

جناب داؤد و سلیمان علیہما السلام کا قصہ

فضائل اہل بیت - دربار یزید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَقَدْ قَاتِنَاهُ الْحَمِيدُ
وَلَقَدْ اتَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
فَضَّلَنَا عَلَى أَكْثَرِ مَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ النمل ۱۵/۲۷)

دہم نے داؤد و سلیمان علیہما السلام کو علم دیا۔ انہوں نے کہا حمد ہو اس خدا کے لیے جس نے
فضیلت دی ہم کو اپنے کثیر مومن بندوں پر۔

حضرت داؤد نے جب جالوت کو قتل کیا تو نبی اسرائیل میں ان کی عزت و وقعت بہت زیادہ ہو گئی۔
جناب داؤد کو چالیس سال بادشاہت کرنے کے بعد نبوت ملی۔ خدا کے فضل سے ان کی کچھ ایسی ہوا بندگی کہ کوئی بادشاہ
ان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔

حضرت داؤد ایسی خوش الحانی سے توریت پڑھتے تھے کہ جنگی کے پرندے چرندے اور درندے ان کے
چاروں طرف جمع ہو کر کچھ ایسے محو ہو جاتے تھے کہ ایک کو دوسرے سے خطرہ محسوس نہ ہوتا تھا۔ دریا کا بہتا ہوا پانی ٹرک

جاتا تھا۔ سُریلے پن کے علاوہ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ زبور پڑھتے وقت دُور دُور سے لوگ اسے سن لیتے تھے اور ان کو وجد آتا تھا۔

دوسرا معجزہ یہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور وہ بغیر کسی آواز کے لوہے کی کڑیاں بنا کر زرہ بنیا کر لیتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے لوہے کی زرہ حضرت داؤد نے بنائی تھی۔ ان کی بنائی ہوئی زرہ اس وقت چار سو روپے میں فروخت ہوتی تھی۔ اس کی قیمت سے آدھی رقم تو محتاجوں کو دے ڈالتے اور دوسرے اپنے رشتہ داروں پر تقسیم کرتے۔ اور دوسرے ہم اپنے اوپر صرف کرتے۔

اگر ہم امیر المومنین کا معجزہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی انگلیاں خیبر کے آہنی دروازے میں در آئیں تو لوگ ناک بھونچڑھاتے ہیں۔ لیکن حضرت داؤد کے لیے جب لوہا نرم ہوتا ہے تو اس سے انکار کیے نہیں بنتی۔ حالانکہ حضرت داؤد سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مرتبہ کہیں زیادہ ہے۔

خداوند عالم نے انبیاء میں پانچ نبیوں کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ یوسف، داؤد، سلیمان، سکندر ذوالقرنین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بھی صرف اس لیے کہ دنیا والوں کو یہ دکھا دیں کہ دنیا سلطنت ہاتھ میں لے کر نفرت کی مسند پر کس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ اور زہد و قناعت کی منزلیں کیوں کر طے کی جاتی ہیں اگر انبیاء کو بالکل سلطنت سے محروم رکھا جاتا تو دنیا کے بادشاہ کہتے کہ اگر حضرات انبیاء تاج و تخت کے مالک ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی اعمال کرنے لگتے جیسے ہم کر رہے ہیں۔

جناب داؤد نے اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ میں عبادت خدا کرتے تھے اور دوسرے میں لوگوں کے مقدمے چکاتے تھے اور تیسرے حصے میں اپنے ذاتی کام انجام دیتے تھے۔

حضرت داؤد کو ایک روز یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی ایسی جگہ چل کر عبادت کروں۔ جہاں میرے سوا کوئی دوسرا ذکر الہی کرنے والا نہ ہو۔ بڑی تلاش کے بعد ایک کھد دست میدان میں تالاب کے کنارے اپنے مصلے بچھایا اور ذکر الہی میں مشغول ہوئے۔

ناگاہ ایک مینڈک نے ٹرانا شروع کیا۔ اس کی آواز جناب داؤد کو ناگوار ہوئی۔ فرمایا اے مخلوق خدا چپ ہو جا مجھے ذکر الہی کرنے دے۔ اس نے کہا سبحان اللہ وہ آپ ہی کا خالق ہے ہمارا نہیں جسے آپ یاد کر رہے ہیں۔ میں بھی اسی کو یاد کر رہا ہوں۔ حضرت داؤد نے فرمایا اس تالاب میں اور کتنی مینڈکیں ایسا کرتی ہیں اس نے کہا شمار سے باہر ہیں اور آپ مینڈکوں پر ہی تعجب کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہزاروں قسم کی مخلوق اپنی اپنی زبان میں یاد خدا کر رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور عرض کی کہ خداوند! داؤد کی خطا معاف کر بیشک تیری ذات ایسی ہے کہ تیری ہر مخلوق کی زبان پر تیری حمد ہو۔

اور ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ مجھ سے بہتر معاملات کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ خدا نے ان کا امتحان لینا چاہا ایک دن وہ عبادت میں مشغول تھے کہ دو شخص دیوار بچاند کران کے سامنے آگئے۔ حضرت داؤد نے تعجب سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور کیسے آئے ہو۔ انہوں نے کہا ہم دونوں کے درمیان ایک جھگڑا ہے۔ اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا ظلم ہے اس کے بعد آپ نے بغیر مدعی سے گواہ طلب کیے اور مدعا علیہ سے اقرار کر لئے یک طرفہ فیصلہ کر دیا۔

وحی ہوئی اے داؤد! ہم نے تم کو روٹے زمین کا خلیفہ اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کر دے اب حضرت داؤد سمجھے کہ یہ دونوں فرشتے میرے امتحان کے لیے آئے تھے۔ امیر المومنین نے ایک دو نہیں سیکڑوں پیچیدہ سے پیچیدہ تفسیر فیصل کے کیا ممکن ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے یہاں تک کہ یہ قول زبان زد خاص و عام ہو گیا۔ قَضِیَّةٌ وَّلَا اَبَاحَسْنَ لَهَا (تفسیر ہے اور اس کے فیصلہ کرنے والے ابوالحسن نہیں) اور رسول اللہ نے فرمایا اَقْضَا كُمْ عَلٰی رَمٍ سَبَّ عَ زیادہ مبنی برانصاف فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔)

ایک بار امیر المومنین نے کوئی نہایت پیچیدہ تفسیر فیصل کیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کا ثبوت قرآن سے مانگا آپ نے فوراً آیت پڑھ دی۔ انہوں نے کہا آپ فیصل فیضایا میں ایسی جلدی نہ کیا کیجئے۔ ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے۔ فرمایا فرما تم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا۔ پانچ۔ فرمایا تم نے جواب میں جلدی کی۔ انہوں نے کہا یہ کیا سوچنے کی بات تھی۔ پانچوں انگلیاں ہر وقت میری نظر کے سامنے ہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اسی طرح تمام احکام قرآن میری نظر کے سامنے ہیں۔ ایک دن حضرت داؤد کے بارے میں دو کسان جھگڑا کرتے آئے۔ ایک نے کہا کہ اس کی بکریوں نے میرا کھیت کھایا۔ اس کا فیصلہ کیجئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو بلا کر بکریوں اور کھیت کی قیمت کا اندازہ کرایا۔ معلوم ہوا کھیتی کی قیمت بکریوں کی قیمت سے زیادہ ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ تمام بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں۔ یہ سن کر بکریوں والا وہاں سے روٹا ہوا نکلا۔ حضرت سلیمان نے جن کی عمر سات برس کی تھی۔ اس سے پوچھا تم کیوں روتے ہو۔ اس نے حال بیان کیا۔ فرمایا تم جاؤ اور کہو کہ میرے حال پر رحم کر کے اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائیے۔ حضرت داؤد نے پوچھا یہ تم کو کس نے بتایا۔ اس نے کہا سلیمان بن داؤد نے۔ آپ نے سلیمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک کیا فیصلہ ہونا چاہیئے۔ انہوں نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ کھیت والے سے کہیئے کہ یہ بکریاں اپنے پاس رکھے۔ اور ان کا شیر تیار رہے اور بکریوں والے سے کہیئے کہ وہ

کھیتی کو پانی دیتا رہے۔ جب کھیتی پہلے کی طرح لہلہا جائے تو کھیت والا بکریاں واپس دے دے۔ اس صورت میں کسی کو نقصان نہ ہوگا۔ بیٹے سے یہ فیصلہ سن کر حضرت داؤد حیران رہ گئے۔ اور اس کے بعد ہر فیصلہ بیٹے کی رائے سے کرنے لگے۔

جناب داؤد علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے سلیمان ان میں سب سے چھوٹے تھے۔ جب حضرت داؤد کی وفات کا وقت آیا۔ تو ہر بیٹے نے یہ چاہا کہ نیابت کی میرے حق میں وصیت کریں۔ ہر ایک ان کے سامنے اپنی اپنی قابلیت کا اظہار کر رہا تھا۔ جناب داؤد نے کہا میں بغیر وحی کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ وحی نے بتایا کہ تمہارے بعد سلیمان تمہارے جانشین ہوں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو اپنا جانشین معین کرنے کا حق نہیں امت کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ جناب سلیمان نے خدا سے دعا کی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (سورہ ص ۳۵/۳۸) خداوند مجھے بخش دے اور ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کو دلیا نہ ملے۔ بے شک تو بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی۔ اور یہ بھی فرمادیا هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورہ ص ۲۹/۳۸) یہ ہماری بے حساب عطا ہے۔ پس اسے لوگوں کو دے کر احسان کر دیا سب اپنے پاس رکھو۔

اہل بیت علیہم السلام کی یہ خصوصیت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا۔ صحیفہ علویہ پڑھو، صحیفہ کاملہ پڑھو کسی جگہ اس قسم کی دعا کہیں نہیں ملے گی۔ دوسرے جناب سلیمان کو خدا نے بتایا کہ چاہے یہ سب اپنے ہی لیے رکھ لو۔ چاہے اس کو تقسیم کر دو۔ اہل بیت علیہم السلام کو اس طرح بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی انہوں نے سب دوسروں ہی کے لیے رکھا۔ اپنے لئے کچھ رکھا ہی نہیں۔

امیر المومنین نے دنیا سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ میں نے تجھے تین طلاقیں دے دیں۔ جس کے بعد رجوع ممکن ہی نہیں یعنی مجھے مال دنیا کی حاجت نہیں اور اس کی طرف توجہ کرنا میرے لیے حرام ہے اور یہ بھی فرمایا يَا صَغُورَا وَيَا عَنُورَا عَنِي عَنِي رَاے چاندی سونے کسی اور کو دھوکا دینا مجھے تیری حاجت نہیں۔ کتنا بلند پایہ سخاوت میں اہل بیت علیہم السلام کا۔

جناب سلیمان کا تابع فرمان خدائے جن دیوہ پری۔ حیوان۔ انسان سب ہی کو بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے قبضے میں تھی۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ جب ان کا تخت ہوا اس اُڑتا تھا تو پرندہ سر پر سیاہی بھی کریتے تھے۔ زمین پر آتا تو انسان دائیں طرف، پریاں یا میں طرف اور جن پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تمام بالور صفیں باندھ کر تخت کے سامنے حاضر رہتے تھے۔ تخت اتنا بڑا تھا کہ ایک لشکر کو بٹھا کر جہاں چاہتے تھے جلتے۔ صبح کو اس پر ایک ماہ

کی راہ طے کرتے اور شام کو ایک ماہ کی۔

روئے زمین کے خزانے ان کو آواز دیتے تھے کہ ہم کو نکال لیجئے۔ آپ نے ایک عالی شان محل بنوایا تھا جس کا سلسلہ کوسوں تک چلا گیا تھا۔ اس میں بہت مکانات چاندی سونے کی اینٹوں سے بنائے گئے تھے جن میں ان کی تین سو بی بیاں رہتی تھیں۔

بہت فرق ہے اس زندگی میں اور محمد آل محمدؐ کی زندگی میں جن کے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں بوریٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔

جس تخت پر آپ دوبارہ کیا کرتے تھے وہ ایسا شاندار تھا کہ کسی بادشاہ کو میسر ہی نہ آیا۔ اس کے چاروں کونوں پر چاندی کے درخت تھے۔ جن کی ڈالیاں سونے کی اور پتے زمر کے تھے۔ تخت کے سامنے ہزاروں سونے چاندی کی کرسیاں بھی رہتی تھیں جن پر بڑے بڑے امراء انسان اور جن بھیجا کرتے تھے۔

لاکھوں آدمی صبح و شام آپ کے سنگر خانے سے کانا کھاتے تھے۔ لذیذ سے لذیذ کھانے ان کے سامنے پٹے جاتے تھے۔ مگر خود اس میں سے ایک لقمہ بھی نہ کھاتے تھے۔ بلکہ زمیں بن کر فروخت کرتے اور اس سے آلودہ ہم پہنچاتے اپنی روٹی اپنے ہاتھ سے پکاتے۔ راتوں کو یاد خدا میں بے چین ہو کر روتے تھے۔

ایک دن حضرت سلیمان کا تخت چوٹیوں کی داری سے گزرا۔ ان میں سے ایک چوٹی کہنے لگی اے جیو نیوا اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تم سب کو کچل ڈالے۔ اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان یہ سن کر مسکرائے اور اپنے دل میں کہا کہ یہ چوٹی اپنی قوم پر کس قدر مہربان ہے آپ نے اس کو اٹھا کر اپنی پھیلی پر رکھ دیا اور فرمایا تو کون ہے۔ اس نے کہا میں ان چوٹیوں کی بادشاہ ہوں فرمایا تو نے اپنی رعایا سے یہ کیوں کہا کہ تم اپنے گھروں میں پہلی جاؤ۔ کیا مجھے کسی پر ظلم کرتے دیکھا تھا اس نے کہا ایسا تو نہیں ہے میں نے تو صرف احتیاطاً ایسا کہا تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا تیری سلطنت میں کتنی چوٹیاں ہیں۔ اس نے کہا ان کی تعداد خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا تیری سلطنت بہتر ہے یا میری۔ اس نے کہا آپ کی سلطنت میں تکلفات بہت ہیں۔ ایک تو تخت آپ کا ہوا اٹھاتی ہے۔ تخت آپ کو اٹھاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کھڑا کی ضرورت نہیں جیسی سب رعایا ہے ویسا ہی میں ان کا بادشاہ ہوں۔ کوئی امتیاز نہیں۔ ایسی سلطنت محمد و آل محمدؐ کے سوا کس نے کی۔ حضرت سلیمان نے کہا تیرا مرتبہ بلند ہے یا میرا۔ کہا اس وقت تو میری مرتبہ بلند ہے۔ آپ کی سواری ایک گھوڑا ہے جو ایک جانور ہے اور میری سواری ایک نبی کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان منس پڑے۔

کتنا مرتبہ بلند ہوگا اس دل خدا کا۔ جس کے قدم خاتم الانبیاء کی مہر نوت پر ہوں گے۔

ایک دن حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ جا رہے تھے۔ پرندوں کا سایہ سر پر تھا۔ ایک طرف سے جو دھوپ پڑی

نظر اٹھا کر دیکھا ہد کو نہ پایا، فرمایا یہ کہاں گیا۔ میں ضرور اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ آگیا۔ فرمایا تو کہاں تھا۔ اس نے کہا میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ اترنا اترنا شہر سبکا طرف جانگلا۔ وہاں ایک نہایت حسین عورت حکمران ہے مگر مذہباً آفتاب پرست ہے اس کا نام بلقیس بنت شرجیل ہے۔ ابھی کھواری ہے آپ نے فرمایا ہمارا خط لے کر پھر جا۔ اس میں لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے قبل اس کے کہ ہمارا شکر تم تک پہنچے بہت تر ہے کہ تم مسلمان ہو کر ہمارے پاس چلی آؤ۔ ہد ہد نے یہ خط کھڑکی سے بلقیس کے تحت پر ڈال دیا۔ اس نے پڑھ کر درباریوں کو سنایا۔ اور کہا تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے تو ہوا کرے۔ ہمارے پاس بھی فوج کم نہیں ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے جیسے آپ کی رائے ہو اس نے کہا بادشاہ لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو عسکریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہر طرف لوٹ مار مچاتے ہیں۔ جس سے ملک تباہ و برباد ہوتا ہے۔ میرا تو یہ ارادہ ہے کہ میں پہلے کچھ تحفے بھیجوں۔ اگر قبول کر لے تو سمجھوں گی کہ لالچی ہے خدا کا فرستادہ نہیں۔

غرض سب سے قیمتی تحفے دے کر اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا۔ جب انہوں نے دربار سلیمان کی شان دیکھی تو ہکا بکا رہ گئے۔ تحفے پیش کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر بہزار ندامت پیش کئے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارا مقصد مجھے مالی فائدہ پہنچانا ہے تو خدا کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ لہذا انہیں واپس لے جاؤ۔ اپنی ملکہ سے کہہ دینا میں بہت جلد ہی ایسا شکر بھیجنے والا ہوں کہ تم سے اس کا مقابلہ نامکن ہوگا۔ وہ واپس گئے ملکہ نے کہا کہ ایک امتحان ادر کر لوں ایک ڈبیہ میں بڑا سا ہیرا رکھا۔ اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے سلیمان کے پاس لے جاؤ اور کہنا کہ بغیر لوہے کے اس میں سوراخ کر دیں۔ اگر کر دیا تو میں سمجھوں گی کہ پیئیر ہے۔ ورنہ معمولی بادشاہ۔ جب یہ ہیرا آیا تو حضرت نے ایک کیرے کو حکم دیا کہ اس میں اپنے ڈنگ سے سوراخ کر دے۔ آپ نے ایلیجیوں کو انعام دے کر مع میرے کے رخصت کیا اسے دیکھ کر بلقیس نے کہا کہ اب میں خود ان کے پاس جاؤں گی۔ وہاں سامان سفر درست ہونے لگا۔ یہاں ہوانے آکر خبر دے دی۔ دیوؤں نے کہا حضور وہ تو بڑی بد صورت عورت ہے۔ اس کی پٹریوں پر بڑے بڑے بال ہیں۔ حضرت نے اس کی جانچ کے لیے تخت کے سامنے شیشے کی ایسی زمین بنوائی جو دود سے پانی معلوم ہوتی تھی۔ اور اس پر جا بجا پھلیاں اور مرغابیاں چھوڑ دیں تاکہ وہ پانی سمجھ کر پانچے اوپر چڑھے۔ ایک روز دربار جما ہوا تھا اور بلقیس کے آنے کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم میں کون ایسا ہے جو اس کو مع تخت کے جلد سے جلد اٹھا لائے۔ ایک دیو نے کہا میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے یہاں لا رکھوں گا۔ آصف برخیا وزیر سلیمان نے جن کے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا۔ مِنْ عِنْدِكَ عَلِيمٌ مِنَ الْكِتَابِ کہا میں ابھی پلک جھپکتے اٹھاٹے لاتا ہوں، چنانچہ وہ اٹھا لائے۔

تعدان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آصف میں یہ قدرت صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ان کو کتاب خدا کا حق و اساطعم تھا تو کیا اندازہ کر سکتا ہے اس شخص کی طانت کا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ عَلٰمِ الْكِتٰبِ ۝ (سورہ الرعد ۴۲/۱۳)۔ وہ ذات گرامی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ وہ ہیں جن کا تابع فرمان کا ثبات کا ہر ذرہ ہے۔

ایک دن حضرت سلیمان گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور ان کا حسن دیکھنے میں ایسے محو ہوئے کہ روزانہ کے اودار و وظائف بھول گئے۔ اور سورج غروب ہو گیا۔ یاد آیا تو نازناں رونے لگے۔ اور خدا سے توبہ اور استغفار کی۔ کتنی عظمت ہے عند اللہ علی بن ابی طالب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز ادا کرنے کے لیے مغرب میں گئے ہوئے سورج کو پٹا دیا۔

جناب سلیمان کے تین سو بی بیائیں تھیں۔ مگر نہ کا ایک سے بھی نہ ہوا۔ اور ایک بی بی سے ہوا بھی تو کھڑا جناب سلیمان کو اس کا ہڑا قلع تھا۔ مگر مشیت میں کیا زور ساری نعمتیں دے کر ایک روک لی۔

ایک روز حضرت سلیمان دربار میں عصا پر تنکہ کیے کھڑے تھے کہ ان کی روح قبض ہو گئی۔ دو مہینہ تک ان کا تاج اسی طرح عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ جب نظام سلطنت درست ہو گیا۔ تو دیکھنے آپ کے عصا کو کھالیا اور بلاش گر چڑی۔ تب جنوں کو مرنے کا حال معلوم ہوا ورنہ وہ فساد برپا کر دیتے۔

قرآن میں ہے۔ يَكْمُلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُوْنَ مِنْ قَحَارٍ ۚ وَ اَتَمَّ شَيْلٌ وَ جَفَانٌ كَالْجَوَابِ وَ قَدْ وُرِّثِيَتْ (سورہ سبا ۱۳/۳۲) جن اور دیو حضرت سلیمان کے لیے ان کے حسب الحکم محرابیں انبیاء کے محبے اور حوضوں جیسے پیالے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے اس آیت میں لفظ تما شیل آیا ہے جو جمع ہے مثال کی اور مثال محبے کو کہتے ہیں جیسے ابراہیم نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ (سورہ الانبیاء ۵۲/۲۱) دیکھتے تھے جن کو تم گھیرے بیٹھے ہو۔

یہ محبے انبیاء کے حضرت سلیمان نے تذکرے کے لیے بنوائے تھے۔ نہ کہ برائے عبادت۔ مسلمان ذرا سوچیں کہ تعزیہ داری کیوں بدعت ہے اس میں کسی جاندار کا کوئی مجسمہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ گھوڑا مجسمہ دیت (ہنیں ہے بلکہ اصلی جانور ہے۔ تعزیہ قبر کی نقل ہے کسی جاندار کی نہیں۔

یہ تمام چیزیں اس لیے جلوس کی صورت میں نکالی جاتی ہیں۔ تاکہ لوگوں کی نظر کے سامنے واقعہ کربلا آجائے۔ اور بہ چل جائے کہ اولاد رسول پر کیا کیا ظلم ہوئے۔

جو جو ظلم ہوئے ہیں۔ وہ نہ بیان میں آسکتے ہیں اور نہ جلوس میں۔ ان کو یاد دلانے والی کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے۔

آہ دربار یزید کا موقع کیونکہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ نبی کی فاسیاں اور سرد پابرہنہ بھرے دربار میں انتہائی ذلت و حقارت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ملکوں ملکوں کے سفیر موجود تھے۔ یزید کی نظر ایک کم سن بچی پر پڑی۔ جو بار بار اٹھتی اور بیٹھتی تھی۔ اس نے پوچھا اے لڑکی تیرے اضطراب کی وجہ کیا ہے۔ سکینہ نے کہا ایک رستی میں سب کے بازو باندھ گئے ہیں۔ میں چونکہ جھوٹی ہوں اس لیے جب میرے ادھر ادھر کی بیابان کھڑی ہوتی ہیں تو میری گردن کی رستی کھینچتی ہے لہذا میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اور جب وہ بیٹھتی ہیں تو میں بھی بیٹھ جاتی ہوں۔

یزید نے شمر سے کہا اس کی گردن کی رستی کھول دے پھر پوچھا۔ یہ لڑکی کون ہے۔ شمر نے کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ یہ حسین کی بہت پیاری تھی۔ یزید نے کہا اے سکینہ میں جب جانوں کہ حسین تجھے پیار کرتے تھے کہ حسین سرتیری گود میں آجائے۔ اس بچی نے تجھے ننھے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بابا میری ادساپ کی محبت کا امتحان امیر شام کر رہا ہے۔ بابا میری گود میں آجائیے ابھی سچی پے دعا کر رہی رہی تھی کہ حسین کا سر طشتِ طلا سے بلند ہوا اور سکینہ کی گود میں آگیا آہ وہ بچی ابھی باپ سے کچھ کہنے بھی نہ پائی تھی کہ شمر نے بڑھ کر چھین لیا۔

ایک رومی سفیر نے کہا اے یزید مجھے یہ بچی بہت پسند آئی ہے اگر تیری اجازت ہو تو میں اس کو اپنی کینزی میں لے لوں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ یہ سننا تھا کہ بی بیوں میں کہرام برپا ہو گیا۔ جناب زینبؓ نے مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا یا جدہ آپ کی اولاد کینز بنائی جا رہی ہے۔ مانا ہماری مدد کو آئیے۔ ہر بی بی زار زار رورہی تھی۔ امام زین العابدین سے ضبط نہ ہو سکا۔ فرمایا کس کی مجال ہے کہ نبی زادوں کو کینز بنا سکے۔ اگر کسی کا ہاتھ اٹھا تو ہم سب اپنی جانیں اس پر قربان کر دیں گے۔ اے یزید مجھے اجازت دے کہ تیرے اہل دربار کے سامنے میں بھی کچھ کہہ سکوں۔ یزید نے منظور نہ کیا۔ لیکن درباریوں نے زور کے ساتھ کہا کہ اس مظلوم کی داستان بھی سننی چاہیے۔ غیر ملکی سفروں نے کہا کہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور ان پر کیا گزری ہے۔ جب یزید مجبور ہوا تو امام کو منبر پر آنے کی اجازت دی۔

آج کا اجلاس مسجد بنی اُمیہ میں تھا۔ جہاں کے مجاور وہ مقام بھی بتاتے ہیں۔ جہاں یزید کا تخت تھا اور وہ جگہ جہاں اہل حرم کو کھڑا کیا گیا تھا۔

امام علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور بعد حمد و نعت کے فرمایا۔

اے اہل شام جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں علی بن الحسین ابن علی ہوں میرے باپ پیغمبر اسلام کے نواسے تھے۔ میرے باپ کو رسول خداؐ نے اپنی زبان چسما چسما کر پالا تھا۔ ان کو اپنے مشافوں پر سوار کیا تھا اور فرمایا کرتے **حُسَيْنٌ مَّعْنِيَّ وَ اَبْنَا**

مِنَ الْحَسَنِ ۳ آہ! آج ہمارے تمام خاندان کو فوج یزید نے بے رحم و قسورہ تیغ کر دیا۔ ہمارے اڈ پر پانی بند کیا گیا۔ پیاس سے تر پیا گیا۔ ہمارے گھروں میں گھس کر لیہوں کو لوٹا گیا۔ خبیوں میں آگ لگائی گئی۔ بے وارث لیہوں اور یتیم بچوں کو قید کیا گیا۔ ہمارے لاشے پامال کئے گئے۔ اسے اہل شام یہ سامنے جو سرو پا برہنہ لیہیاں رستیوں میں جکڑی ہوئی کھڑی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بنی کی نواسیاں اور ہمارے خاندان کی معذرت و محترم لیہیاں ہیں۔

ابھی امام نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ درباریوں کے دل ہل گئے اور منہ پر رومال رکھ کر رونے لگے۔ جب یزید نے یہ حال دیکھا تو موفن سے کہا کہ اذان دے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور امام کو حکم دیا کہ منبر سے اتر آئیں۔ آگے بیان کی اجازت نہیں۔

جب موفن نے کہا اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰہ۔ تو امام نے کھڑے ہو کر کہا اسے یزید بت کر محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد۔ اگر تو کہے کہ میرے جد تھے تو تو جھوٹا ہے اور اگر کہے کہ یہ تمہارے جد تھے تو بت روز حشر ان کو کیا جواب دے گا۔ کیا وہ تیرے اس عمل سے خوش ہوں گے۔ یزید تیرے ہی حیثیت و غیرت کو کیا ہو گیا۔ آہ تیرے ہی عود میں تو حملوں کے اندر پردہ میں بیٹھی ہیں اور نبی زادیاں منگے سرنا محمدیوں کے سامنے ترے دربار میں اس ذلت سے کھڑی ہوں۔ اسن ہملت پر جو خدا نے دے رکھی ہے مفرد نہ ہو۔ ایک وقت آ رہا ہے کہ تجھ سے ان مطالب کی باز پرس ہوگی۔

صاحب ریاض الصائب نے لکھا ہے کہ یزید کی بی بی ہندہ پس پردہ یہ تقریر سن رہی تھی۔ وہ بے تاب ہو کر پردہ سے نکل آئی اور کہا اسے یزید خدا کی لعن ہو تجھ پر۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بے پردہ اسیر لیہیاں ہمارے بنی کی نواسیاں ہیں آہ تو نے مجھے ابھی تک یہی کہا کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا۔ اب پتہ چلا کہ تو نے بنی کا گھر برباد کر دیا۔ یزید کو اس پر بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا تجھ کو کس نے اجازت دی کہ اس طرح بے پردہ بھرے دربار میں آجائے۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینبؓ کو اب ضبط نہ رہی اور سر حین کی طرف رخ کر کے کہا۔ غیرت دار بھیتا یزید کو اپنی بی بی کے پردہ کا تو اتنا خیال ہے اور آہ تمہاری بہنیں لیہیاں مجاہدیں بیٹیاں اور یتیمچیاں بے پردہ شہر دن اور بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں اور کوئی ان کے سر پر چادر ڈالنے والا نظر نہیں آتا۔

اَلَا لَنَلَنَّهُ اللّٰہُ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَتٰی مُنْقَلَبٌ یَّتَقَلَّبُوْنَ

تینیسویں مجلس

حضرت زکریا و یحییٰ کا قصہ

اور

فضائل اہلبیت اور زندانِ شام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِہِ الْیَحْيٰی وَفَرَقَ بَیْنَہِ الْحَمِیْدِ

یُزَكِّرُ یَا اَنَا بُشْرُكَ بِغُلَامٍ اَسْمَہُ یَحْیٰی لَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ⑤

(سورہ مریم ۱۹/۷)

دائے ذکر یا ہم بشارت دیتے ہیں تم کو ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے اور یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ایک دن بارگاہ باری میں یہ دعا کی کہ اے میرے رب میری ہڈیاں پڑ گئی ہیں۔ سر کے بال سفید ہو گئے۔ بڑھاپے نے آگھرا ہے۔ مگر اب تک میں تیری رحمت سے محروم ہوں۔ لالہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ میرے بعد اس قوم کا ہادی کون ہوگا۔ مجھے اپنے فضل سے ایک لڑکا دے جو میرا بھی وارث ہو اور پھر اولاد یعقوب کا۔ خدا نے اس دعا کو قبول کر لیا اور حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی بشارت فرشتہ نے آ کر دی۔ حضرت زکریا تعجب سے کہنے لگے۔ یہ کیسے ہوگا میں بوڑھا میری بی بی بانجھ۔ فرشتے نے کہا تمہارے نزدیک انکلی

ہے۔ خدا کے لیے سب آسان ہے۔ غور تو کر جب اس نے آدم کو بے ماں باپ کے پیدا کر دیا تو بھلا بوڑھے ماں باپ سے بچے کا پیدا کرنا کون سا دشوار کام ہے۔

حضرت زکریاؑ نے پوچھا اس کی کوئی علامت بھی ہوگی۔ فرشتے نے کہا تم تین دن کسی سے کلام نہ کر سکو گے۔ اس کے بعد سمجھ لینا کہ بچہ حالت حمل میں ہے۔ چھ ماہ کے بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ سولہ دن کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے اور کوئی بچہ چھ ماہ کا پیدا ہو کر زندہ نہیں رہا۔ انجام بھی دونوں کا ایک ہی ہوا۔ ان کا سر بھی کاٹ کر ایک فاسق و فاجر بادشاہ کو بطور تحفہ پیش کیا گیا اور امام حسینؑ کا سر بھی ایک فاسق بادشاہ کے سامنے لا کر رکھا گیا۔ حضرت یحییٰؑ یحییٰؑ میں کبھی اپنے ام من بچوں کے ساتھ کھیلے نہیں۔ اگر کوئی کہتا تو فرماتے خدا نے مجھے کھیلنے کے لئے پیدا نہیں کیا جس لیے پیدا کیا ہے میں وہی کرتا ہوں (عبادت) خدا کی محبت ان کے دل میں اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ ہر وقت اُس کی یاد میں روتے تھے۔

ایک دن حضرت زکریاؑ دعا فرما رہے تھے۔ اثنائے تقریر میں دوزخ کا ذکر بھی آیا۔ حضرت یحییٰؑ ایک کونے میں بیٹھے سو رہے تھے۔ سنتے سنتے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ یکایک دہائی مار کر رونے لگے پھر وہاں سے اُٹھ کر پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ سات دن برابر پہاڑ کے دامنوں اور گھاٹیوں میں روتے رہے۔

ادھر ماں باپ کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ جا بجا ڈھونڈتے پھرتے تھے آخر پتہ چلا کہ ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور یادِ خدا میں رو رہے ہیں۔ ان کی والدہ بے چاری تمام دن غار کے منہ پر بیٹھی رہیں۔ جب شام کو نکلے تو ماں کو دیکھا وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے روک کر کہا بیٹا کہاں جلتے ہو پھر دھجھ سے دو دو باتیں کرو۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا رونا کس وجہ سے ہے۔ کہنے لگے میں دوزخ کا خیال کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ خدا مجھے نامعلوم کس جگہ دے اس تصور سے میرا قلب لرز رہا ہے۔ اور سوائے رونے کے مجھے کوئی بات اچھی معلوم نہیں ہوتی۔

ان کی والدہ نے بہت کچھ سمجھایا بکھجایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ جب آپ کی عمر سات سال کی ہوئی تو دُسیا سے قطع تعلق کر کے مسجد کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ شب و روز وہیں یادِ خدا کیا کرتے۔

بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم تھی۔ اس لیے انبیاء کی بہت بڑی تعداد ان کی ہدایت کے لئے آئی۔ شرارت ان کی گٹھی میں تھی۔ انتہائی ہٹھی اور ضدی تھی اور ایسے شقی کہ انبیاء خدا کو ناحق سنا تے۔ بلکہ قتل کر ڈالتے تھے۔ جناب زکریاؑ باوجود کہ اس بد بخت قوم کو برا بھلا کہتے رہتے تھے مگر ان کے کان پر جوں نہ رنگتی تھی۔ انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے شکر گزار ہوئے۔ مگر وہ اُلٹے ان کے جانی دشمن ہو گئے۔ ایک دن ان کے قتل پر سب نے کمر باندھ لیا آپ کو بھی پتہ چل گیا جنگل میں ایک کوکھلے درخت کے اندر جا چھپے۔ وہ تو چاروں طرف ڈھونڈ رہی رہے تھے ابلیس نے اگر پتہ بتا دیا۔ درخت نے ان کو اس طرح اپنے اندر لے لیا تھا۔ جیسے ماں بچے کو پیٹ میں لیے ہوتی ہے۔ اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ

اس درخت کو کاٹیں کیسے۔ شیطان نے ایک نیم کے درخت کا پتہ لاکر دیا کہ اس قسم کا ایک آ رہ بناؤ۔ جب تک آ رہ بناوے لوگ درخت کو گھیرے کھڑے رہے۔ اور ایک بنی خدا اس کے اندر بھوکا پیاسا یاد خدا کرتا رہا۔ جب آ رہ تیار ہو گیا تو انہوں نے درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ حضرت زکریا خاموش بیٹھے رہے۔ آخر آ رہ چلتے چلتے ان کے سر پر آ گیا اور درخت کے اندر آ رہ نے اس برگزیدہ نبی کے دو ٹکڑے کر دیئے۔

حضرت یحییٰ نے اس قوم کی شقاوت جب اس حد تک دیکھی تو ان سے جدا ہو کر ایک الگ ٹھلگ مقام پر جا رہے ان کے معاملات سے کوئی سروکار ہی نہ رکھا۔

اس وقت بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک بدکار انسان تھا۔ اس کی ایک بی بی ملکہ نامی تھی۔ اس کی ایک لڑکی پہلے شوہر سے نہایت حسین و جمیل تھی۔ جب یہ عورت بوڑھی ہونے لگی۔ تو اس نے چاہا کہ اپنی اس لڑکی کی شادی اپنے شوہر سے کرے اس کے خاندان کے سب لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ جب حضرت یحییٰ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے روکنا چاہا بلکہ کو اس بات پر براغصہ آیا۔ اس نے بادشاہ سے یحییٰ کی مخالفت کا ذکر کیا۔ بادشاہ بھی اس لڑکی پر زلیفہ ہو رہا تھا۔ ملکہ نے کہا یحییٰ تمہارے مزے میں خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ یحییٰ کو باندھ کر میرے سامنے حاضر کرو۔ جب آپ آئے تو اس نے غصے سے کہا تم مجھے عقد سے روکنا چاہتے ہو۔ فرمایا جو امر خلاف شروع ہو اس سے کیوں نہ روکا جائے۔ اس نے کہا کہ خیر اس میں ہے کہ اپنا حکم واپس لو۔ ورنہ ابھی تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ فرمایا مجھے قتل ہونا گوارا ہے مگر حکم خدا کے خلاف کرنا گوارا نہیں ہے۔

یہ سنتے ہی اس نے حکم دیا کہ ان کو باہر لے کر جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ جلاد نے ایک کھلے مقام پر ان کو بٹھا کر تلوار سے سرٹا دیا۔ جس مقام پر یہ بے گناہ خون گرایا گیا تھا زمین نے اس کو جذب نہیں کیا بلکہ وہ شب و روز جوش مارتا رہا ہر چند اس کو دوبانے کی کوشش کی گئی مگر وہ دبا نہیں جس قدر مٹی اس پر ڈالی جاتی وہ اوپر آ جاتا یہاں تک کہ اس مقام پر ایک شیل ہو گیا۔

اس کے بعد بنی اسرائیل میں سخت پھوٹ پڑی اور آپس میں جنگ شروع ہو گئی یہاں تک کہ ستر ہزار بنی اسرائیل ایک دوسرے کے ہاتھ سے تہ تیغ ہو گئے۔ خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ تب جناب یحییٰ کے خون کا جوش ختم ہوا۔ یہی صورت خون حسین کے لئے ہوئی کہ وہ برابر جوش مارتا رہا۔ یہاں تک کہ کربلا سے اور بیت المقدس سے جو پتھر اکھاڑا جاتا تھا۔ اس سے تازہ خون جوش مارتا ہوا نکلتا تھا۔ جناب یحییٰ کا خون ستر ہزار بنی اسرائیل کے قتل ہو جانے کے بعد جوش کھانے سے رک گیا۔ لیکن حسین علیہ السلام کا خون اب تک نہیں رکا۔ عاشورہ کے روز تسبیح کے دالوں پر نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ خون اس وقت تک جوش مارتا رہے گا جب تک اس خون ناخن کے دلی حقیقی حضرت حجت المد علیہ السلام قاتلان حسین اور ان کے ہوا خواہوں سے بدلہ نہ لیں گے۔

جناب یحییٰ کا ایک خون ناحق تھا جس نے ستر ہزار بنی اسرائیل کو تہ تیغ کر دیا۔ اور کر بلا میں تو بہتر کا خون بہا یا ان کا انتقام کتنے لوگوں سے لیا جائے گا اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

دنیا میں بے شمار لوگ بے جرم و خطا شہید ہوئے اور پانی کی طرح ان کے خون بہائے گئے لیکن ان کے غم کے اثرات ایک محدود حلقے میں رہ کر ختم ہو گئے۔ مگر فاطمہؑ کے لال کا خون ایسا تھا کہ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہ ہو جس پر اس غم کا اثر نہ ہو۔ سکنانِ ملاءِ اعلیٰ میں ہی چل پڑی۔ جنہوں نے نوحہ خوانی کی۔ حیوانات بے چین ہوئے۔ آفتاب دما ہوتا۔ گوہر لگا۔ آسمان پر شفق کی سرخی اس غم میں ظاہر ہوئی۔ سیاہ آندھی چلی۔ زمین کر بلا میں زلزلہ آیا۔ آسمان سے خون برسنا۔ انتہا یہ ہے کہ زمین و آسمان اس پر روئے۔ جب فرعون کا بیڑا غرق ہوا تو قرآن بتاتا ہے۔ فَمَا جَعَلَ عَلَیْہِمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ (سورہ الدخان ۲۹/۴۲) ان پر آسمان وزمین نہیں روئے اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین میں رونے کی اہلیت تو ہے مگر ان پر روئے نہیں پس اگر وہ کسی پر بھی نہ روئیں تو اس کی آیت کی صداقت کیسے ثابت ہوگی۔ ضرور کسی خون ناحق کے بہائے جانے پر ان کو رونا چاہیے۔

سوائے امام حسینؑ کے کسی شہید کے متعلق آسمان و زمین کا رونا ثابت نہیں ہوتا۔ مفسرین نے اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ زمین کا رونا یہی ہے کہ زمین سے خون نے جوش مارا اور آسمان سے اتنا خون برسا کہ لوگوں کے لباس سرخ ہو گئے۔ ظرف کے اندر پانی سرخ ہو گیا۔ درودیلوار پر دھبے نظر آنے لگے۔ آسمان پر شفق کی سرخی زیادہ گہری نظر آئی۔ بلکہ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ واقعہ کر بلا سے پہلے شفق ہوتی ہی نہ تھی۔ یہ سرخی آسمان پر واقعہ کر بلا کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔

جناب یحییٰ کا قتل انتہائی دردناک تھا لیکن اس کی نوعیت شہادت حسینؑ سے مختلف ہے۔ کر بلا میں صرف ایک ہی دردناک حادثہ شہادت کا نہ تھا بلکہ اس کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ جناب یحییٰ جو کے پیارے شہید نہیں ہوئے جناب یحییٰ کے ساتھ ان کے خاندان والے نہیں تھے اور نہ قتل ہوئے۔ جناب یحییٰ کے خاندان کی بیویاں اسیر نہیں ہوئیں۔ شہروں شہروں تشہیر نہیں کی گئیں۔ دیواروں میں سر برہنہ مجرموں کی طرح کھڑی نہیں کی گئیں۔ یہ وہ تار قید خانوں میں مقید نہیں ہوئیں۔

یہ تمام بلائیں صرف خاندانِ رسولؐ سے مخصوص ہوئیں۔ ان کے سوا کوئی دوسرا ان جان فرسا سنا زل میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا۔

قید و بند کی ٹکلیفیں مزد تو خیر کسی نہ کسی طرح جھیل ہی جاتے ہیں۔ لیکن عورتیں چونکہ رقیق القلب ہوتی ہیں اس لیے ان سے ایسے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ یزید نے جس قید خانہ میں اہل بیت رسولؐ کو مقید کیا تھا وہ اس زلمے کے جیل خانے نہ تھے جہاں قیدیوں کو بروقت کھانا ملتا ہے کھلی فضا میں رکھا جاتا ہے۔ بیماری میں ان کا علاج کیا جاتا ہے۔

یزید کا قید خانہ تو خدا کی پناہ جان لیوا تھا قید خانہ کیا تھا ایک پرانا شکستہ حال خرابہ تھا جس میں دن کو بھی رات کی سی تاریکی رہتی تھی۔ تازہ ہوا کا گزند نہ تھا روشنی کا نام نہ تھا۔ چھت سے مٹی گرتی تھی۔ درو دیوار میں حشرات الارض کا گھر تھا۔ سوائے کچی ناہموار زمین کے کوئی فرش نہ تھا۔ کھانے کو بھنا ہوا غلہ دیا جاتا تھا۔ پینے کو گرم پانی۔ ٹھنڈا پانی کبھی ان غریبوں تک پہنچا ہی نہیں۔ جو کھانا آتا تھا وہ بھی اتنا کم کہ سب کے لیے کافی نہ ہوتا تھا۔ ایک روز بیمار کر بلانے جناب زینب کو بیٹھ کر نماز پڑھنے دیکھا۔ گھبرا گئے طوق و زنجیر سنبھالے۔ بھوپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے۔ بھوپھی اماں میں نے آج کے سوا کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا علی بن الحسین اس کی وجہ نہ پوچھو۔ تم کمزور ہو تمہارے دل میں اتنی طاقت نہیں کہ اس علم کی داستان کو سن کر اپنے کو قابو میں رکھ سکو۔ جب زیادہ اصرار کیا تو جناب زینب ام کلثوم سے کہا۔ بہن آؤ دربار بیمار بھئیے کے بازو پکڑ لو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو غش آجائے اس کے بعد فرمایا۔

بیٹا! سنو جب سے ہم قید یزد میں آئے ہیں۔ اتنا کھانا کبھی اس نے نہیں بھیجا کہ ہم سب کو کافی ہو۔ میں اپنے حصے کا کھانا اب تک بچوں کو کھلاتی رہی ہوں۔ اور خود فالتے کئے ہیں۔ جب تک بدن میں طاقت رہی کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ بسکین بیٹا! اب زینب میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔
آہ! اذیت رسولؐ اور دانے پانی کو ترے۔

یہ تو حال تھا کھانے کا۔ اب دوسری غم انگیز داستان سنئے۔ جب تازہ ہوا ملتی تھی تو بچے ماہی بے آب کی طرح خاک پر تر پڑتے تھے اور بی بیوں کا یہ حال تھا کہ شب و روز بدحواسی میں گزارتی تھیں۔ ایک روز جب امام زین العابدینؑ کا گرمی کی شدت سے بڑا حال ہوا تو آپ نے زندان بان سے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں خدا دیر کے لیے زندان سے نکل کر تازہ ہوا کھالوں۔ وہ اہل دل تھا رحم آگیا۔ قفل زندان کھول کر کہا۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے باہر آجائیے۔ امام علیہ السلام طوق و زنجیر کو سنبھالے زندان سے نکلے۔ اور دروازے کے باہر کھلی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اتفاقاً ایک دوست داندل بن بیت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مرد ضعیف و ناتوان ہتھکڑیوں اور پٹیوں میں جکڑا ہوا اپنی طوق پہنے سر جھکٹے بیٹھا ہے۔ قریب آگے بھاگے قیدی تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ اور تم نے کیا جرم کیا ہے۔ جس کی یہ سزا ملی ہے۔ ایک آہ سر کھینچ کر آپ نے فرمایا۔ ہمارا جرم حق پرستی ہے۔ ادھر ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا تم کس قوم و قبیلہ سے ہو۔ فرمایا اے بھائی! ان باتوں کے پوچھنے سے کیا فائدہ کبھی تھے جو کچھ تھے۔ اب تو امیر شام کے قیدی ہیں۔ اس نے کہا آخر کچھ تو بتاؤ فرمایا ہم قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں۔ یہ سن کر وہ گھبرا گیا اور کہا بنی ہاشم میں آپ میرے سید و آقا امام حسینؑ سے بھی واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بھائی! اب حسینؑ کہاں قَتِلَ الْحُسَيْنُ بِکِسْبِلَا عَرَبٍ بِحِ الْحُسَيْنِ بِکِسْبِلَا عَرَبٍ یہ سنکر اس نے منہ پیٹ لیا۔ اور کہا آہ میرے مولا قتل کر دیئے گئے۔ کاش میں مرجاتا اور یہ خبر نہ سنتا۔ پھر اس نے کہا اور ان کے فرزند علی بن الحسین کہاں

ہیں۔ فرمایا کیا تم علی بن الحسین کو جانتے ہو۔ اس نے کہا کیونکر نہ جانوں۔ ان کے بڑے احسان میرے اوپر ہیں۔ ایک مرتبہ سفر میں میرا اونٹ کھو گیا۔ میں مدینہ پہنچا اور اپنی پریشانی حضرت علی بن الحسین سے بیان کی تو انہوں نے مجھے راحلہ دیا اور پانچ سو درہم زاد سفر کے لیے دیے۔ حضرت نے سرمٹھا کر فرمایا اسے شخص تو نے کہاں علی بن الحسین کو پہچانا۔ میں علی بن الحسین ہوں۔ وہ پیروں پر آنکھیں مل مل کر کہنے لگا۔ کاش یہ بڑیاں میرے پاؤں میں ہوتیں۔ یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں ہوتیں۔ یہ طوق میری گردن میں ہوتا۔ مولایہ بتائیے کہ یہ تنباہی آپ کے خاندان پر کیوں آئی۔ آپ نے غمگینوں میں واقعہ کر بلا بیان کرنا شروع کیا۔ کہ زنداں سے ایک نجیف دکن دسا دانائی بیٹا سجاد بہت نالا مفارقت چھوٹی گوگوارا نہیں۔ اب زنداں میں آجاؤ۔ اگر کسی نے مزید کو خبر دے دی تو معلوم وہ ظالم کیا ظلم کرے۔ یہ سن کر ہیار کر بلا آٹھ کھڑے ہوئے، اور اس محب سے فرمایا۔ اچھا بھئی خدا حافظ۔ میری چھوٹی یاد فرما رہی ہیں۔ جب زنداں میں آئے تو جناب زینب نے پوچھا۔ بیٹا! تم عالم غربت میں کس سے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا چھوٹی جان یہ ہمارا دوست تھا۔ آہ دوستوں کو ترمیمی زینب نے جب پرسنا تو فرمایا۔ بیٹا اگر وہ نہ گیا ہو تو ذرا دیر کے لیے دیر زنداں کے قریب بلاؤ۔ مجھے اس سے کچھ کہنا ہے۔ آپ نے آواز دی اے بھائی! ذرا قریب آ۔ میری چھوٹی تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ وہ قریب آیا تو جناب زینب نے فرمایا۔ بیٹا ہمارا سلام اس دوست سے کہو۔ جو بڑی امام نے کہا: میری چھوٹی جان سلام کہتی ہیں اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور دودھ کر عرض کی شہزادی میں اس قابل کہاں کہ علیؑ دفاطمہ کی بیٹی نبی کی نواسی مجھے سلام میں مجھ پر سبقت کرے۔ فرمایا بیٹا ان سے کہو کہ تمہارا آقا تین روز کا پیاسا شہید ہوا ہے۔ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ان کی پیاس یاد کرنا دوسرے ہم بہتر شہیدوں کے سوگوارا بھی تک صاف ماتم نہیں بچھا سکے۔ لہذا جب گھر جانا تو حسینؑ کی مجلس غم برپا کرنا اور ہمارے مصائب و آلام پر گریہ کرنا۔ اپنی بی بیوں کو ہمارا سلام پہنچانا۔ اور کہنا علیؑ دفاطمہ کی بیٹی تیرے زید میں ہے۔ وہ اپنے بھائی پر جی بھر کے رو نہیں سکی۔ اس کے بدلے تم صاف ماتم بچھا کر ہمارے شہیدوں پر رونا۔

اَلَا لَنُنَالُ اللّٰهَ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَیُّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ

چونتیسویں مجلس

حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا قصہ

اور

فضائل اہلبیتؑ اور زندانِ شام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَمِيدِ
يُمَرِّعُ إِنْ اللَّهَ أَصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَأَصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

(سورہ آل عمران ۳/۳۲)

اے مریم! اللہ نے تم کو چن لیا۔ اور تم کو پاک کر دیا اور تم کو چن لیا عالمین کی عورتوں پر۔
حضرت زکریا کے زمانے میں حسینہ نامی ایک بڑی نیک بخت اور عبادت گزار بی بی تھیں۔ ان کے میاں کا نام
عمران بن ماثان تھا۔ حضرت زکریا حسینہ کے بہنوئی تھے۔ حسینہ بیت المقدس کی خدمت میں لگی رہتی تھیں۔ آخر عمر میں جب حاملہ
ہوئیں تو خدا سے یہ نذر کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت
یہ دستور تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو اللہ کی نذر کر دیتے تھے۔ اور پھر اس سے عمر بھر دنیا کا کوئی کام نہ لیتے تھے
کاہنوں نے ان کو یقین دلایا کہ لڑکا ہوگا۔ جب وقت آیا تو لڑکی پیدا ہوئی۔ حسینہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ نذر قبول نہ ہوئی کیونکہ لڑکی
کو نذر کرنے کا دستور نہ تھا۔ بڑی حاجت منی کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں نے تو لڑکی جنی ہے اور تو جاننا

ہے کہ عورت مرد کی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔ خداوند اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ شیطان کے مکر سے ان کو بچائے رکھنا۔

آواز آئی اے حسینہ! ہم نے تمہاری نذر قبول کی۔ پس وہ خوش ہو گئیں۔ جب مریم سات برس کی ہو گئیں تو ان کی ماں ان کو سات لڑے ہوئے بیت المقدس میں آئیں۔ اور حضرت زکریا سے کہنے لگیں۔ میں نے ایسی ایسی نذر کی تھی۔ اب آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے ان رہبانوں سے جو بیت المقدس میں رہا کرتے تھے۔ پوچھا کہ اس لڑکی کی نگرانی اور پرورش کا بار کون اپنے اوپر لیتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ جب آپس میں جھگڑا ہوا تو قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت زکریا کا نام نکلا۔ چنانچہ انہوں نے اس خدمت کو اپنے ذمہ لے لیا۔

بیت المقدس میں چھت پر ایک علیحدہ کمرہ مریم کو دے دیا گیا۔ وہاں رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھیں حجرہ باہر سے بند رہتا تھا کبھی اس کی حضرت زکریا کے پاس نہ جاتی تھی۔ صبح و شام کھانا پہنچانے جاتے تو اس کو کھولتے ایک بار جو حجرہ کھولا تو دیکھا مریم مشغول نماز میں۔ اور طرح طرح کے میوے اور کھانے سامنے رکھے ہیں بڑا تعجب ہوا کہ بند کمرے میں یہ کہاں سے آئے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو پوچھا۔ یہ کہاں سے آئے۔ انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جناب زکریا کھجکے کہ یہ غیر معمولی لڑکی ہے۔ یہ قصہ صاف لفظوں میں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے لیے طعام جنت سے آیا۔ دراصل لیکہ وہ مشغول نماز میں تو ناک بھوں کیوں چڑھاتے ہیں۔

یہاں زکریا نے سوال کیا تھا وہاں خاتم الانبیاء نے بیٹے سے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آیا۔ جو جواب جناب مریم نے دیا تھا وہی جواب حضرت سیدہ عائشہ نے دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت مریم کی عمر ۱۴ سال کی تھی کہ ایک دن غسل کر کے نکلیں۔ تو ایک خوبصورت نوجوان کو اپنے کمرے میں کھڑا پایا۔ ڈر کر کہنے لگیں اگر تو نیک و پرہیزگار ہے تو میں تیرے معاملہ میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا مریم قندہ نہیں میں تمہارے خدا کا رسول (جبریل) ہوں۔ اور اس غرض سے آیا ہوں کہ تم کو ایک صاف ستھرے بچے کی بشارت دوں۔ مریم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے۔ مجھے تو آج تک کسی مرد نے مس کیا ہی نہیں اور نہ میں بکا وغیرہ میں سے ہوں۔ اس نے کہا تمہارے رب کا حکم یہی ہے۔ یہ کام خدا کے نزدیک آسان ہے۔ تیرا بیٹا خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ اس کے بعد پھر عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ اسی واقعہ پر ظاہر کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا چاہا کہ یہاں سے نکل کر کہیں چلی جاؤں تاکہ ولادت کا یہ حال یہاں کے کسی رہنے والے کو معلوم نہ ہو۔ دل

میں کہتی تھیں۔ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اور بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ مجھے بدنامی نہ ہوتی۔
دروازہ باہر سے بند تھا جوں ہی اس کے قریب پہنچیں وہ کھل گیا۔

اگر ہم بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین علیہ السلام دروازہ کی حالت میں دیوار کعبہ مس کر رہی تھیں تو ایک در دیوار میں کھل گیا اور وہ اس کے ذریعے سے اندر داخل ہو گئیں تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن جناب مریمؑ کے متعلق ان کو انکار کرتے نہیں بنتی۔

الغرض جناب مریمؑ چپ چاپ بیت المقدس سے نکل کر ایک میدان کی طرف چلی گئیں اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے جو بالکل سٹوکھ چکا تھا بیٹھ گئیں اور ایک چادر کی آڑ کر لی۔ وہیں جناب عیسیٰ پیدا ہوئے۔ جناب مریمؑ کو بھوک بھی معلوم ہوئی اور پیاس بھی۔ خداوند عالم نے وحی کی وَ هُوَ عَلَى الْيَكِّ بِحُجَّعِ النَّحْلَةِ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا (سورہ مریم ۱۹/۲۵) اے مریمؑ اس درخت کی جڑ پکڑ کر بلاؤ۔ مٹھارے اڑ پرکے ہوئے تازے تازے خورے کریں گے۔ پیروں کو زمین پر رگڑ دپانی نکل آئے گا۔ چنانچہ حضرت مریمؑ نے اس درخت کی جڑ پکڑ کر ملائی۔ وہ سوکھا درخت تروتازہ ہو گیا اور اس سے پکے رسیدے پھل گرنے لگے۔ وہ ان کو کھلنے لگیں۔ کھاتے ہی چھاتیوں میں دودھ بھر آیا۔ چشمہ کا پانی پیا۔ میروں سیراب ہو گئیں۔

یہ جناب مریمؑ بھٹیں جن کے لیے خدا نے دنیا کے ایک درخت کے پھلوں کو ان کی غذا قرار دیا اور وہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھٹیں۔ جن کے لیے خانہ کعبہ کے اندر رحمت کے میوے آئے۔ یہ مریمؑ بھٹیں جن کو خانہ کعبہ میں بچہ جنم کی اجازت نہ ہوئی۔ اور یہ فاطمہ بنت اسد بھٹیں جن کے لیے ندا آئی اُدْخِلِي فِي الْبَيْتِ جب جناب مریمؑ حضرت عیسیٰ کو لے کر چلیں تو یہودیوں نے آگھرا۔ اور انہوں نے کہا۔ اَيَّاخْتِ هَرُونَ مَا كَانَ اَبُوكَ اَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ اُمُّكَ بَعِيًّا (سورہ مریم ۱۹/۲۸)

ہارون بنی اسرائیل کا ایک بدکار آدمی تھا۔ اور اس کا زہ طنر اس کی بہن کہہ کر خطاب کیا۔ اسے ہارون کی بہن نہ تو متہارا باپ ہی بنا تھا اور نہ ماں ہی بدکار بھین (بھین یہ بچہ کہاں سے آگیا۔ خدا نے وحی کی کہ تم خاموش رہو۔ لہذا حضرت مریمؑ نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کر لوٹنے کی تکلیف دیں اس بچہ کو جو گوارہ میں ہے یعنی گود میں ہے۔ اشارہ سے کہا پوچھو تو۔ آخر کار انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا۔ تمہارا باپ کون ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے کہا۔ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قَدْ اَتٰنِي الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (سورہ مریم ۱۹/۳۰) میں اللہ کا بندہ ہوں (زمانہ شیطاں کا بندہ ہوتا ہے) اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔

یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول حضرت عیسیٰ کا بولنا پھر یہ کہنا مجھے پچپن میں خدا نے کتاب دی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ مجھے نبی بنایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے برگزیدہ بندے پچپن میں بھی ویسا ہی کلام کرتے ہیں۔ جیسا عام لوگ

بڑے ہو کر۔ پس اگر علی بن ابی طالبؑ نے آغوشِ مادر میں کلام کیا تو لوگوں کو تعجب کیوں ہے اور اس کو غلط کیوں سمجھتے ہیں۔ علی علیہ السلام مرتبے میں عیسیٰ علیہ السلام سے کم نہ تھے۔ دوسرے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے کتاب دی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ بچپن میں انجیل پڑھے پڑھائے آتے ہیں تو حضرت علیؑ اگر پیدا ہوتے ہی قرآن سنا دیں تو کیا علیؑ تعجب ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰؑ پر انجیل کا نزول جوانی میں ہوا۔ پھر یہ کون سی کتاب تھی۔ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ لا محالہ یا تو اس کو کتاب وجودی ماننا پڑے گا۔ پھر یہ کہ نزول کتاب سے پہلے انجیل کا علم ان کو دے دیا گیا تھا پس جس طرح ان کو علم کتاب دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت علیؑ کو دے دیا گیا۔ قبل نزول کتاب علم دیا جانا قرآن سے ثابت ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (سورہ رحمن ۵۵) یعنی خلق انسان (مراد وجود ختم انبیاء) سے پہلے اس کو علم قرآن دیا گیا اور اس کے بعد بیان سکھایا گیا یعنی نزول قرآن کے بعد۔ علی علیہ السلام چونکہ شمشیک نور محمدی ہیں۔ لہذا اگر ان کو قبل نزول قرآن علم عطا کر دیا گیا تو کیا عمل اعتراض ہے ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اَنْتَنِي الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (سورہ مریم ۱۹/۲۰) یعنی کتاب ملنے کا ذکر پہلے ہے اور نبی بننے کا بعد میں جس سے معلوم ہوا کہ خدا جس کو نبی بناتا ہے کتاب کا علم اس کو پہلے دے دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ نبی ہونے سے پہلے محتاج تعلیم نہیں ہوتا۔ کتاب خدا بجائے خود مخزن علوم الہیہ ہوتی ہے اس کا علم سینے میں آجانے کے بعد پھر کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر ہمارا علم بھی عام لوگوں کی طرح ہو تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ تیسرے خداوند عالم نے مریم کی عظمت کی گواہی حضرت عیسیٰ سے دلائی۔ جو آغوشِ مادر میں تھے۔ حالانکہ جناب زکریا جلیسا پیغمبر موجود تھا اور یہودی ان کو ملتے بھی تھے۔ وہ معصوم بھی تھے۔ لیکن ان کو عصمت مریم کا گواہ نہ بنایا۔ بلکہ ایسے کو بنایا۔ جس کی گواہی خرق عادات سے تعلق رکھتی ہو۔ اور زبانِ زرد خاص و عام ہو جائے۔ کیونکہ یہ ایک انوکھی بات ہوگی۔ اسی طرح حضرت یوسفؑ کی گواہی بھی ایک بچے ہی سے دلائی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہسن لوگوں سے زیادہ قابلِ وثوق گواہی بچوں کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سرورِ بنیاد نصارائے بھران کے مقابل اپنی رسالت کی تصدیق کرنے کو چلے تو ہر صنف کا ایک گواہ اپنے ساتھ لیا۔ عورتوں کا قائم مقامی فاطمہ زہراؑ نے کی۔ مردوں کی علی بن ابی طالبؑ نے اور بچوں کی حسن و حسینؑ نے لیکن مرد عورت کی گواہی سے مقدم رسولؐ نے بچوں کی گواہی رکھی اور ایک چھوڑ دہ کی۔ تاکہ نصاب گواہی کا پورا ہو جائے۔ لہذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیتؑ کے بچے بھی اپنے گواہی میں اسی طرح معتبر ہیں جس طرح بڑے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ بعد لغت جب سب سے پہلے علیؑ نے اہلہا را سلام کیا تو وہ اس لئے نظر انداز نہ کر دیا جائے کہ وہ دس سال کے تھے اور بالغ نہ تھے۔

امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت میں دوسروں کا تیسرا ہم پر نہیں کیا جاسکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا۔

صَغِيرُونَا وَكَبِيرُونَا سَوَاءٌ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے قول سے ثابت ہوا کہ نبی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اَلْثَّانِي فَيَحْيَى وَكُلُو كَانْ صَبِيًّا دینی نبی ہے چاہے وہ بچہ ہی ہو اور جب ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آتا ہے پھر اس کے لیے یہ کہنا کہ قبل نبوت اس سے مدد و گناہ ممکن ہے ایک بے معنی بات ہے قبل نبوت کا کوئی وقت اس کے لیے باقی ہی نہیں رہتا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مریم کی گواہی ان کے لڑکے کھانے دی جس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی گواہی ماں باپ کے حق میں جائز رکھی۔ اور قابل قبول ہے۔ لہذا کوئی درجہ نہیں کہ ناظرین کے حق میں درباب مذک حسیں کی گواہی قابل قبول نہ ہو۔ دنیا نہ ملنے یہ دوسری بات ہے لیکن ثانوی ندرت کی ندرت سے وہ قابل قبول ہے۔ چچھے خدا نے جناب مریم کو بولنے سے منع کر دیا اور ان کو یہودیوں کے جھوٹے الزام کی تردید میں کچھ کہنے کی اجازت نہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی ان کے بیان کو قبول ہی نہ کرتے اور یہ قبول نہ کرنا ان کے لیے اور زیادہ مولم ہوتا۔ دوسرے اگر کچھ بولیں تو یہ بھی گمان ہو سکتا تھا کہ انہوں نے بچے کو سکھا دیا ہے۔ اسی کی بنا پر یہ بول رہا ہے۔ مریم کا روزہ صمت یعنی خاموشی کا روزہ مشہور ہے۔

یہودی اقل روزہ ہی سے حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے۔ اور ان کے قتل کی فکریں رہنے لگی۔ وہ ان کی کسی فضیلت کو تسلیم ہی نہ کرتے تھے۔ مگر ان کے تسلیم نہ کرنے سے ہوتا کیا۔ کیونکہ خدا کے نزدیک نہ صاحب فضل تھے اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا ہے۔ اپنی روح کہا ہے۔

جس طرح عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ اسی طرح محمد آل محمد بھی کلمۃ اللہ ہیں اور یہی وہ کلمات تھے جن کی بدولت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِمْ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ (سورہ البقرہ ۲/۳۷) اور یہی وہ کلمات تھے جن کی محبت کا امتحان ابراہیم خلیل اللہ کو دینا پڑا۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ اِبْرٰہِیْمَ رَبُّہٗ بِکَلِمَاتٍ فَاَتَمَّہُنَّ (سورہ البقرہ ۲/۱۲۴)

اور یہی وہ کلمہ ہے جس کی مثال شجرہ طیبہ سے دی گئی ہے۔ مِثْلُ شَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُہَا ثَابِتٌ وَفَرْعُہَا فِی السَّمَآءِ (سورہ ابراہیم ۱۴/۲۴)

جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ تم اپنی نبوت کی کوئی علامت تو دکھاؤ۔ تو آپ مٹی سے ایک پرندہ کی صورت بنا کر اس پر کچھ دم کر کے باذن خدا ہوا میں اُتر دیا۔ اگرچہ یہودیوں نے اس معجزے کو جادو سے تعبیر کر دیا۔

حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طیبیوں کا ہزار ورتھا لہذا خدا نے ان کو معجزہ عطا فرمایا کہ جس کو رومی یا مبروص پسمدہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے۔ وہ اچھا ہو جاتا اور جس مردہ کو وہ ٹھوکر مار دیتے وہ زندہ ہو جاتا۔ یہودیوں نے

اس کو بھی تسلیم نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا میں تم کو یہاں تک بتا سکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو۔ اور کیا جمع کرتے ہو۔ اس پر بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہے۔

یہودیوں نے باہم یہ طے کر لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ سے کوئی اپنی لڑکی کی شادی نہ کرے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ وہ عمر بھر کنواری رہے۔ حضرت عیسیٰ کے اصحاب خاص حواری کہلاتے ہیں۔ یہ دھو بی لوگ تھے۔ انہوں نے دفا داری اور جانتاری کے دعوے تو بہت کیے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ پر مصیبت کا دقت آیا۔ تو کئی حواری ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہودی بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو آپ ایک گھر میں پوشیدہ ہو گئے۔ آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم صبح سے پہلے میری نبوت کے منکر ہو جاؤ گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب بادشاہ کے سپاہی حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے آئے تو ایک حواری نے اس گھر کا بازو بتا دیا جہاں آپ پوشیدہ تھے۔ ایک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں۔ ایک دیوار بچانے کے لیے کہہ دیا کہ میں جانتا ہی نہیں۔ اس کو خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمشکل بنا دیا اور اسی کو میچو کر لوگ لے گئے اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔

خدا نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بلایا۔ یہودیوں کو اس رفع کا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ سمجھے کہ ہم نے سولی دے دی۔ قرآن حکیم کہتا ہے۔ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَّوْهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ رُسُلَنَا سَاءَ مَا يَدْعُونَ بِمُحَمَّدٌ رَاسُهَا يَدْعُونَ (سورہ نساء ۱۵۷) انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ سولی دی۔ بلکہ ان کو شبہ ہو گیا کہ ان کے ہم شکل کو سولی دے کر سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی ہے۔

اس سلسلے میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ انبیاء کے اصحاب خاص اکثر اپنی بے وفائی کا ثبوت دیتے رہے۔ جب نبی پر مصیبت آ پڑی تو منافق الگ ہو گئے۔

حضرت موسیٰ کے اصحاب نے صاف کہہ دیا تھا اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (سورہ المائدہ ۲۴) آپ اور آپ کا رب جاکر لڑیں۔ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔

طالوت کے ساتھیوں نے وقت جنگ جالوت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عیسیٰ کے ساتھیوں نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی جنگ احد میں ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ باوجود کہ حضرت بلند آواز سے ایک ایک کا نام لے کر پکار رہے تھے مگر کوئی نہ سنتا تھا۔

حضرت علیؑ کے اصحاب نے بھی دھوکا دیا اور جنگ صفین میں ایک گروہ آپ سے الگ ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں نے دھوکا دیا اور آپ کو معاویہ کے سپرد کر دینے کا ارادہ کر لیا۔

یہ صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی جن کو خدا نے ایسے اصحاب و انصار دیے جو نہ کسی نبی کو ملے نہ دلا کہ خود امام علیہ السلام نے شب عاشورا اس پر فخر کیا ہے۔

آپ نے کئی بار لوگوں کو کھلے لفظوں میں سمجھایا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ زندہ نہ بچے گا۔ میں نے اپنی بیعت تم لوگوں کی گردنوں سے اٹھالی ہے جس کا دل جلدھر چاہے چلا جائے۔ مگر ان وفاداروں میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔ اور بڑی

خوشی سے اپنی جانیں امام علیہ السلام کے قدموں پر تھار کر دیں۔

یہ خصوصیت بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں بھی خالص مومنوں کا مجمع ان کے ساتھ نہیں رہا۔ بلکہ غلو طمعت رہا۔ یعنی مومن و منافق سب مل جاتے۔ یہاں تک کہ نہ سرور انبیاء کے زمانے میں یہ مجمع نکھر ادر نہ حضرت علیؑ کے زمانے میں یہی وجہ تھی منافقوں نے دوستی کی آڑ میں بڑے بڑے نقصان پہنچائے لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو مجمع تھا۔ وہ بالکل نکھر امو تھا کسی منافق کا نام بھی نہ تھا۔ سب مومن ہی مومن تھے۔ کیا کہنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا نہ صرف اپنا مجمع نکھا رہا بلکہ دشمن کے مجمع کو بھی نکھا دیا۔ ادب دونوں طرف خالص لوگ رہ گئے۔ ایک طرف سب مومن ہی مومن تھے۔ ادر دوسری طرف سب منافق ہی منافق تھے۔ ایک طرف حق ہی حق رہ گیا تھا ادر دوسری طرف باطل ہی باطل۔ منافقوں میں حسد وغیرہ درچار مومن داخل تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔

جس طرح مرد کامل الایمان حسینؑ کے ساتھ تھے۔ اسی طرح کامل الایمان عورتیں جناب زینبؑ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ زنان اہل بیت کے چودہ عورتیں وہ تھیں۔ جو انصاریوں کے ساتھ کوڑے آئی تھیں۔ انہوں نے کسی دلت بھی اپنے دل میں اس خیال کو نہیں آنے دیا۔ کہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اس مصیبت میں پڑے۔ ان کو اپنے سے زیادہ جناب زینبؑ وام کلثومؑ ادر دیگر زنان اہل حرم کی راحت کا خیال تھا۔

زندانِ شام میں انہوں نے کبھی کھانے پینے میں سبقت نہیں کی۔ ہر وقت یہی چاہا کہ پہلے شہزادیاں کھا لیں۔ تب ہم کھائیں۔ جب جناب زینبؑ ان کے وارثوں کو یاد کر کے پراسادیتی تھیں تو وہ کہتی تھیں شہزادی ان کا غم نہ کیجئے۔ وہ آپ کے غلام تھے آپ کے بھائی کے ندائی تھے۔ ذکر کیجئے ہمارے امام مظلوم کا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندانِ شام میں اہل حرم نے بڑی تکالیف اٹھائیں۔ رات دن ان کو سولے سولے کے ادھام ہی کیا تھا۔

یزید کا محل زندان کے قریب تھا ایک رات جو رونے کی آواز بلند ہوئی تو ہندہ زوجہ یزید نے کہا یہ کن بے کسوں کو تو نے قید کر رکھا ہے۔ جو رات دن روتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ زندان میں جا کر ان کا حال معلوم کروں۔ یزید نے کہا یہ ہمارے دشمن کی بیبیاں ہیں۔ میں نے ممانعت کر دی ہے کہ کوئی شامی عورت ان سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ سحر بیان لوگ! میں بہت جلد دوسروں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔

ہندہ نے کہا مجھے اجازت دے کیونکہ میرا دل ان کو دیکھنے کو چاہتا ہے۔ یزید نے اجازت دی۔ ہندو نے پہلے ایک کینز کو بھیجا کہ جا کر اسیروں کو خبر کر دے کہ ہندہ زوجہ یزید آپ لوگوں کو دیکھنے کو آ رہی ہیں۔ کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس خبر کو سن کر ان خستہ حالوں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔

زمانہ کا انقلاب ہے کہ کل جس ہندہ کو جناب زینبؑ اور ام کلثومؑ کی خدمت پر فخر تھا آج وہ شہانہ شان سے قید خانہ میں ان کو دیکھنے آ رہی ہے۔

سیدانیاں سروں کو گھٹنوں میں دبا کر بیٹھ گئیں۔ ہندہ زرق برق لباس کے ساتھ کنیزوں کے جھرمٹ میں داخل زنداں ہوئی۔ تاریکی میں کسی کی صورت نظر نہ آئی۔ حکم دیا کہ شمعیں روشن کی جائیں۔ وہ بہتر کی سوگوار بی بیوں کے درمیان آکر بیٹھی اور پوچھنے لگی۔ تم کس قبیلہ و قوم کے لوگ ہو۔ اور تم کو کیا ایسی تکلیف ہے کہ تمام رات رو کر گزارتے ہو۔ جناب زینبؑ نے کہا ہم بے کسوں کی احوال پرسی سے کیا فائدہ ہم اس قابل ہی نہ رہے کہ اپنی قوم و قبیلہ کو بیان کریں۔ کبھی مدینہ رسولؐ میں رہا کرتے تھے۔ اب تو غریب الوطن ہیں۔ یزید کے مجرم ہیں۔ اپنے کو مدینہ کا کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہندہ نے گھبرا کر کہا۔ بی بی مدینہ کے کس محلے کی رہنے والی ہو؟ فرمایا ایک محلہ بنی ہاشم تھا جو کبھی آباد تھا اب تو ویران ہو گیا۔ ہندہ نے کہا اے بی بی ایسا کہہ۔ جب تک میرے مولا حسینؑ کا دم باقی ہے اور میری بی بی زینبؑ کا دم کلثومؑ موجود ہیں ان کا حملہ ویران نہیں کیا جاسکتا۔ رات دن لوگ ان کی زیارت کو آتے رہتے ہیں۔ جناب زینبؑ نے فرمایا کیا تم زینب کو بچا سکتی ہو۔ اس نے کہا وہ شہزادی ہیں میں ان کی غلام ہندہ ہوں۔ یہ سن کر جناب زینبؑ نے رو کر فرمایا اے ہندہ تو نے کیا بہیمانہ ہے میں زینب بنت علیؑ۔ حسینؑ کی سوگوار ہوں۔ اے ہندہ اب حسینؑ کہاں۔ تیرے شوہر نے ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ کر بلا میں قتل کر دیا۔ آہ اہم ایسے وقت مدینے سے نکلے تھے کہ پھر خیر سے جانا نصیب نہ ہوا ہماری گودیں بچوں سے خالی ہو گئیں۔ ہمارے داروں کا سایہ سرے اٹھ گیا۔ ہمارے نوجوان ہمارے بوڑھے ہمارے بچے تین دن کے محو کے پیلے کر بلا میں گوسفندان قربانی کی طرح شہید ہو گئے۔ اس نے کہا قرنی ہاشم کہاں تھے۔ شبیہ پیغمبر علیؑ اکبر کہاں تھے۔ جناب زینبؑ نے چھاتی کوٹ کر فرمایا۔ اے ہندہ عباسؑ کے شانے ہنر کے کنارے پر کاٹے گئے۔ علیؑ اکبر کے چاند سے سینے پر برہمی ماری گئی۔ آہ کس کس کو پوچھے گی کوئی باقی نہیں رہا۔ آہ ہمارے شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہمارے خیوں میں آگ دکائی گئی۔ ہمیں بری طرح ٹوٹا گیا۔ ہمارے سروں پر ایک چادر تک نہ چھوڑی گئی۔ ہمیں قید کر کے کونے لے گئے۔ بازاروں میں تشہیر کیا۔ سر پہ پیریزاد کے دربار میں لے جاتے گئے۔ قید خانہ میں بند کیا گیا۔ وہاں سے ہمیں دمشق بھیجا جہاں کے گلی کوچوں میں ہم کو بے عاری کے اوٹوں پر بٹھا کر اور شہیدوں کے سرینروں پر چڑھا کر تشہیر کیا گیا۔ ہم کو رسیوں سے باندھ کر یزید کے دربار میں لائے وہاں سے اس قید خانہ میں لا کر بند کیا گیا۔ یہ سننا تھا کہ ہندہ جینیں مار مار کر رونے لگی۔ اپنا سر جناب زینبؑ کے قدموں پر رکھ دیا اور کہنے لگیں۔ آہ مجھے خبر نہ تھی کہ اس زنداں میں عالم کی خونریزاں میری شہزادیاں علیؑ و فاطمہؑ کی بیٹیاں بند ہیں۔ خدا لعنت کرے اس سفاک یزید پر جس نے آل رسولؐ کو یوں قید تباہ و برباد کیا۔ آپ لوگوں کے رونے نے میری قیندرام کو

تھی۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ کسی خارجی نے خردج کیا تھا۔ اس کو قتل کر کے اس کے کنبے کو اسیر کر کے لائے ہیں کاش میں اندھی ہو جاتی کہ یہ سماں میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی۔ بی بی یہ بچی کون ہے جو ہر رات کو اپنے باپ کی یاد میں ایسا بے سلا کر روتی ہے کہ اس کی آواز سے میرا دل تڑپنے لگتا ہے۔ جناب زینبؑ نے کہا وہ میرے ماں جلے حسینؑ کی لاڈلی بیٹی سکینہؑ ہے جو یاد پدر میں ہر وقت روتی ہے۔ اس نے کہا میں بھی اس بچی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جناب زینبؑ نے سکینہؑ کو پاس بلا کر گود میں بٹھالیا۔ ہندہ نے دیکھا کہ بھٹا ہوا کرتہ خون آلود ہے۔ پوچھا یہ خون اس بچی کے کرتے پر کیسا ہے؟ جناب زینبؑ نے رو رو کر فربمایا۔ اے ہندہ اس بچی پر وہ ظلم فوج یزید نے کیے ہیں جن کے بیان کرنے کی تاب نہیں ہے۔ خوں نے اس کے کان چیر کر گوشہ آئے اُتارے۔ شمر نے اس معصوم بچی کے طہانچے مارے۔ اس کی ننھی سی گردن میں رسی باندھی۔ یہ سن کر قریب تھا کہ ہندہ کو غش آجائے وہ رہ کر آہ کے نعرے مارتی تھی۔ آخر یہ کہہ کر چلی میں پورے زور کے ساتھ یزید سے کہوں گی کہ وہ جلد سے جلد ہا کر دے۔ بی بی اس ظالم پر میرا کیا زور۔ میں اس کے بچے میں پھنسی ہوئی ہوں ورنہ آج ہی اس کے محل کو چھوڑ کر جنگوں اور پہاڑوں میں نکل جاتی۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

پنشنیوں مجلس

فضائل جناب سلمان

و

فضائل اہل بیت و حال زندان شام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَدْ قَانِهِ الْحَمِيدِ

وَمَنْ يُقَاتِرْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

(سورہ الشوریٰ ۲۲/۶۲)

جو کوئی نیکی کو حاصل کرتا ہے ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ بیشک اللہ بخشنے والا اور شکر ادا کرنے والا ہے۔

خداوند عالم کی توفیق ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ جو نیکی کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بدی کی طرف جاتے ہیں۔ ان سے یہ توفیق سلب ہو جاتی ہے۔

حصول نیکی میں اختیار کی محبت کو بھی بڑا دخل ہے۔

محبت صالح ترا صالح کند محبت طالح ترا طالح کند

بہی محبت بھی جس نے نوح کے بیٹے کو ان کی اہل بیت سے خارج کر دیا ہے

پس روع با بدن بہ نشست
سگ اصحاب کہف روزے چند
خاندانِ بنو قش گم شد
بچے نیکاں گرفت مردم شد

کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اغوائے شیطانی اور وساوس نفسانی سے انسان نیکی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور باوجود نیک صحبت کے اس کا میلان طبع بدی کی ہی طرف رہتا ہے۔ جیسے زن نوح و لوط کو ان کو نبی کی صحبت نے کوئی نائدہ نہ بخشا۔ لیکن جو جوہر قابل ہوتے ہیں اور جن میں تزکیہ نفس کرنے کی اہلیت موجود ہوتی ہے تو انہیں اس کی صحبت کے فیض سے منازل سلوک و رشد میں اتنی ترقی کر لیتے ہیں کہ روشن ضمیر ہو جاتے ہیں۔

جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر نظر ڈالیے۔ ایک کافر گھرنے میں پیدا ہوئے نصرانی راہبوں کی صحبت میں عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا۔ مگر چونکہ نفس میں صلاحیت تامر تھی۔ اس نے ملکہ اسلام میں داخل ہو کر اور محمد وآل محمد کی صحبت میں رہ کر اتنی حیرت انگیز ترقی کی کہ حضور سرور انبیاءؐ نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اَلْسَلَامَانَ مِّنْ اَہْلِ الْبَیْتِ غور کیا جائے تو یہ بات معمول نہ تھی۔ ہزار ہا صحابی تھے۔ اور بڑے بڑے پائے کے تھے مگر یہ مرتبہ کسی اور کو نہ ملا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان کی نفس کی پاکیزگی اور تابستگی ایک غیر معمولی حد تک پہنچ گئی یہ مرتبہ نہ ابوذرؓ کو ملا اور نہ عمار بن یاسرؓ کو نہ مقدادؓ کو اور نہ ادریسؓ قرنیؓ کو حالانکہ یہ سب حضرات دنیا سے زہد و ورع اور صفائے نفس و تزکیہ باطن کے مسند نشین دانشمندان ایمان و یقین کے روشن چراغ تھے۔

اہل بیت کا مرتبہ رسولؐ کے بعد بلحاظ تقرب سب سے بلند تر تھا۔ ان کی محفل میں سلیمان کا جگہ پانا ان کے فضائل و مناقب کا حرف آخر ہے۔

امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ سلیمان کے متعلق کچھ بیان فرمائیے۔ ارشاد ہوا سلمان کا کیا کہنا ہے وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ لقمان حکیم کی مانند ہیں۔ وہ علم اولین و آخرین کے جاننے والے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ سلمان علم کا ایک ایسا دریا ہیں جس کی مثال حدیث میں نہیں۔ محمدؐ آل محمدؑ و عاؤںؑ کی برکت اور شب و روز کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے وہ روشن ضمیر ہو گئے تھے۔ ایک جنگ آپؐ نے ایک شخص کو جمع غام میں غلط دہند کرتے دیکھا۔ آپؐ نے اس کے قریب جا کر کہا جو کچھ تو نے کل رات اپنے گھر میں عمل بد کیا ہے۔

خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے اس سے کہا۔ سلمان نے تجھے بدی کی طرف نسبت

دی ہے اور تو نے کچھ نہ کہا۔ اس نے کہا وہ سچے ہیں۔ جو بات انہوں نے بتائی ہے اس کو سوائے میرے اور خدا کے کوئی نہیں جانتا تھا۔

مسلمان صاحب کرامت بھی تھے۔ ابوذر کا بیان ہے کہ ایک روز میں مسلمان سے ملنے گیا۔ اس کے ملنے شور بے کا ایک بھرا پیالہ رکھا تھا۔ وہ زمین پر اوندھا ہو گیا مسلمان نے اسے اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ مگر اس کا شور بے نہ گرا۔ مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ مگر دریافت نہ کر سکا۔ باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ وہ پھر گریسا مسلمان نے پھر بدستور سیدھا کر دیا میرے تعجب کی انتہا نہ رہی خوفزدہ ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ میں نے امیر المومنین سے یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا اے ابوذر اگر مسلمان ہمیں ان امور کی خبر دے دیں جو وہ جانتے ہیں تو تم ضرور کہو گے کہ خدا قاتل مسلمان پر عذاب نازل کرے۔ اے ابوذر مسلمان اسرار الہیہ کا خزانہ ہیں۔ جس نے ان کو پہچانا وہ یقین ہے اور جس نے نہ پہچانا وہ کافر ہے آگاہ ہو مسلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔

ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے مسلمان کا ذکر آ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ مسلمان محمدی ہیں اور ہم اہل بیت میں سے ہیں۔

کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ سلمان فارسی کا ذکر سننا بہت پسند کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو مسلمان فارسی نہ کہو۔ بلکہ مسلمان محمدی کہا کرو۔ میں ان کو تین خصلتوں کی وجہ سے بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ انہوں نے امیر المومنین کی خواہش کو ہمیشہ اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔ دوسرے فقرہ کو وہ بہت دوست رکھتے تھے۔ تیسرے علم اور علماء کے دوست رکھنے والے تھے۔

جناب مسلمان کے زندہ کا یہ حال تھا کہ مدت العمر اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا۔ دیواروں اور درختوں کے سائے میں بسر کی۔ ایک شخص نے کہا میں آپ کے لیے مکان بنوانا چاہتا ہوں۔ فرمایا چند روزہ زندگی کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا میں ایسا گھر بناؤں گا۔ جسے آپ پسند کریں۔ فرمایا بھلا کیسا۔ اس نے کہا کھرے ہونے سے سچیت ٹھیکڑے، پاؤں پھیلا کر سونے کی جگہ ہو۔ درود دیوار بوسیدہ ہوں۔ فرمایا خیر لیے گھر کا مضائقہ نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان محدث تھے۔ یعنی ملائکہ سے باتیں کرتے تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ ان کے محدث ہونے کے معنی یہ ہیں کہ امام ان سے احادیث بیان کر سکتے تھے اور اپنے اسرار تعلیم فرماتے تھے اور یہ بھی فرمایا کہ مسلمان اسم اعظم جانتے تھے۔

فضل بن عیسیٰ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ مسلمان ہم اہل بیت سے ہیں جب کہ وہ ذوالادب عبدالمطلب سے ہیں اور ذوالادب الوہاب سے۔ آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو کہ خدا نے ہماری طہنت کو عظیم سے خلق فرمایا ہے اور ہمارے شیعوں کی طہنت کو ایک درجہ

اس سے پست کر کے پس سلمان ان لوگوں میں سے ہیں اور سلمان لغمان سے بہتر ہیں۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان و ابوذر کے درمیان اخوت قائم کر کے فرما دیا تھا کہ
اے ابوذر کبھی سلمان کی مخالفت نہ کرنا۔

رسول اللہ نے فرمایا۔ سلمان کا پیش خدا یہ مرتبہ ہے کہ جب جبرئیل میرے پاس آتے ہیں۔ تو خدا کا سلام
سلمان کو بھی پہنچاتے ہیں۔ سلمان ہم سے ہیں جس نے ان پر ظلم کیا اس نے ہم پر ظلم کیا۔
جناب سلمان کو ہم اہل بیت سے بے پناہ محبت تھی جس مجمع میں جلتے فضائل آل رسول ضرور بیان کرتے
ایک بار کسی نے ٹوکا۔ فرمایا میں ان لوگوں کے فضائل کیوں نہ بیان کر دوں جس کی تعریف خدا نے جا بجا قرآن میں بیان
کی ہے اور رسول کے نزدیک جن سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔

حضرت عمرؓ نے اپنے عہد سلطنت میں حضرت سلمان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ اہل مدائن ان کے استقبال
کے لیے شہر سے باہر گئے۔ جب حجازی قافلہ مدائن پہنچا تو انہوں نے اپنے گورنر کو ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا ان
کی نظر میں پہلے گورنروں کا ترک و اعتشام سایا ہوا تھا۔ جب وہ نظر نہ آیا تو لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ہمارے گورنر
جناب سلمان تشریف لائے یا نہیں کسی نے ایک طرف اشارہ کیا کہ وہ کفرے ہیں۔ جناب سلمان ایک کبل کا کرتہ پہنتے
اور ایک ادھر بوریانا ہوا بغل میں دبلٹے اور ایک مٹی کا لوطا ہاتھ میں بے کمرے تھے۔ دنیا پرستوں کی نظر میں
یہ زائدانہ شان کیا جیتی۔ ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا اللہ خیر کرے یہ قلندرانہ حکومت کیسے کامیاب ہوگی۔
بہر حال امراء آگے بڑھے۔ عرض کی دارالامارہ میں تشریف لے چلیں۔ فرمایا مجھے کسی دارالامارہ کی ضرورت نہیں
اور نہ کسی قصر زندگاری کی، مجھے مسجد میں نے چلو۔ اسی کے حجرے میں قیام کر دوں گا۔ یہ سن کر امراء نے چرچے کیے کہ اس
مسجد کے ملاء سے حکومت کیسے چلے گی۔ انہوں نے کھانے کے متعلق پوچھا کیا حاضر کیا جائے۔ فرمایا میرا کھانا میرے ساتھ
ہے۔ سوکھی روٹیوں کے کچھ ٹکڑے ایک بھولی سے نکال کر رکھے اور نمک کے پانی میں ڈبو دیئے فرمایا میرے کھانے کا
آپ لوگ کوئی بندوبست نہ کریں۔ یہ آدھا بنا ہوا بوریانا میرے پاس ہے اس کو تمام کر کے فروخت کروں گا اور اسی سے
اپنا کھانا چلاؤں گا اور یہی میرا معمول رہے گا۔

۱ امراء یہ سن کر حیلے گئے۔ جب شہر میں ان باتوں کے چرچے پھیلے تو غنڈوں اور دباشتوں کی بن آئی۔ ادھر ادھر
پوریایاں ہونی شروع ہو گئیں۔ کیونکہ حکام نے گورنر کو نرم دل پا کر اپنے فرائض انجام دینے چھوڑ دیئے جب اس بد نظمی
کی خبر جناب سلمان کو پہنچی کہ آپ نے منادی سے فرمایا کہ تمام مدائن میں ندا کر دے کہ نصف شب کے بعد جو شخص گھر سے
نکلے گا ہم اس کی جان کے ذمہ دار نہیں۔ لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ یہ بیچارے مسجد میں بیٹھے بیٹھے کریں گے کیا۔
آپ نماز مغرب بن پڑھ کر ایک بلند مقام پر تشریف لے گئے اور بلند آواز سے فرمایا کہ اے مدائن کے کتو تم کو سلمان

صحابی رسول بلاتا ہے فوراً حاضر ہو۔ یہ صدا سنتے ہی ایک ایک کتا حاضر خدمت ہو گیا۔ فرمایا اے مخلوق خدا آج رات کا انتظام تمہارے سپرد ہے جو شخص بھی نصف شب کے بعد نکلے اس کو پیر بھاڑ ڈالنا وہ یہ فرما کر مسجد میں واپس آ گئے۔ مدائن کے چور اور ڈاکو اس طرف کیا توجہ کرتے۔ وہ بدستور نصف شب کے بعد چوری کرنے کے لیے نکلے کتوں نے ان کی ٹانگ لی۔ اور کسی کو بغیر زخمی کیے نہ چھوڑا۔ بہت سے گرتے پڑتے بھاگ گئے۔ اور بہت سے وہیں کھیت رہے۔

صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ جا بجا لاشے پڑے ہیں۔ اور زخمی سسک رہے ہیں۔ اب تو ان کے دل پر جناب سلمان کا ایسا رعب بیٹھا۔ کہ ان کے نام سے کانپنے لگے۔ جب یہ خبر جناب سلمان نے منیٰ تو لوگوں کے مجمع میں فرمایا لوگو! آگاہ ہو کہ اس دنیا کا انتظام کتے کر سکتے ہیں تو ایک صحابی رسولؐ کا تذکرہ ہی کیا۔ اس کے بعد جناب سلمانؓ نے رشوت ستانی کے السداد اور شریکوں کی سرکوبی کی طرف توجہ کی۔ ان کے لیے سخت سزائیں مقرر کیں جو لوگ مال غیر کھانے کے عادی ہو رہے تھے انہوں نے شکایتی خطوط دارالخلافہ کو روانہ کیے کہ آپ نے یہ کیسے حاکم کو بھیجا ہے۔ رات دن عبادت کرتا ہے حکام کو ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرنے دیتا آخر عمر نے ان سے باز پرس کی۔ تو آپ نے ان کے خط کے جواب میں لکھا۔

میرے اوپر پہلا اعتراض یہ ہے کہ میں زنبیل بنتا ہوں۔ اور نان جو کھاتا ہوں۔ اس کو امور سلطنت سے واسطہ۔ میرے نزدیک زنبیل بنتا اور نان جو کھانا اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ مال غیر غصب کر کے لذت کھانے کھاؤں۔ رہا نان جو کھانا تو رسول اللہؐ نان جو کھا کر بے حد خوش ہوتے تھے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جو جمع کرتا ہوں لوگوں کو دے ڈالتا ہوں۔ اس پر اعتراض کیوں۔ بے شک میں محتاجوں کی خبر لیتا ہوں۔ خدا کی قسم میں خلق خدا کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ میں نے حکومت کو حد درجہ کمزور بنا دیا ہے۔ اور اپنے نفس کو اتنا ذلیل کر رکھا ہے کہ اہل مدائن مجھے میری نہیں سمجھتے تو جواب یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے مجھے ایک پیل کی مثل سمجھ رکھا ہے کہ اس پر سے عبور کر ہیں۔ اس اپنا بوجھ میرے کندھوں پر رکھیں۔ میں اطاعت الہی میں ذلیل ہونے کو معصیت کی عزت سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں کیا انہیں معلوم نہیں کہ رسول خداؐ باوجود شان رسالت و نبوت کے اس طرح لوگوں سے ملتے تھے۔ گویا ان ہی میں سے ایک ہیں۔ اگرچہ بادشاہ دین و دنیا تھے مگر طعام ناخوشگوار نوش فرماتے تھے اور موٹا کپڑا پہنتے تھے۔

میں نے خود حضورؐ سے سنا ہے کہ جو کم از کم سات آدمیوں پر حاکم ہو اور ان کے درمیان عدل نہ کرے تو روزِ خدا کا غضب اس پر نازل ہوگا۔

میں نے حکومت مدائن کو عیش طلبی کے لیے منظور نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو صراطِ مستقیم پر چلاؤ۔ اگر ان میں صلاحیت ہوئی اور احکامِ خداوندی کی پابندی کرتے ہوئے تو وہ خود یہاں حکومت کرتے میرے یہاں آنے کی ضرورت اسی نہ ہوتی۔ اس کے بعد آپ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ اور وہیں پرسکونت اختیار کر لی۔

اصبح بن نباء کہتے ہیں کہ جب سلمان بیمار ہوئے تو میں بلبران کی عیادت کو جاتا رہا۔ بیماری روز بروز طویل پکڑتی گئی۔ اور ان کو موت کا یقین ہو گیا۔ ایک روز مجھے فرمایا۔ اے اصبح مجھے رسول اللہؐ نے خبر دی ہے کہ میری موت کا زمانہ جب قریب آئے گا۔ تو مردہ میری بات کا جواب دے گا۔ لہذا مجھے قبرستان لے چلو جب وہاں پہنچے تو اہل قبور پر سلام کیا۔ ایک قبر سے ندا آئی۔ سلام خدا ہو ان لوگوں جن کو عنقریب منادی کوچ کی ندا دینے والا ہے آپ نے فرمایا۔ اے بندہ خدائے اتنا بتا دے کہ تو نے موت کو کیسا پایا یا اس نے کہا اے سلمان ٹھہرو جلدی نہ کرو۔ قسم خدا کی آ رہے بدن کا کاٹنا جانا اور قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے ہونا موت کی سختی سے زیادہ آسان ہے۔ ان مختصر سلمان وہاں سے واپس آئے اور سمجھ گئے کہ اب وقتِ موت قریب ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو غسل کون دینگے۔ نہ فرمایا وہی جس نے رسول اللہؐ کو غسل دیا تھا وہی مجھے غسل دے گا کفنائے گا اور دفن کرے گا۔

میں نے کہا علی علیہ السلام تو کونہ میں ہیں۔ وہ یہاں کیسے آئیں گے۔ انہوں نے کہا میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰؐ نے مجھے جو خبر دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ جب سلمان کا انتقال ہو گیا تو میں امیر المومنین علیؑ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگا۔

حضرت علیؑ علیہ السلام نمازِ صبح مسجد میں ادا فرما رہے تھے۔ بعد فراغت حاضرین مسجد سے فرمایا۔ خدا تمہارے اجر کو مصیبتِ سلمانؓ کو زیادہ کرے۔ یہ سن کر سب غمگین ہو گئے۔ حضرت نے عامر رسولؓ سر پر باندھا۔ پیراں آنحضرتؐ زینب تن فرمایا۔ شمشیر رسولؐ حائل کی اور ناقہ غضبنا پر سوار ہو کر قبر سے فرمایا کہ ایک سے دس تک شمار کرو۔ قبر کہتے ہیں کہ جب میں دس تک پہنچا تو ہم نے اپنے آپ کو سلمان کے گھر کے سامنے مدائن میں پایا۔

اصبح کہتے ہیں میں انتظار ہی میں تھا کہ امیر المومنین سامنے سے آتے نظر آئے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں حضرت کو لے کر گھرا یا۔ آپ نے ردا چہرہ سلمان سے ہٹائی۔ تو سلمان کا چہرہ شگفتہ دیکھا۔ اس کے بعد آپ تجھیز و تکفین سلمان میں مصروف ہوئے خود ہی غسل دیا۔ کفن پہنایا۔ اور اس کے بعد سپرد خاک کر دیا۔

امیر المومنین دیر تک سلمان کو یاد کر کے روتے رہے۔ اصبح سے فرمایا سلمان ہم اہل بیت سے خاص محبت رکھتے والے تھے۔ امیر المومنین کو وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ جب امیر المومنین علیؑ علیہ السلام کو لوگ بہ جبر گھر سے بیعت کرنے کے لیے لے گئے تو جناب سیدہ نے زیر آسمان اپنے سر کے بال کھول کر فریاد کی کہ خداوند! تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کی آل پر کیا مصیبت

نازل ہو رہی ہے۔ جناب سلمان سے سیدہ عالم کا یہ حال نہ دیکھا گیا۔ تلوار کھینچ کر چاہا کہ دشمنوں پر حملہ کر دیں۔ مگر سیدہ عالم نے روکا کہ سلمان ایسا نہ کرو۔ اگر لڑنا مقصود ہوتا تو ابوالحسن کی تلوار نیام میں نہ رہتی سلمان کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو یاد کر کے میں عمر بھر رویا کرتا تھا۔

آہ سیدہ عالم کا سر کھٹا تو سلمان موجود تھے۔ دل تڑپ گیا۔ سیدہ کا گھر میں کھلا تھا لیکن آہ ثانی نہ سرا کا جب سر کھٹا تو سلمان جیسا کون تھا کہ تلوار لے کر کھڑا ہو جانا اگر کوئی غیرت مند سر چھپنے کو چادریں دیتا بھی تھا۔ تو ظالم نیزوں کی انیاں مار مار کر چھین لیتے تھے۔

یہاں تک کہ جناب سکینہ کا جو جناب زینب کی آغوش میں تھیں بازو زخمی ہو گیا۔ بچی نیزہ کی آئی ٹکے سے بلبلا گئی۔ یتیم بچی اب کس کو پکارے۔ نہ سر پر باپ، نہ بچا نہ بھائی، رو رو کر رہ گئی۔

حسین کی اس ناز پروردہ بچی نے کون سی مہبت کتنی جوڑا تھا۔ بھوک پیاس کے مددے تھے۔ باپ چچا اور بھائی وغیرہ کی موت کے داغ دل پر اٹھائے۔ کان چیر کر گوشوارے نکالے گئے۔ باپ کی لاش سے پٹے کی سزا میں شتر کے طنچے کھائے۔ راہ کو نہ میں اونٹ پر سے گریں۔ کو نہ دشام میں با حال تباہ تشہیر ہو میں۔ رسی میں گلابا نہ کھایا۔ زندان میں ٹھنڈے پانی کو ترسیں۔ جب سے زندانِ شام میں آئیں ایک گھڑی رونے سے نہ کہیں رات دن باپ کی یاد تھی۔ بالخصوص جب رات آتی تھی تو باپ کا سینہ یاد آتا تھا۔ باپ کے سینے پر سونے والی آہ خاک پر غش کھا کر پڑی رہتی تھی۔ جب ہوش آتا تو پھر بسے بابا ہائے بابا کے نعرے مارتیں۔

ایک رات کو خواب سے بیدار ہو میں تو زندان میں ہر طرف تلاش کرنے لگیں۔ رو رو کر کہتی تھیں میرے بابا کہاں گئے۔ جناب زینب نے کہا بیٹی تمہارے بابا یہاں کہاں آہ! انہیں تو کر بلا میں ظالموں نے قتل کر دیا۔ بچے نے کہا بھو بھو اماں میرے بابا ابھی تو یہیں تھے۔ مجھے گود میں جھٹے پوچھ رہے تھے۔ بیٹی سکینہ تمہارے کانوں کا درد کیسا ہے۔ بابا جان کے ساتھ ایک بی بی بھی تھیں۔ وہ میرے حال ناز پروردہ ہی تھیں۔ اور رہ رہ کر پیار کرتی تھیں۔ بابا جان نے بتایا کہ یہ دادی اماں ہیں۔ میرے دادا جان بھی موجود تھے۔ سب مجھے تسلی دے کر کہہ رہے تھے سکینہ تمہاری تکلیفوں کا زمانہ ختم ہوا۔ بیٹی اب جلد تم کو ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔

سکینہ کا یہ بیان سن کر سیدانیوں میں کہرام مچا ہو گیا۔ سب نے سمجھ لیا سکینہ نے خواب میں یہ سماں دیکھا تھا اور یہ بھی سمجھا کہ سکینہ عنقریب ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ ایک ایک بی بی اس بچی کو سینے سے لگا کر پیار کرتی تھیں مگر سکینہ کے دل کو قرار کہاں۔ جناب زینب سے برابر یہی کہے جاتی تھیں۔ بھو بھو اماں میرے بابا جان کو بلاؤ میں اب اس تیرہ تار گھر میں نہ رہوں گی۔ میں تو اب بابا کے پاس جاؤں گی۔

آہ! اسی کرب ربے چینی میں اس بچی کا زندان میں انتقال ہو گیا۔ سیدانیوں نے ایسے دردناک بین کیے کہ زمین

آسمان ہل گئے۔ یزید نے پوچھا آج یہ قیدی اس قدر بے چین ہو کر کیوں رو رہے ہیں۔ کسی نے خبر دی کہ جو بچی راتوں کو یاد پدر میں روپا کرتی تھی۔ رات وہ غم زدہ دسیا سے گزر گئی۔ یزید نے کہلا بھیجا کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ غسل و کفن کا سامان کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم کو کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ اس بچی کا کفن یہی اس کا خون آلود کرتہ ہے۔ یہی پہنے ہوئے روز قیامت خدا کے سامنے جائے گی۔ ہاں اتنا پانی بھجوادے کہ ہم غسل دیدیں اور ایک ننھی سی قبر مقابر قریش میں کھدوادے۔

ایک روایت میں ہے کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا۔ جب اس نے نہلانے کے لیے کرتہ اتارنا تو بدن پر کچھ نشان نظر آئے۔ پوچھا بی بیو یہ کچھ کیا بیمار تھی۔ جناب زینبؓ نے فرمایا۔ بی بی یہ شمر کے طمانچے اور نازیانوں اور رسی کے پھندوں اور نیندوں کی اینوں کے نشان ہیں۔ جب میت تیار ہوئی تو امام علیہ السلام نے اس بچی کی میت کو جس طرح بنا سپرد خاک کیا۔

جب لوگ دُشمن جاتے ہیں۔ اور حسینؑ کی اس لاڈلی بچی کی قبر آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تمام واقعات آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

چھتیسویں مجلس

فضائل حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فضائل اہلبیت اور قید یزید سے رہائی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ
سَفِينَةٍ نَوَاحٍ مَثَرُ رِكَبِهَا نَجْوَى وَمَنْ تَخَلَّفَ

میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جس نے روگردانی کی
وہ ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا۔

کشتی نوح کی یہ خصوصیت سب کو معلوم ہے کہ وہ ذریعہ نجات تھی۔ ان لوگوں کے لیے جو اس پر سوار تھے نیز
یہ کہ جس طوفان میں وہ بے خرخشہ چلتی رہی وہ ایسا شدید طوفان تھا کہ دنیا میں کبھی ایسا طوفان نہیں آیا۔ لہذا اہل بیت
علیہم السلام کی تشبیہ اس کشتی سے دینا یہ بتانا ہے کہ ان سے تمسک کرنے والے بھی کبھی بحیرہ ضلالت میں غرق نہ ہوں
گے اور یہ بددعا کا سخت سے سخت طوفان ان کو صراطِ مستقیم سے نہ ہٹا سکے گا۔

نوح کی کشتی میں بیٹھے والے سب مومن ہی تھے۔ نہ کوئی کافر اس میں سوار ہو سکا اور نہ کوئی منافق کیونکہ وہ ان
کے لیے نبی ہی نہ تھے۔ لہذا اہل بیت سے تمسک کرنے والے بھی خالص مومن ہی ہو سکتے ہیں۔ رسول خدا نے مان
نفلوں میں فرمادیا۔ يَا عَلِيُّ مَا يَحْبُبُكَ إِلَّا الْمُؤْمِنُ وَمَا يَبْغُضُكَ إِلَّا الْكَافِرُ انہیں دوست
نہیں رکھے گا۔ مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا تم سے مگر کافر۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ مومنین میں وہ کون کون تھے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اہل بیت کو ذریعہ نجات سمجھ کر ان کی محبت کا نقش اپنے دل پر کیا۔ اور مرتے دم تک ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا یوں تو بہت سے ایسے لوگ تھے مگر صرف اوّل میں کھڑے ہونے والے تھے۔ سلمان، ابوذر، عمار، یاسر، مقداد اور اوس قرنی اور مالک اشتر وغیرہ تھے ان حضرات کے فضائل و مناقب حد بیان سے باہر ہیں۔ میں اس مجلس فیض آثار میں جناب ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔

ان کے مشرق باسلام ہونے کے متعلق علامہ مجلسی حیات القلوب میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ ایک روز ابوذر مقام مرجو میں جو مکہ معظمہ سے ایک منزل ہے اپنی بجزریاں چارہ رہے تھے ایک بھیڑیال کا ایک ان کی بجزریوں پر حملہ آور ہوا۔ ابوذر نے اپنا عصا اس پر مارا اور کہا تو بڑا ہی خبیث جانور ہے کہ کسی طرح یہاں سے ہٹنا ہی نہیں وہ بقدرت خدا گویا ہوا۔ اے ابوذر اہل مکہ مجھ سے بھی زیادہ خبیث ہیں۔ خدا نے اپنے فضل سے ان کی طرف اپنا نبی بھیجا اور کجائے اطاعت کرنے کے اسے جھٹلاتے اور ناسزاں الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔

ابوذر اس حیوان صحرائی سے یہ سن کر دل میں کہنے لگے۔ اس نبی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس کی صداقت و عظمت کا کیا کہنا جس کی گواہی درندے تک دے رہے ہیں۔ اپنی زد و جد سے کہا میرا لڑکا اور عصا اور تھوڑا سا کھانا مجھے دیدو۔ میں نبی خدا کی جستجو میں جاتا ہوں۔ غرض کہ پیادہ پا چل کھڑے ہوئے۔ دو پہر کو طے مسافت کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے پیاس کا غلبہ تھا۔ چاہ زمزم پر پہنچ کر ایک ڈول پانی کا بھرا۔ دیکھا تو پانی کی جگہ اس میں دودھ ہے۔ دل میں کہا سبحان اللہ یہ دوسرا معجزہ اس نبی آخر الزمان کا ہے دودھ پی کر حرم کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ قریش کے کچھ لوگ آئے اور حضرت کو ناسزاں الفاظ سے یاد کرنے لگے۔ اسی اثنا میں حضرت ابوطالب وہاں پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے ان کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ جب وہ چلنے لگے تو ان کے پیچھے ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے۔ میں نے کہا جو پیغمبر تم میں مبعوث ہوا ہے اس کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں تاکہ ان پر ایمان لاؤں، وہ مجھے لیے ہوئے خانہ امیر حمزہ میں لائے۔ وہاں مجھے حضرت کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہاں سے آ رہے ہو۔ میں نے کل حال بیان کر کے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ فرمایا ابوذر! اب تم اپنے وطن چلے جاؤ تمہارا چچا نادبھائی مر گیا ہے اس کا کوئی وارث نہیں۔ اس کے مال کو اپنے قبضہ میں لو۔ اور اس وقت تک وہیں رہو کہ امر بنوٹ کا اعلان ہو۔ چنانچہ ابوذر حضور نبی اکرم کی ہجرت تک وہاں رہے۔

ابوذر نہایت نیک دل اور پاک خصلت انسان تھے۔ شب روز عبادتِ خدا میں بسر کرتے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر گفتگوں مسائل دینیہ دریافت کرتے تھے۔ اور خوفِ خدا میں رویا کرتے تھے۔ بہ نسبت

مال داروں کے فقراء سے زیادہ ملتے تھے۔ ابوذر کے دل میں درد دین اس درجہ تھا کہ اگر کسی کو خلاف حکم خدا کوئی کام کرنے دیجئے تو فوراً آتش غضب چہرہ پر ظاہر ہو جاتے۔

ابوذر کی صداقت کے بارے میں حضرت رسول خدا نے فرمایا ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے غبار نہیں بلند کیا کسی ایسے شخص پر جو ابوذر سے زیادہ راست گو ہو۔ اور یہ بھی فرمایا۔ میری امت میں ابوذر کا زہد علیٰ سریم کے زہد سے زیادہ مشابہ ہے۔

ابوذر فرمایا کرتے تھے مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے نفرت ہے سوائے ان دو روٹیوں کے جن میں سے ایک صبح کو کھاتا ہوں اور ایک شام کو تاکہ طاقت عبادت خدا کرنے کی بدن میں باقی رہے۔
امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ ابوذر نے اس قدر علم حاصل کیا کہ لوگ اس کے اٹھانے سے قاصر ہیں لیکن اس پر ایسی گرہ لگائی کہ کوئی شے باہر نہ آسکی۔

ابوذر کا زیادہ وقت امور دین میں بسر کرنے اور واقعات عالم پر غور کرنے میں گزرتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے میرا سب سے بڑا سرمایہ ایمان بالٹوبالرسول اور محبت علی بن ابی طالب ہے میرے لیے یہ دولت تمام کمائات کی دولت سے بہتر ہے۔

ابوذر خاندان رسول کے فدا یوں میں تھے۔ معمول تھا کہ ہر روز بعد نماز صبح امیر المومنین کے دروازے پر سلام کرنے آتے اور حسن و حسینؑ کو ہلا کر بیار کرتے اور فرماتے میری جان تم پر فدا ہو تم گلشن رسالت کے پھول ہو ابوذر کو بہاری غلامی پر فخر ہے۔

حضرت رسول خدا کی وفات کا ابوذر کو اتنا صدمہ ہوا کہ شب و روز تدویر کرتے رہتے تھے۔ بعد وفات رسول جو واقعات اہل بیت کو پیش آئے۔ ابوذر پر ان کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ اکثر واقعات خدمت امیر المومنین میں حاضر رہتے اور احادیث رسول کو آنحضرت سے سنتے۔ حضورؐ کی وفات کے تیسرے سال شام کی طرف روانہ ہو گئے۔

امیر المومنین کا خلافت سے محروم رہنا آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ خلافت ثالثہ میں مدینہ واپس آئے اسلام میں جو انقلاب آیا ہوا تھا اس کا تصور کر کے مسجد رسولؐ میں رویا کرتے تھے۔ ابوذر سرمایہ داری کے سخت مخالف تھے۔ بیت المال میں شخصی تصرفات دیکھ کر اور لوگوں کو مال جمع کرنے کی طرف متوجہ پا کر ان کو بہت غصہ آیا۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں آیہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبَشْرُهُمْ

يَعَذَابُ أَلِيمٌ (سورہ التوبہ ۳۴/۹) الخ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ نبی آمیتہ اور ان کے ہوا خواہوں کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ حکومت کی طرف سے پیغام ملا کہ ایسا نہ کرو ورنہ نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔

ابوذر کو بڑا غصہ آیا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت آگیا ہے کہ آیات قرآنی کا پڑھنا بھی گناہ ہو گیا۔ میں ہرگز

امرحق کی تسلیغ سے باز نہ آؤں گا۔ جب ابوذر کسی طرح سرمایہ داری کے خلاف تقریریں کرنے سے نہ رکے تو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ تم یہاں سے شام چلے جاؤ، اور مدینہ خالی کر دو۔

وہ وہاں پہنچے تو امیر شام کے ٹھانڈے دیکھ کر عنانِ صبر ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ اہل بیت کی زائدانہ زندگی دیکھے ہوئے تھے۔ یہ امیرانہ تنگ و احتشام جو حقوقِ مسلمین کو پامال کر کے جلوہ نمائی کر رہا تھا انہیں کیوں پسند آتا۔ بے محابا لوگوں کے مجمع میں دشمنانِ دین کی بُرائیاں اور حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ان کے ہم خیال ہو گئے۔ اور محبتِ اہل بیت کا دم بھرنے لگے۔ اور ان کی طرزِ زندگی کو پسندیدہ نظر سے دیکھنے لگے۔

ابوذر بڑے دلیر آدمی تھے۔ انہیں حکومت کے تشدد کا ذرا خوف نہ تھا۔ بے دھرمک لوگوں کو افعالِ شنیعہ پر ڈانٹتے تھے۔ اور امیر شام کی کھلم کھلا مذمت کرتے تھے۔

جب قبۂ خضرا تبیین ہو گیا تو ابوذر امیر معاویہ سے ملنے گئے۔ فرمایا اگر تم نے یہ مال خدا سے نبویا ہے تو خیانت کی۔ اور اگر اپنے مال سے نبویا ہے تو اسراف کیا۔ امیر موصوف سے جواب تو یہ نہ پڑا۔ مگر ابوذر سے عداوت اور زیادہ ہو گئی۔

ابوذر کا معمول تھا کہ روزِ قصر حکومت کے گرد چکر لگایا کرتے تھے اور باوازی بلند کہتے۔ خداوندِ العنت کر ان پر جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود نہیں کرتے اور دوسروں کو بدی سے روکتے ہیں اور خود مرتکب ہوتے ہیں۔ امیر شام کے کالوں میں یہ آوازیں پہنچتی تھیں۔ ڈرا کر دھمکا کر لالچ دے کر ہر طرح روکنا چاہا۔ جب ابوذر نہ رکے تو حضرت عثمان کو ان کی شکایت لکھ کر بھیجی۔ اور آخر میں درخواست کی کہ ابوذر کو بلی لےجے ورنہ میری سلطنت کو نقصان پہنچ جائے گا۔ وہاں سے جواب آیا کہ ابوذر کو فوراً ایک شوخ و بد مزاج مرکب پر سوار کر کے بھیج دو اور ایک سنگدل رہنما کو ان کے ساتھ کر دو۔

اس خط کے پہنچنے ہی تکمیل کی گئی اور بیچارے ابوذر کو ایک شتر برہنہ کی پشت پر سوار کر کے ایک درشت خوبصورت پسند انسان کے ساتھ روانہ کر دیا۔

ابوذر دراز قد اور لاغر اندام شخص تھے اور سن رسیدہ ہو چکے تھے۔ ظالم رہنما تیز موادنت کو برابر دوڑاتے چلا گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو ان کی دونوں رانیں زخمی تھیں اور ساق پا سے خون جاری تھا اسی حالت میں دربارِ خلافت میں پیشی ہوئی۔ حضرت عثمان نے ڈانٹا کہ تم اپنی حرکات سے باز نہیں آتے کیا تم کو معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا انہوں نے کہا میری زبان امرحق کے اظہار سے کبھی نہیں رُک سکتی۔ لوگ احکامِ خدا کی خلاف ورزی چھوڑ دیں میں خاموش ہو جاؤں گا۔

اتفاقاً اس وقت ایک ہزار درہم کی بھیلی حضرت عثمان کے سامنے رکھی تھی۔ ابوذر نے پوچھا یہ مال کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا فلاں مقام کے لوگ ہمارے لیے لائے ہیں ابھی اور بھی آنے والا ہے۔ اسی کا انتظار ہے۔ فرمایا اس مال کا مصرف کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرا حق ہے۔ مجھے اختیار ہے چاہے کسی کو دوں یا اپنے پاس رکھوں۔ فرمایا میں تم کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شام کو جب میں رسول اللہ کی خدمت میں گیا تو آپ کو بیدار ملول پایا۔ حضور نے مجھے گفتگو نہ کی۔ دوسرے روز صبح کو پہنچا۔ تو خنداں اور خوش حال پایا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا فرمایا کل شام مال مسکین سے چار درہم میرے پاس موجود تھے انہیں تقسیم نہ کر پایا تھا۔ میرے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر ایسی حالت میں مر گیا تو یہ رقم میرے پاس رہ جائے گی۔ آج میں اس کو تقسیم کر دیا لہذا اطمینان ہو گیا۔ پس آپ غور کیجئے۔ جب رسول نے چار درہم روکنے نہ چاہے تو آپ یہ مال روکنے کے حق دار کیسے ہو گئے۔ انہوں نے کعب الاخبار سے جو دار الخلافہ کے مفتی تھے۔ پوچھا کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا آپ امام المسکین ہیں آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے۔ ابوذر نے جو سنا تو اپنا عصا زور سے کعب کے سر پر مارا۔ اور کہا او یہودی بچے تم بھی مفتی شرع رسول بن گئے۔

اس قسم کی باتیں چونکہ مزاج حکومت کے خلاف تھیں لہذا ابوذر کو جلا وطن کیے جانے اور ربذہ جیسے ویران اور غیب آباد مقام پر بھیجے کا حکم صادر ہوا۔ مروان ابن الحکم سے کہا گیا کہ فوراً اس حکم کی تعمیل کرو اور اعلان کرادو کہ ابوذر کی مشالیت کو کوئی شخص شہر کے ناکے تک نہ جائے۔

جب یہ خبر اہلبیت علیہم السلام کو پہنچی تو مدد و رجہ ملول ہوئے اور ابوذر کو رخصت کرنے کے لیے باہر آئے حضرت علیؑ امام حسنؑ امام حسینؑ اور عمارؓ یا سمر نے بیرون شہر تک ان کی مشالیت کی۔ وقت رخصت امیر المومنین نے فرمایا۔ اے ابوذر گھبرانا انہیں تم نے امر حق کی تبلیغ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی جزا دیے والا ہے۔ تم کو رسولؐ سے نکالے جا رہے ہو اور ایسے مقام پر بھیجے جا رہے ہو۔ جہاں کوئی مونس تنہائی نہ ہوگا۔ لیکن آج کے عوض اللہ تعالیٰ جنت عالیہ میں تمہیں بہترین قصر عطا فرمائے گا۔ ہم تم کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اپنے پرہیزگار بندوں کا محافظ و کفیل رہتا ہے۔ تمہاری تنہائی کی مونس تمہاری حقیقت پسندی ہوگی اس کے بعد سب نے رُود و کر حضرت ابوذر کو رخصت کیا۔

ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدت دراز ربذہ میں گزار دی۔ رات دن خدا سے دعا کرتے تھے کہ آل محمد کے حقوق کی حفاظت کر۔ ابوذر کے پاس بسراوقات کے لیے چند بکریاں تھیں۔ ساتھ میں ایک بی بی ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکا جس کا نام ذر تھا۔ اسی عالم غربت میں انتقال کر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بی بی کا بھی انتقال ہو گیا صرف ایک لڑکی مونس تنہائی تھی۔

جب ابوذر رض الموت میں مبتلا ہوئے اور بیماری نے شدت پکڑی تو ابوذر کی لڑکی سخت پریشان ہوئی کہ اس دشتِ غربت میں باپ کے مرنے کے بعد میرا کیا ہوتا ہے۔

جب وقتِ موت قریب آیا تو جناب ابوذر نے اپنی لڑکی کو پاس بٹھا کر فرمایا۔ بیٹی اب دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آگیا ہے جب میں مراؤں تو میرے منہ پر چادر ڈال دینا۔ اور میرا عراق جا کر بیٹھ جانا جو قافلہ سب سے پہلے وہاں آئے ان سے کہنا اے بندگانِ خدا ابوذر صحابی رسولؐ نے وفات پائی ہے۔ ان کی تجہیز و تکفین میں میری اعانت کرو۔ میرے حبیب محمد مصطفیٰؐ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں عالمِ غربت میں مردل گا۔ اور میری تجہیز و تکفین مردانہ شان سے کریں گے۔ اور جب وہ لوگ میرے دفن سے فارغ ہوں تو ان سے کہنا میرے باپ کی وصیت ہے کہ یہ کبریٰ جو ہمارے گھر میں ہے اس کو ذبح کر کے پکاؤ اور بغیر کھانا کھائے یہاں سے نہ جاؤ۔ اتنا کہہ کر اس عاشقِ ربانی اور مصاحبِ خاص محبوبِ سبحانی نے دنیا سے کوچ کیا۔ اس عالمِ غربت میں رونے پٹینے والا کون تھا۔ ایک کم سن بچی بھی وہی دہ رول ہوتا رہ سکتی تھی۔

آہ اگر ابوذر کا انتقال مدینہ میں ہوتا تو ان کے اہل و عیال کے پہلو بہ پہلو اہل بیتِ عصمت و طہارت گریہ و بکا کرتے۔ شیعیانِ امیر المومنین کا کافی مجمع ہوتا۔ بڑی دھوم سے جنازہ اٹھتا۔ خدا کسی کو عالمِ غربت میں موت نہ دے۔ بڑی بے کسی کی موت ہوتی ہے۔ اس کا حال کوئی کر بلا دالوں سے پوچھے۔

بہر حال ابوذر کی یتیم بچی باپ کی میت کو گھر میں چھوڑ کر سربراہِ جاکھڑی ہوئی۔ مالک اشتر کا قافلہ جس میں بہت سے دوستانِ اہل بیت تھے اُدھر سے گزرا۔ لڑکی نے دردناک لہجہ میں کہا مَاتِ الْعَدِیْبِ الصَّلَوةُ مَاتِ الْعَسِیْبِ الصَّلَوةُ

مالک اشتر نے جو آواز سنی تو اہل قافلہ سے کہا۔ سوار یوں کو روکو کسی پر دیسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے دفن میں شرکت کرنے کے بعد یہاں سے چلیں گے۔ قافلہ رُک گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی سوار یوں سے اُترے۔ مالک نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ اسے لڑکی تو کون ہے اور کس کا انتقال ہوا ہے۔ اس نے رو کر کہا ابوذر صحابی رسولؐ مر گئے ہیں۔ میں ان کی لڑکی ہوں۔ میرے سوا یہاں اور کوئی نہیں۔ یہ سن کر قافلے والے دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ ابوذر کی غریب الوطنی اور پریشان حالی کا تصور ہر دل کو تر پارہا تھا۔ مالک نے بچی کو گود میں لے کر بیاہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ابوذر کے مکان پر آئے۔

آہ جب اس گھر میں آکر دیکھا کہ ابوذر کا کوئی سوگوار نہیں تو ایک ایک کا دل ماہی بے آب کی طرح تر پٹنے لگا۔ مالک نے صغصہ بن صوحان سے فرمایا کہ ہمارے قافلے میں غلنی عورتیں ہیں ان کو بلا لاؤ۔ تاکہ اس غریب الوطن حوالہ رسولؐ پر گریہ کریں۔ اور اس یتیم بچی کے لیے باعثِ تسکین ہوں۔

الغرض سب نے مل کر ابوذر رضی اللہ عنہ کو غسل و کفن دے کر سپرد خاک کیا۔ اور ان کی وصیت کے مطابق بکری کو ذبح کر کے پکایا۔ یہ ابوذر کی حاضری کا کھانا تھا۔ جو لوگوں نے آنسوؤں کی جھڑی کے ساتھ کھایا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ اس بچی کو کس کی کفالت میں دیا جائے۔ ہر شخص اس کے لیے اپنی خواہش ظاہر کرنے لگا۔ مالک اشتر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ اس کو اہل بیت رسول کے سپرد کیا جائے۔ ان سے بہتر کوئی اس کی کفالت نہ کر سکے گا۔ ابوذر خاندان اہل بیت کے سچے عاشق اور جاں نثار تھے۔

لکھا ہے جب مدینہ میں پہنچی آئی اور اہل بیت کو وفات ابوذر کی خبر معلوم ہوئی تو ایک کہرام مچا ہو گیا۔ جس طرح سیدانیاں اپنے عزیز خاص کو رو تیں۔ اسی طرح ابوذر پر لوحہ و ماتم ہوا۔ ایک ایک بلی اس بچی کو گلے سے لگاتی۔ پیار کرتی اور تسلی و دلاسا دیتی تھی۔

خوش نصیب تھے ابوذر کہ عالم غربت میں ان کو محبان اہل بیت نے عزت کے ساتھ دفن کر دیا قافلہ کی عورتوں نے ان پر لوحہ خوانی بھی کی۔ خوش نصیب تھی یہ بچی کہ اس کو ڈھارس دینے والے لوگ آئے اور انہوں نے اس دل شکستہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن آہ آہ کیسی دردناک موت تھی کہ بلا والوں کی جن کو کوئی دفن کرنے والا میسر نہ آیا۔ تین دن تک ان شہیدوں کے لاشے خاک کر بلا پر بے غسل و کفن پڑے رہے۔ ان کے بچوں کو تسلی دینے والا کوں تھا، البتہ جھڑکنے والے دھکیاں دینے والے اور ٹہکنے مارنے والے بکثرت تھے۔ ابوذر کی بچی باپ سے چھوٹ کر اہل حرم کی شفقت کے سایہ میں آگئی۔ لیکن حسین کی لاڈلی بچی اپنے باپ سے چھوٹ کر اسیر ہوئی۔ شہر وں شہروں بھو کی پیاسی پھرائی گئی۔ اور زندان میں بند ہوئی۔

آہ سکینہ کو قید سے رہا ہو کر مدینہ میں آنا نصیب نہ ہوا لکھا ہے کہ جب اہل حرم کو زندانِ شام سے رہائی کا حکم ہوا تو سکینہ کو یاد کر کے بلی بیاں دہرائیں ماما مار کر روئیں۔

مروی ہے کہ ایک روز یزید کا غلام زندان کے دروازہ پر آیا اور خبر دی کہ یزید نے علی بن الحسین کو بلایا ہے یہ سن کر سیدانوں کے کلیجے سینے میں دھڑکنے لگے کہ خدا جلانے وہ ظالم کیا سلوک کرے جب امام زین العابدین نے جانے کا ارادہ کیا تو خباب زینٹ نے فرمایا: بیٹا! میں ہمتیں تنہا نہ جانے دوں گی۔ تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گی۔ فرمایا چھو بھی اماں مجھے جانے دیجئے۔ دیکھو تو وہ ظالم کیوں بلاتا ہے جو رضی خدا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ الغرض بیمار کر بلا یزید کے غلام کے ساتھ زندان سے نکلے۔ زندان بان نے حکم یزید پاؤں سے بٹریاں اور ہاتھوں سے ہٹکڑیاں اور گردن سے طوق اتارا اور آپ یزید کے دارالامارہ میں پہنچے۔ دیکھا یزید دروازہ پر کھڑا ہے آپ کو آتے دیکھ کر اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے تخت پر بٹھانا چاہا۔ حضرت نے فرمایا اسے یزید ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑک رکھی دن کی بات ہے کہ اس تخت کے نیچے میرے باپ کا سر رکھا ہوا تھا کیونکر ممکن ہے کہ میں اس

پر بٹھوں۔ اچھا جہاں آپ کی مرضی ہو بیٹھ جائیے۔

اس کے بعد اس نے کہا اے علی بن الحسین میں چاہتا ہوں کہ حسین کا خون بہا آپ مجھ سے لے لیں۔ بیل خزانہ کھلا ہوا ہے جتنا روپیہ آپ مانگیں دے دوں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام رونے لگے۔ اور فرمایا اے یزید میں حسین کا خون بہا لینے والا کون۔ یہ حشر کے روز حضرت رسول خدا کو دینا۔ جنہوں نے حسین کو اپنے سینے پر رکھ کر پالا تھا جن کو اپنے سناؤں پر سوار کیا تھا جن کے لیے کہا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ خون بہا فاطمہ زہرا کو دینا جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ آہ یہ خون ایسا نہیں ہے کہ تو اس کی قیمت دے سکے، ان کے خون کے ایک قطرہ کی قیمت تمام عالم نہیں ہو سکتا۔

یزید سر جھکائے سستار رہا۔ پھر کہنے لگا اچھا اب میں نے تم کو رہا کیا تمہیں اختیار ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینہ چلے جاؤ۔ فرمایا میں اس بارے میں اپنی پھوپھی جناب زینب سے مشورہ کروں گا۔

اس کے بعد آپ وہاں سے زنداں میں آئے۔ جب سے آپ یزید کے پاس گئے تھے۔ جناب زینب کی پریشانی کا یہ عالم تھا کہ کبھی در زندان پر آئی تھیں۔ اور کہتی ہاتھ اٹھا کر مار گاہ باری میں دُعا کرتی تھیں۔ جب حضرت داخل زندان ہوئے۔ تو آپ بھتیجے سے پرٹ گئیں اور فرمانے لگیں بیٹا یزید نے کیوں بلایا تھا۔ فرمایا پھوپھی اماں آج اس نے ہم کو رہا کر دیا ہے اب یہ بتائیے کہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں یا مدینہ جانا چاہتی ہیں۔ فرمایا بیٹا میں تو ابھی شہیدوں کی صف ماتم بھی نہیں بچھا سکی۔ ابھی اپنے ماں جائے کو دل کھول کر رو بھی نہیں سکی۔ یزید سے کہو کہ ہمارے لئے ایک گھر دمشق میں خالی کرادے تاکہ ہم مجلس غم برپا کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے جب یزید سے کہا تو اس نے ایک مکان خالی کر دیا۔ آہ! ایک مدت کے بعد مصیبت کی ماری بی بیاں کنبہ موٹی بی بیاں۔ بیکس و بے بس بی بیاں زنداں سے نکلیں اور اس مکان میں منتقل ہوئیں۔ جناب زینب نے فرمایا کہ اس گھر پر ایک علم سیاہ نصب کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بہتر کے سوا گوارا اس گھر میں مصروف فوج و لکا ہیں۔ اور ہمارے لیے سیاہ لباس تیار کرادو اور یزید سے کہو کہ زنانہ دمشق کو ہمارے پاس پھر سے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے اور یہ کہ ہمارے لئے ہوسٹے تبرکات واپس دے اور ہمارے شہیدوں کے سر ہمارے پاس بھیج دے۔

جب دمشق کی عورتوں کو پتہ چلا کہ اہل حرم قید سے چھوٹ کر فلاں گھر میں آگئے ہیں تو شہر کی وہ عورتیں جن کو اہل حرم سے ہمدردی تھی آئی شروع ہو گئیں۔

ایک ایک بی بی سے پرساں حال ہوئی۔ کوئی جناب رباب کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ بی بی تم پر کیا گزری ہے انہوں نے رو رو کر کہنا شروع کیا۔ آہ کیا بناؤں۔ میرا چہرہ ہینہ کا بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا ظالموں نے تیر سے شہید کر دیا اور اس معصوم کا سر نیزے پر بلند کیا۔

کسی نے جناب ام لیلیٰ سے پوچھا بی بی مہتار کون مارا گیا۔ انہوں نے فرمایا آہ میرا کڑیل جوان بیٹا حسین بیٹا شبیر پیغمبر جیسے اٹھارہ ہواں سال تھا۔ ظالموں نے نیزے مار مار کر شہید کیا۔ اُم فروہ کے کسی عورت نے پوچھا آپ نے کہا میرے بچے کو جو یتیم تھا۔ ظالموں نے تیغوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اس کی لاش کو پامال کیا۔ اُم کلثوم کے کچھ نے پوچھا تو فرمایا میرا ۷۲ برس کا بھائی جو علم دار فوج حسینی تھا۔ ظالموں نے اس کے شانے کاٹے۔ گرز مار کر اس کا سر شق کیا۔ ایک عورت نے جناب زینب سے پوچھا بی بی اُم کس کی سوگوار ہو۔ فرمایا آہ کس کس کو بتاؤں میری ماں کا ہر بھرا باغ اُجڑ گیا۔ میرا بھائی پنج تن کی آخری نشانی۔ پیغمبر خدا کا جانی، فاطمہ زہرا کا لال، علی کا جگر گوشہ حسین زخموں سے چوڑے چوڑے ہو کر شہید ہوا۔ میرے دلال ظالموں نے ذبح کر دیئے۔ بی بی ہم بہتر کے سوگوار ہیں۔ اپنی کس کس مصیبت کو بیان کریں۔ ہم پر پانی بند کیا گیا۔ ہم کو بعد شہادت حسین اس طرح لوٹا گیا کہ کسی بی بی کے سر پر چادر تک نہ چھوڑی۔ ہمارے خیموں میں آگ لگا گئی۔ برہنہ پشت اونٹوں پر بٹھا کر بلا سے کوڑ لائے۔ بازاروں میں تشہیر کیا۔ دربار ابن زیاد میں ننگے سر لے گئے۔ وہاں سے اسی طرح ہمیں دمشق تک لائے۔ ہم مہتار سے شہر میں ایک تماشہ بنے۔ مہتار سے شہر کی عورتوں نے ہم پر صدقہ کی روٹیاں پھینکیں خرے پھینکے۔ ہماری اسیری پر عید منائی۔ ہم کو رسیوں میں باندھ کر سروپا برہنہ دربار یزید میں لے گئے۔ پھر ہمیں ایک تیرہ دن تار قید خانہ میں بند کیا گیا۔ کسی نبی کی اولاد کو اس کی اُمت نے اتنا نہیں ستایا جیسا کہ ہم متلے گئے۔ کسی نبی کا کتبہ اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا۔ جس طرح ہم کئے گئے۔ آہ جس نبی کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کی اولاد اس کے کنبے سے پس لوک۔ بے گنا ہوں پر یہ ظلم ایک روز ظالموں کو پیش خدا و رسول اس ظلم کا جواب دینا ہوگا۔

یہ باتیں سن کر زنانِ شام نے اپنا منہ پیٹ لیا اور رورور کر کہنے لگیں۔ آہ ہمیں اس ظلم کی خبر نہ تھی۔ خدا یزید پر لعنت کرے۔ اور اس کی حکومت تباہ ہو کہ اس ظالم نے اولاد رسول کو ذبح کیا اور ناموس رسول کو بے پردہ بازاروں میں پھرایا اور درباروں میں بلایا۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

سنتیں و مجلس

فضائل حضرت عمارؓ

فضائل اہل بیتؑ و روانگی اہل حرم دمشق سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفَرَقَانِهِ الْحَمِيدِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

(سورہ التوبہ ۱۱۹/۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین میں سے ہو جاؤ۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صادقین کا وجود ہر زمانہ میں ضروری ہے۔ اور ان کا معصوم ہونا بھی لازم ہے کیونکہ ایمان والوں کو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ رہنے سے یہ مراد نہیں کہ ان کے ساتھ چلو پھرو۔ بلکہ یہ مقصد ہے کہ ان کا اتباع کرو۔

صادقین سے مراد وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مدت العمر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو ورنہ جزئی صداقت والے تو دنیا میں بے شمار ہیں بلکہ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں جس نے کبھی سچ بولا ہی نہ ہو۔ اور کچھ نہیں تو کم سے کم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جب زبان پر جاری کیا ہو گا تو یہی سچا کلمہ ہے۔

ان صادقوں کے اتباع سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان غلط راستہ پر چلنے سے بچ جائے گا۔

اصحاب رسول میں سے جناب عمار یا سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے محبت رسولؐ سے پورا پورا فیض حاصل کیا اور اسلام کی وہ گراں قدر خدمات انجام دیں جن کو انصاف پسند اور حق گو مسلمانوں کے دل جانتے ہیں جب سے رسولؐ کے قدم پکڑے اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک حبیب خدا سے دنیا خالی نہ ہوئی۔ حضور نبی اکرمؐ کے مرنے کے بعد اسی عقیدت اور خلوص محبت کو ان لوگوں کے ساتھ باقی رکھا جن سے تمکک کا حکم رسول اللہؐ نے دیا تھا اور جو صادقین تھے۔

دنیا والوں نے بہت بہکایا طعن بھی دیئے اذیتیں بھی دیں۔ شہر سے نکالا بھی مگر اس مضبوط محبت کی زنجیر کی ایک کڑی نہ ٹوٹی۔ عقیدت کے پیر کو بال برابر جنبش نہ ہوئی جو وعدہ رسولؐ سے کیا تھا اسے آخر وقت تک نبھایا۔ جناب عمارؓ باوجود کچھ دیر پہلے آدھی تھے۔ بالخصوص ان کی ساقیں بہت پستلی تھیں لیکن قوت ایمانی نے ان کو ایسا قوی دل بہا دیا کہ کبھی کسی معرکہ میں وہ پیٹھ دکھا کر نہ بھاگے بلکہ شیروں کی طرح جہم کر پڑے۔ عمارؓ بڑے رحم دل آدمی تھے۔ وہ کبھی کسی کی تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اکثر اوقات اس ہمدردی و رواداری میں ان کو بڑے بڑے مصائب کا سامنا پڑ جاتا تھا۔ مگر وہ سب ان باتوں کو برداشت کر لیتے تھے۔ حضرت رسولؐ خدا نے فرمایا کہ عمارؓ کو جب دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ دشوار ہوتی ہے۔

امیر المومنین علیہ السلامؓ نے فرمایا۔ عمارؓ وہ شخص ہے جس کے گوشت و خون کو آتش جہنم پر حرام کر دیا گیا ہے آتش جہنم اس کے جسم کو مس نہ کرے گی۔

جب عمارؓ کے والد یا سر اوسان کی والدہ کو مشرکین مکہ نے سخت سے سخت اذیتیں دے کر شہید کر دیا تھا جناب عمارؓ ماں باپ کے مرنے کے بعد تنہا رہ گئے۔ مگر ایمان میں ذرا لغزش نہ ہوئی۔ ابو جہل ان کو بہت زیادہ ستاتا تھا۔ ایک روز وہ عمارؓ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ قدرت خدا سے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں ایسی تنگ ہوئی کہ وہ بیقرار ہو کر زمین پر ترپنے لگا۔ اور اس کے بدن کا پیرا بن رہے زیادہ وزن ہو گیا۔ اور وہ سخت اذیت اس کو پہنچی کہ بلبلا گیا۔ وہ بڑی عاجزی کے ساتھ کہنے لگا کہ اے عمارؓ یہ بلا مجھ پر تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ لہذا مجھے بچاؤ اب کبھی تمہیں اذیت نہ دوں گا۔ آپ نے اس کی انگلی سے انگوٹھی اور پیرا بن اس کے جسم سے اتار لیا۔

کسی نے کہا اے عمارؓ یہ کیا بات ہے کہ خدا نے تمہارے ماں باپ کی اذیت کے وقت مدد نہ کی اور دشمنوں کے پنجے سے نہ چھڑایا۔ عمارؓ نے فرمایا یہ تو اس کی مشیت ہے۔ ابراہیمؑ کو اس آگ سے نجات دی۔ اور یحییٰؑ اور زکریاؑ کو قتل ہونے سے نہ بچایا۔ جب رسول اللہؐ نے سنا تو فرمایا۔ اے عمارؓ تم افضل فقہا و علما ہو۔

عمارؓ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر زندہ ہوں میرے لیے اتنا علم کافی ہے کہ آپ خدا کے رسولؐ اور افضل و اشرف

غلامی میں۔ اور آپ کے بھائی علیؑ آپ کے وحی و جانشین ہیں۔ اور آپ کے بعد جملہ مخلوق سے اکمل داؤلی ہیں آپ دونوں کا ہر قول و فعل حق ہے۔

شارح صحیح بخاری نے خیر جاری میں لکھا ہے کہ حضرت رسولؐ خدا نے فرمایا کہ جو کوئی عمار کو دشمن رکھے گا خدا اس کو دشمن رکھے گا اور جو عمار سے بغض رکھے گا خدا اس سے ناراض ہوگا۔

آنحضرتؐ کے انتقال کے بعد لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ عمار علیؑ علیہ السلام کے گروہ سے نکل آئیں۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں جواب دیا کہ میں محبت علیؑ کو ذریعہ نجات آخرت سمجھتا ہوں اگر تم لوگ میرے خلق پر تلوار بھی رکھ دو گے تب بھی میں علیؑ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔

تاریخ اعثم کو فی میں ہے کہ ستر ہجری میں جب حضرت عثمان سے اصحاب رسولؐ کو بہت سی شکایات پیدا ہوئیں اور بنی امیہ کی دست برد سے لوگ عاجز آ گئے تو اصحاب رسولؐ نے جمع ہو کر تجویز کیا کہ عمارؓ یا سر کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے تاکہ کتاب و سنت کے خلاف جو امور ہو رہے ہیں ان کا سد باب ہو جائے۔ عمار نے ایک کاغذ پر شکایات کو لکھوا لیا تھا۔ جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے تو وہ کاغذ ان کے ہاتھ میں دیا۔ انہوں نے چند سطریں پڑھ کر غصہ سے اس کو پھینک دیا۔ انہوں نے کہا یہ تحسیر اصحاب رسولؐ کی ہے۔ زمین پر پھینک کر اس کی توہین نہ کیجئے۔ اس پر چند غلاموں کو حکم دیا گیا کہ عمار کو زود کو بکریں۔ غلاموں نے مارنا شروع کیا اس پر صبر نہ ہوا۔ تو خود خلیفہ نے چند لابی اس زور سے اعضائے تناسل پر مارے کہ عمار بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اور اس روز سے عارضہ فتنہ ان کو لاحق ہو گیا۔ اسی بے ہوشی میں ظہرین و مغربین کی نمازیں بھی قضا ہو گئیں۔ مگر سوائے صبر چارہ کار کیا تھا۔

جناب عمار کے متعلق امیر المومنینؑ نے فرمایا کہ عمار صاحب ایمان ہیں۔ کسی مومن کے لیے اس وقت تک ذلت نہیں جب تک کہ وہ اپنے دین میں شک پیدا کرنے والا نہ ہو اور اس کے یقین کے بارے میں نہ زلزل نہ آئے۔

ایمان عمار کا یہ حال تھا کہ جنگ صفین میں لشکر معاویہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اگر تم مجھے اور میرے اصحاب کو مارتے مارتے موضع ہجر امین میں ایک مقام تک لے جاؤ تب بھی ہم اس علم و یقین سے نہ ہٹیں گے کہ ہم حق پر ہیں۔

ایک بار دو شخص عمار کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ہر ایک کہتا تھا ان کو میں نے قتل کیا ہے عبداللہ ابن عمر نے یہ سن کر کہا کہ یہ لوگ اس بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ کون ان میں سے آتش جہنم میں جلے۔ میں نے رسول اللہؐ سے سنا ہے کہ عمار کا قاتل اور ان کے قاتل اور باس لینے والا جہنمی ہے۔

حمیدی نے جمع بن الصبیحین میں نقل کیا ہے کہ حضرت رسولؐ خدا نے فرمایا اے عمار! تم کو باغی گرد قتل کرے گا۔ تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تم کو دوزخ کی طرف۔ جنگ صفین میں قول رسول اللہؐ تصدیق ہو گئی۔ حضرت عمارؓ یا سراس معرکہ میں امیر المومنینؓ کے ساتھ ساتھ تھے اور اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔ جب معاویہؓ قتل عمارؓ کی خبر پہنچی تو کہنے لگا۔ عمار کا قاتل وہی شخص ہے جو ان کو میدان جنگ میں لے کر آیا۔ ابن عباسؓ نے سنا تو فرمایا اس بنا پر حضرت حمزہؓ کے قاتل رسولؐ پاک قرار پاتے ہیں کیونکہ جنگ اُحد میں وہی ساتھ لائے تھے۔

۹۔ ہجری میں جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کو جا رہے تھے تو حضرت عمارؓ یا سراس بن اس دلت ایک سو پانچ سال کا ہو چکا تھا۔ پیرانا سالی مدینہ میں رہ جانے پر مجبور کرتی تو کوئی تعجب نہ تھا مگر جوشِ محبت علیؓ نے اجازت نہ دی کہ عمر بھر کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آخر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ محبتِ اہل بیت کا خون جب رگوں میں جوش مارنا تھا تو شباب کا دلولہ لوٹ آنا تھا۔ جب صفین پہنچے تو ترتیب لشکر شروع ہوئی تو امیر المومنینؓ نے پیادوں کا سردار عمارؓ کو بنایا۔

صفین کی لڑائی ایک دو دن کی نہ تھی ایک لمبا معرکہ تھا ہر روز صفین جہتیں اور خون کے دریا بہتے۔ جب عمارؓ نے اذنِ جہاد طلب کیا تو امیر المومنینؓ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور عمارؓ کو سینے سے لگا کر کہا تمہاری پیرانا سالی کا اتفاق اب میدان میں جا کر لڑنا نہیں۔ اس بوڑھے مجاہد نے ابدیدہ ہو کر فرمایا۔ امیر المومنینؓ کیا مجھے شرفِ شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔

آخر امیر المومنینؓ نے اجازت دی۔ عمارؓ شیروں کی طرح ہمہ کرتے میدان میں آئے اور ایسا دلیرانہ حکم کیا کہ ہر طرف سے تحسین و آفرین کی صدا میں بلند ہوئیں۔ لڑے بٹنا لڑ سکتے تھے آخر ایک دشمن نے ایسا تیر سینہ پر مارا کہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور شرفِ شہادت حاصل کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے مرتبہ شناسوں میں یوں تو بہت سے لوگ تھے مگر چند اصحابِ رسولؐ ان سب میں پیش پیش تھے۔ سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، اویس قرنی۔ حذیفہ یمانی وغیرہ۔

قابلِ غور بات یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے وقت کے بڑے عابد و زاہد و معرفت و فہم کے پیکر تھے ان کو اہل بیتؓ سے بے لسی تعلق تھا۔ جیسی کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ ان کے شمعِ رخ کے پروانہ تھے۔ صرف رسولؐ سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے تو اتنی گہری عقیدت نہیں ہو سکتی تھی ضرور ان کے روحانی کمالات ان کو اتنی بلندی پر نظر آتے تھے کہ وہاں تک کسی کا پہنچنا محال نظر آتا تھا۔ انہوں نے اہلبیت علیہم السلام کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور ان کے کردار کو مختلف صورتوں سے آزمایا تھا۔ ان کو اس بات کا یقین حاصل ہو گیا تھا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی پیروی ذریعہ نجات ہے۔

اہل بیت علیہم السلام کی معرفت بہت کم لوگوں کو ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فہمیت کے پرکھنے کا

معیار لوگوں کے پاس نہ تھا۔ نہ پرستی اور جاہ طلبی کے جب گہرے پردے انسان کی عقل پر پڑ جاتے ہیں تو وہ اس قابل رہتا ہی نہیں کہ تزکیہ نفس کے نازک اور لطیف پہلوؤں کو سمجھ سکے۔ غلط جذبات کے سلسلے میں پہلے والے افعال انسانی کے وہ کھوٹے سکتے ہیں جن کی صفائے نفس اور پاکیزگی باطن کے بازار میں کوئی قیمت نہیں۔ ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کی مخالفت بھی اسی وجہ سے رہی کہ لوگ اس دھوکہ میں رہے کہ ہماری طرح یہ بھی بشر ہیں۔ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ہماری طرح یہ بھی کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں پھر ہم میں ان میں فرق کیا ہے۔

ابو جہل نے خانہ کعبہ کے اندر قریش کے مجمع میں کہا تھا کہ یہ محمد ہی تو ہیں جو ہم میں کپے بڑھے۔ آخر ان میں وہ کیا خاص بات ہے۔ کہ ہم اپنے اوپر ان کو ترجیح دیں۔ دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے یا تو یہ شخص مجنون ہے یا کھلا جادوگر۔

امام موسیٰ کاظمؑ کے بہت سے روحانی کمالات دیکھنے کے بعد شاہک سندی نے جس کی حراست میں آپ برسوں رہے تھے ایک روز کہا آپ اپنے ساحرانہ کشتے کب تک دکھاتے رہیں گے۔

اس سلسلے میں ایک نکتہ اور قابل بیان ہے دنیا میں نفس کے اکتسابی کمالات عام طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں جن کے متعلق یہ عقیدہ راسخ ہے کہ جو محنت کرے گا کمال کی منزل تک پہنچے گا۔

دوسرا گروہ ان حضرات کا ہے جن کے کمالات اکتسابی نہیں بلکہ دہی ہیں۔ ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لئے کام نہیں۔

جب مامون نے اپنی بیٹی کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے کرنا چاہا تو عباسیوں کی ایک بڑی جماعت مخالفت ہو گئی۔ اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ ایک ایسے نوجوان کو اپنا داماد بنا رہے ہیں جس کے اندر کوئی کمال نظر نہیں آتا۔ مامون نے کہا یہ اہل بیت رسولؐ ہیں ان کا علم من اللہ ہوتا ہے۔ ان کے نفسانی کمالات کو تم نہیں سمجھ سکتے۔

انہوں نے کہا ایسے کمالات کے جامع صرف انبیاء و مرسلین ہی ہوتے ہیں۔ مامون نے کہا۔ تم ان کا امتحان کرو۔ انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کی۔ اور یحییٰ بن اکثم کو جو دوبار مامون کے قاضی القضاۃ تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔

مامون کا بھرا ہوا دربار تھا ایک طرف اسی برس کا سن رسیدہ عالم یحییٰ بن اکثم ایک طرف دس سال کا امام وقت علی مرتضیٰ کا بڑا رسول خدا کا جانشین امام محمد تقی علیہ السلام۔ لوگ حیرت میں تھے کہ مامون کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے عالم کے مقابلے میں ایک لڑکے کو بٹھایا ہے۔

مامون نے یحییٰ سے کہا آپ فرزند رسولؐ سے کوئی سوال کیجیے۔ انہوں نے امام سے مخاطب ہو کر کہا اچھا یہ بتائیے کہ

اگر کسی شخص نے سہالت احرام شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔

امام نے فرمایا یہ سوال حمل ہے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ احرام حج ہے یا احرام عمرہ۔ مقام حل میں شکار کیا۔ یا مقام حرم میں۔ شکاری آزاد تھا یا غلام۔ شکار پر زندہ تھا یا ستم رکھنے والا چھوٹا تھا یا بڑا۔ عمد کیا یا سہواً۔ تادم تھا یا مصر۔ پہلی بار کیا یا اس سے پہلے بھی کیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کا کفارہ جدا جدا ہے۔

یہ سن کر سارا مجمع دنگ رہ گیا کچھ سے کچھ کہے نہ بن پڑی۔

مامون نے کہا حسبِ قرار و اداب ایک سوال آپ بھی دریافت کیجئے۔

حضرت نے فرمایا اے کچھ یہ بتاؤ کہ ایک شخص نے صبح ایک عورت پر نظر کی تو وہ حرام تھی۔ چاشت کے وقت حلال ہو گئی۔ زوال کے وقت حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت حرام ہو گئی۔ نصف شب کے بعد حلال ہو گئی۔ صبح کو حرام ہو گئی چاشت کے وقت حلال ہو گئی سہ پہر کو حرام ہو گئی۔

اب تو مجمع کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک دوسرے کو دیکھتا تھا اور رہ جاتا تھا۔

جب کچھ سے جواب نہ بن پڑا تو مامون نے امام سے عرض کی کہ آپ ہی اس کا جواب بیان فرمائیں۔

فرمایا سنو! صبح کو ایک کینز کو دیکھا حرام تھی۔ خرید یا حلال ہو گئی۔ آزاد کر دیا حرام ہو گئی۔ نکاح کر لیا حلال ہو گئی۔ طلاق رجعی دے دی حرام ہو گئی۔ رجوع کر لیا حلال ہو گئی ظہار کر لیا حرام ہو گئی۔ کفارہ دے دیا حلال ہو گئی پھر طلاق دے دی حرام ہو گئی۔ پھر رجوع کر لیا حلال ہو گئی۔

مامون نے مجمع سے کہا میں نہ کہتا تھا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، ان کا علم من اللہ ہے۔ یہ دنیا میں کسی سے حاصل نہیں کرتے۔

امام رضا علیہ السلام جب مامون کے طلبیدہ خراسان کو تشریف لے جا رہے تھے راہ میں آپ نے نماز پڑھنی چاہی۔ لوگوں نے کہا یہاں پانی نہیں آپ نے ایک جگہ کو کھودا تو وہاں سے پانی کا چشمہ اُبل پڑا۔ جو چشمہ رضا کہلاتا ہے۔ آپ نے ایک سوکھے درخت کے نیچے وضو کیا۔ وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ اس کے پتے ادر بھل پھول بے شمار مراضن کی دولت تھے۔ وہ شجرۃ الرضا کہلاتا تھا۔ دشمنوں نے اسے کاٹ کر جڑ تک نکال پھینکی۔

یہی کمالات ہیں جو ان کی امامت کے منصوص من اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ چونکہ ان حضرات کا علم وہی ہوتا ہے اور ان کے اعمال پر عصمت سایہ نگیں رہتی ہے۔ لہذا ان کی پیشین گوئیاں غلط ہوتی ہیں اور نہ واقعات کی ترتیب سے نکالے گئے نتائج میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔

اگرچہ ریاضت نفس سے اور لوگ بھی اظہار کرامات کرتے ہیں لیکن ان کا دائرہ عمل محدود ہوتا ہے تمام کائنات پر ان کو حق تصرف حاصل نہیں ہوتا اس لیے ان کی ریاضت میں اتنی قوت پیدا نہیں ہوتی کہ کائنات کے ہر ذرہ کو

تحت تسرت میں لے آئے۔

مرنے کے بعد ان کے نفوس مقدس اپنے کمالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سوا قدس کا تن سے جدا ہونے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنا لوگوں کو جھوٹی روایت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ ریڈیو کا سپیڈ لوگ ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں اور اس سے دنیا بھر کی خبریں سننے ہیں جو وائلس کے ذریعہ ان تک پہنچتی ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ بے جان چیز کیسے بول رہی ہے۔ جب کہ کسی برقی تار سے اس کا کنکشن بھی نظر نہیں آتا۔ جواب یہی ہوگا کہ فضا میں جو برقی رو ہے وہ اس آلے کے اندر اپنا کام کرتی ہے۔ تو کیا وہ ارواح مقدسہ جو عام روجوں سے بالاتر ہیں۔ اور جن کو خدا نے غیر محدود طاقتیں بخشی ہیں اجسام سے بظاہر جدا ہونے کے بعد اس کے کسی حصہ سے اتصال پیدا کر کے اس کو ناطق نہیں بنا سکتیں۔ بندوں میں تو یہ طاقت ہے۔ کہ وہ ایک بے جان آلے سے آواز نکال دے۔ بے جان آلے تو دوسروں کی تقریر سن سکتے ہیں۔ لیکن ایک برگزیدہ باری کا سراپے خالق کا کلام نہیں سن سکتا۔ لوگ ریڈیو کی سوئی کھٹا کر جس ملک کے مقرر کی تقریر چاہیں کنکشن پیدا کر کے سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم زیارت کے لیے انگلی اٹھا کر سلام پڑھیں تو یہ تعلق امام معصوم سے پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا قوت ایمانی قوت برقی سے بھی کمزور ہے۔ اسی قوت ایمانی کا کنکشن ہے کہ جب ہم مدد کے لیے اپنے امام کو پکارتے ہیں تو ضرور ہی ہماری مدد کو آجاتے ہیں۔

جناب مفتی محمد عباس صاحب اعلیٰ المد مقامہ نے ایک سناری کا واقعہ نظم میں تحریر فرمایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ میکے سے شسرال جا رہی تھی، ایک پٹھان نے جو اس پر عاشق تھا راستہ میں آگھر عورت اُسے آتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ شوہر سے کہا تو گاڑی سے اتر کر سامنے والی گاڑی میں چھپ جا۔ اس نے ایسا ہی کیا پٹھان نے اس کی گاڑی روک کر کہا۔ بتیرا شوہر کہاں ہے۔ اس نے کہا کسی کو ضامن دے تو بتاؤں۔ کہا جس کو تو کہے میں ضامن دے دوں۔ اس نے کہا جس حسین کے تعزیرے اٹھتے ہیں ان کو ضامن دے۔ اس نے ضمانت دے دی۔ عورت نے شوہر سے کہا وہ نکل آیا۔ پٹھان نے فوراً اس کو قتل کر دیا۔ اور گاڑی سے اُتار کر عورت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اُس نے کہا کیا دیکھتی ہے۔ کہا میں اپنے ضامن کو دیکھتی ہوں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک نقاب پوش بزرگ گھوڑا دوڑاتے دہاں پہنچے اور تلوار مار کر اس پٹھان کا سر اڑا دیا۔ اور ایک برگد کے درخت میں اس کی لاش لٹکا دی۔

عورت نے رد کر کہا اس ظالم نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ فرمایا اس کا سر تن سے ملا کر کپڑا ڈال دے اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دُعا فرمائی۔ وہ زندہ ہو گیا۔ عورت کی خوشی کی انتہاء نہ رہی۔ پوچھنے لگی آپ کون ہیں فرمایا میں وہی ہوں جس کی تو نے ضمانت لی تھی۔

مڑی ہے کہ جب اہل حرم قید یزید سے چھوٹ کر دمشق کے ایک مکان میں آئے اور صف ماتم کھي تو دمشق کی عورتیں پڑ سے کے لیے سیدائیوں کے پاس آنے لگیں۔ ایک نابینا عورت بھی آئی وہ حبان اہل بیت میں سے تھی۔ جناب زینب کے قدموں پر گر کر بے تحاشا روئی۔ اسی وقت جو تبرکات فرج یزید نے کر لائیں لوٹے تھے یزید کے بھیجے ہوئے آئے۔ سیدائیوں میں کہرام مچا ہوا۔ سروں سے اُتری ہوئی چادریں واپس ملیں۔ شہیدوں کے خون آلود لباس علم حسینی کا خون سے بھرا ہوا پھیرا بھی آیا۔ ایک ایک چیز کو دیکھ کر بی بیان ناز ناز روئی تھیں۔ اس نابینا عورت نے کہا بی بی ان تبرکات میں سے مجھے بھی کچھ دے دو جناب زینب نے عامہ سینگ سے تھوڑا سا کپڑا جدا کر کے اس عورت کو دے دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور عرض کی مولا حسین میری آنکھوں کو روشن کیجئے۔ بقدرت خدا اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔

کوئی صاحب اس پر تعجب نہ کریں۔ بعید از عقل سمجھیں۔ اگر یوسف کے پیرا میں یہ کرامت ہو سکتی ہے کہ یعقوب کی گئی ہوئی بنیائی واپس لے آئے تو حسین کے عامہ میں یہ اثر کیوں نہیں ہو سکتا۔

منقول ہے کہ جب اہل حرم قید سے رہا ہو کر اس گھر میں آئے تو جناب زینب نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا۔ یزید سے کہو کہ وہ ہمارے شہیدوں کے سر بھی دے دے تاکہ ہم اپنے بچڑوں سے مل سکیں اور اپنے ساتھ کر بلا لے جا کر دفن کر دیں۔ چنانچہ یزید نے منظور کر لیا۔ اور سہارے شہداء روانہ کئے گئے جس شہید کا سر آتا تھا جو بی بی اس سے متعلق ہوتی تھی وہ اس کے سر کو گود میں لے لیتی تھی اور سیرتاً اس پر ماتم کرتی تھیں۔

کسی کی گود میں سر کا سر تھا اور کسی کی گود میں حبیب کا کسی کی گود میں مسلم بن عوسجہ کا کسی کی آغوش میں بریر کا۔ انصار کے سروں کے بعد نبی ہاشم کے سر آئے۔ قاسم کا سر آیا۔ ام فروہ نے بڑھ کر لیا۔ سیدائوں نے یتیم حسن بردل کھول کر ماتم کیا پھر عون و محمد کے سر آئے۔ زینب نے دوڑ کر اپنے بچوں کو چھائی سے لگایا۔ جب شبہ یغیر علی اکبر کا سر آیا۔ تو ماں پھوپھی اور دوسری خاندانی بی بیاں۔ وَعَلَى أَكْبَادٍ وَاقْتَرَا فَوَادًا کے نعرے مارتی دوڑیں۔ زینب نے اپنے بچوں کے سر زمین پر رکھ کر علی اکبر کا سر آغوش میں لیا اور وہ دغداش بین کیے کہ زمین داسان ہل گئے۔ اس کے بعد قسری ہاشم سفلے اہل حرم کا سر آیا تو دَاعِنَا سَاءَ وَاعْتَابَا سَاءَ کی صداؤں سے حشر برپا ہو گیا۔ جناب ام کلثوم نے بڑھ کر سر عباس کو یہ کہہ کر اپنی گود میں لے لیا۔ ہبیّا عباس آپ کر بلا میں میری طرف سے ندیہ راہ خدا بنے۔ میری آغوش میں آئے۔

آہ آہ! جب ایک چھوٹا سا سر جھنڈ دے بال سوکھے ہونٹ علی امفر شیر خوار کا آیا تو بیاب چھائی

کوٹھی اور سریشٹی دوڑیں۔ علی اصغر آہ دُکھیا ماں کو چھوڑ کر کہاں گئے تھے۔ بیٹا تیرا خالی جھولا جب یاد آتا ہے تو کیجیے پر خنجر چلتے تھے۔ آہ فالملوں نے تجھ جیسے معصوم کی پیاس تیرے سم سے بجھائی۔ آہ امیری کو کھ اُجڑ گئی۔ میری آرزوں پر پانی پھر گیا۔

آہ جب مظلوم کو بلا کا سراپا تو کہرام بپا ہو گیا۔ **وَاحْسِينَا ۙ وَامْحَمَدَا ۙ وَاعْلِيَا ۙ**
 کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہوئیں۔ ہر بی دوڑی **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا عَبْدِ اللَّهِ - السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ**

جناب زینبؓ نے بڑھ کر مظلوم امام کے سر کو لے لیا اور رو کر کہنا شروع کیا۔

اَخِي يَا اَخِي اَيُّ الْمَصَآئِبِ اشْتَكَيْتُ فَوَاقِكَ اَوْ هَتَكَيْتُ وَذُلِّي وَعُرْبَتِي
 میرے پیارے بھئی کس مصیبت کو بیان کر دیا آپ کی جدائی کا صدمہ یا اپنی ہتک عزت یا اپنی ذلت یا اپنی عالم غربت کی تکالیف۔

يَا هِلَالًا لَمَّا اسْتَتَمَ كَمَالًا غَالَهُ حُسْفَاهُ فَاَبْدَاعُ عُرُوبًا
 اے میری ماں کے چاند ابھی تو کمال کو بھی نہ پہنچا تھا کہ تجھے گھن لگا اور تو عروبہ ہو گیا۔

يَا اَخِي يَا اَخِي فَاطِمَةُ الصَّغِيْرَةُ كَلِمَهَا فَكَادَ قَلْبُهَا اَنْ يَذُوبَا
 میرے بھئی چھوٹی سی فاطمہ سے کچھ تو باتیں کر لو۔ قریب ہے کہ اس کا قلب صدمے سے پھل جلتے۔

ایک ہفتہ تک یہ صفِ ماتم بھی رہی۔ رات دن ماتم ہوا۔ اس کے بعد مدینے جانے کی تیاری ہوئی۔ یزید نے حکم دیا۔ کہ ادنیوں پر شاندار عماریاں چاندی سونے کی رکھی جائیں۔ اوصان پر ریشمی پردے ڈالے جائیں۔ جب یہ سب سجائے اونٹ دروازے پر آکر کھڑے ہوئے اور جناب زینب کی نظر ان عماریوں پر پڑی تو سر پیٹ لیا۔ آہ ہم کہاں ان عماریوں کے قابل رہے۔ شہر شہر کوچہ کوچہ دیار دیار شہیر کے بعد اب ان میں کون سمجھے گا۔ آہ اتمام کنبہ کو گنوا کر اپنا سارا گھر ٹٹا کر میں ان عماریوں میں بیٹھوں گی۔ بیٹا علی بن الحسین ان کو واپس کر اور یزید سے کہو کہ ان عماریوں پر کالے پردے ڈلو ورنہ تاکہ معلوم ہو کہ بہتر کے سوگوار آ رہے ہیں۔ ہر عماری پر ایک سیاہ نشان نصب ہو یزید نے ایسا ہی کیا اور شیر بن جذلم کی ماتحتی میں پچاس سواروں کے کہا کہ ان بی بیوں کو بجفا ظلمت تمام مدینہ پہنچائے۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَیُّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ

اُرتیسویں مجلس

نفس انسانی کا بیان

فضائل اہل بیتؑ و رود اہل حرم کربلا میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی فِیْ كِتَابِہِ الْمُبِیْدِ وَفَرَقَانِہِ الْحَمِیْدِ

وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَۃَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْہَا (سورہ النحل ۱۸/۱۶)

اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔

ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی قسم کا بھی فائدہ ہو نعمت ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ چونکہ انسان کی پرورش میں لگا ہوا ہے۔ لہذا نعمت ہے کس کی طاقت ہے کہ نعمات الہی کا شمار کر سکے۔

امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا يَحْصِيْ نِعْمَاتُكَ الْعَادُوْنَ (شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُوْصِيْ حَقُّهُ الْمُجْتَهِدُوْنَ اور نہ کو شمش کرنے والے اس کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ شمار ہو سکتی ہیں خدا کی نعمتیں جب کہ ایک ایک نعمت کے اندر ہزار ہزار نعمتیں مخفی ہیں۔ ہم جس کو ایک نعمت سمجھتے ہیں وہ ایک نہیں بلکہ بے شمار نعمتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے چونکہ ہم حقیقت سے واقف نہیں لہذا درپردہ نعمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔

ہم ایک پھل کھاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کتنی نعمتیں اور چھپی ہوئی ہیں۔ اس کا عرق ہی کا گودا، اس کا بیج، اس کا پھل، اس کا جڑا گزرتا ہے۔ اس کے کچے کھانے میں اور نفع ہے لپکا کر کھانے میں اور نیم بشت میں اور ان کا عرق کشید کرنے میں اور منفرد صورت میں اور نفع ہے مرکب میں اور کتنے امراض کا علاج اس کے اندر ہے۔ اس کو کون جلنے اور کون سمجھے۔ اطباء نے انتہائی کوششوں سے جو خواص معلوم کیے ہیں وہ شے نمونہ انزوار ہے ہیں۔ وہ بھی یقینی نہیں ظنی ہیں۔ پس انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ ایک جانور کو لو۔ اس کے بال، اس کی کھال، اس کے ناخن، اس کی ہڈی۔ اس کا خون، اس کا ہر عضو، اپنے مقام پر کسی مرض کا علاج ہے لہذا وہ من حیث المجموع تو ایک ہی نعمت ہے لیکن تجزیہ کر دو ہزار نعمت۔

ہر نعمت پر منعم کا شکر کرنا بھی لازم ہے لیکن جس طرح نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتیں۔ اسی طرح ان نعمتوں کا شکر بھی ہم سے ادا نہیں ہو سکتا کہ اول تو نعمتوں کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر اس کے شکر کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں جب تک نعمت کو پوری طرح سمجھ نہ لیا جائے۔ حتیٰ شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت سی چیزوں کی تعریف میں محدود الفاظ سے کام لیتے ہیں جو اس کی نعمت کی صحیح تعریف نہیں ہوتی مثلاً شہد کو ہم کہتے ہیں میٹھا ہے۔ دودھ کو کہتے ہیں میٹھا ہے۔ خرے کو کہتے ہیں میٹھا ہے، انگور میٹھا ہے۔ گنا میٹھا ہے۔ حالانکہ یہ سب ذائقے میں مختلف ہیں لیکن ہمارے پاس سوائے ایک لفظ میٹھے کے دوسرا لفظ نہیں ایسی صورت میں ہم کیونکر شکر ادا کریں۔

ہم ہر وقت پانی پیتے ہیں لیکن اس کا مزہ نہیں بیان کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں میٹھا ہے ٹھنڈا ہے۔ آگے ہماری قوت گویائی کا ناطقہ بند ہے۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے فرمایا وہی ذائقہ ہے جو زندگی کا ہے۔ اس نے پوچھا روٹی کا ذائقہ کیسا ہے۔ فرمایا وہی ہے جو عیش کا ہے کس کی طاقت ہے کہ زندگی اور عیش کا ذائقہ بیان کر سکے۔ اول تو ہمارے پاس کسی زبان میں بھی الفاظ نہیں۔ دوسرے نعمتوں کی حقیقتوں سے کما حقہ آگاہی نہیں پس انسان کی کیا طاقت ہے کہ نعمت الہی کا شکر ادا کر سکے۔

اور سب نعمتوں کو چھوڑیے ایک سانس کو دیکھیے جو باہر آتا ہے وہ مفرح ذات ہے اور جو اندر جاتا ہے وہ مدحیات ہے۔ چونکہ ہر سانس نعمت ہے لہذا ہر نعمت پر اگر صرف انسان اتنا ہی کہے کہ شکر ہے اللہ کا تو ساری عمر اس کی صرف سانس کے شکر یہ میں ختم ہو جائے گی۔ جب سانس لے گا تو کہے گا شکر اللہ اور جب رکائے گا تو کہے گا شکر اللہ۔ لیجئے ساری عمر اسی میں ختم ہوئی۔ اب بتائیے باقی نعمتوں کا شکر وہ کب ادا کرے گا۔

خدا نے انسان کو دو قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ایک دنیوی نعمتیں دوسرے دینی نعمتیں۔ جو مرنے کے بعد انسان کو ملیں گی۔ ان دونوں نعمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آخرت کی نعمت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ایسی

ہوں گی۔ لَا عَیْنٌ رَّآئَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ فِی قَلْبِ بَشَرٍ۔ یعنی نہ آنکھوں نے دیکھی ہوں گی۔ نہ کانوں نے سنی ہوں گی۔ نہ انسان کے دل میں ان کا خطوہ ہوا ہوگا۔

دنیا کی نعمات انسان کے بدن کی منفعت و تفریح کے لیے ہیں اور آخرت کی روح انسانی کی لذتِ اندوی کے لیے ہیں۔ بدن چونکہ مٹی کا بنا ہوا ہے لہذا اس کی ساری نعمتیں بھی مٹی کے کھلونے ہیں۔ انسان علو پر اٹھا کھلے خوش ہوتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مٹی کھا رہا ہے۔ یہ قدرتِ الہیہ کا کرشمہ ہے کہ اس نے مٹی کو علو انہا کے کھلا دیا علوے کو زمین پر رکھ دو کچھ دن بعد وہ مٹی ہی نظر آئے گا۔ پھر حلق سے جب تک نہیں اُترادہ علوہ تھا۔ جوں ہی حلق سے نیچے اُترادہ ایک بدبودار نفرت انگیز مادہ تھا جو بول و براز کی صورت میں اس کے جسم سے خارج ہو گیا انسان کی عقل کا ماتم کر دے کہ وہ صرف کام و دہن کی لذت کے لیے مرا جاتا ہے اور حلال و حرام میں تمیز کیے بغیر کھائے چلا جاتا ہے۔ جو لوگ اس راز کی تہ تک پہنچے ہوئے تھے انہوں نے لذاتِ دنیا کی طرف توجہ ہی نہ کی بلکہ نعماتِ آخرت پر نظر رکھی کیوں کہ وہ مٹی کے کھلونے نہ ہوں گے۔ ان سے بول و براز پیدا نہ ہوگا۔ بلکہ ایک ایسا روحانی کیف ہوگا۔ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ وہاں کی ہر نعمت جسم و بدن ہو کر رہ جائے گی اور پھر خوبی یہ کہ نہ بدن موتا ہو نہ دے گی نہ لاعلم۔

آخرت کی ہر نعمت دوا می نعمت ہوگی عارضی نہیں۔ دنیا کی نعمتیں ان خصوصیات سے محروم ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک چیز ایک وقت باعثِ تفریح بدن ہے اور انسان بے چینی سے اس کا مشتاق نظر آتا ہے۔ دوسری حالت بدلتے ہی وہی باعثِ نفرت اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ دوسری کسی مفید و لذت مند نعمت ہے۔ لیکن ذرا سا بخارنے ہی اس کی ساری لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور انسان اس کا اپنے منہ کے قریب آنا پسند نہیں کرتا۔ جنت کی نعمتیں ہر وقت و ہر حالت میں مرغوب جمع ہوں گی۔

خاصانِ خدا ہمیشہ ان ہی کے مشتاق بنے رہے۔ انہوں نے اپنی نظر میں دنیا اور دین دونوں کی نعمتوں کو تول لیا تھا۔

دینی اور دنیوی دونوں قسم کی نعمتوں کی معرفت نفسِ انسانی پر موقوف ہے لہذا ہم کو ماننا پڑے گا کہ نفسِ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہے۔ اس نفس سے نہ ہم نعمات کی حقیقتوں کو بقدر طاقت بشری سمجھتے ہیں۔ بلکہ خدا کی معرفت بھی اسی نفس کی معرفت پر موقوف ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

رب کی معرفت موقوف ہے آثارِ قدرت میں غور و فکر کرنے پر اور یہ غور و فکر کرنا بدن سے متعلق نہیں بلکہ نفس سے متعلق ہے جس قدر نفسِ انسانی میں قوتِ بڑھتی جائے گی اور اس میں جلا اور صفائی زیادہ ہوتی رہے گی

اسی قدر وہ معرفت کے مدارج کو زیادہ آسانی سے طے کر سکے گا۔

تامل در آئینہ دل کئی صفائی بتدریج حاصل کئی

خلاق عالم نے نفس انسانی کے اندر کتنی طاقتیں ودیعت فرمائی ہیں اس کا سمجھنا بہت دشوار ہے جسم کی قوتوں کو اس کی قوتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام قوتیں علم کے تحت کام کرتی ہیں۔ بے علم آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ کیونکہ اس کے نفس میں آثارِ قدرت سے معرفت حاصل کرنے کی قوت ہی نہیں ہے۔

نفس انسانی کی دو متضاد حالتیں ہیں۔ یہ بخور کی طرف بھی مائل ہے اور تقویٰ کی طرف بھی۔ وَالْأَرْضُ وَمَا

طَافَ عَلَيْهَا ۖ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (سورہ الشمس ۱۰، ۹۱/۸۵)

جب تک علم کا نور دل میں پیدا نہ ہوگا نفس سے تاریکی دور نہ ہوگی۔ اور عقل انسانی اس پر پوری طرح کنٹرول نہ کر سکے گی۔

خلاق عالم نے تین قسم کے نفس انسان کو دیئے ہیں یا یوں کہیے کہ تین حالتیں اس کی ہیں پہلی قسم نفس امارہ (وَمَا آتَيْنَاهُ نَفْسِي ۖ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) (سورہ یوسف ۵۳/۱۲) کا کام یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو برے کام کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ جب یہ زیادہ قوت پکڑ جاتا ہے تو عقل اس سے مغلوب ہو جاتی ہے پھر انسان نیکی کی طرف یا تو مائل ہی نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بہت کم۔

اسی نفس پر کنٹرول کر لینا خطا سے محفوظ رکھنا ہے اور اسی کنٹرول کا پورا پورا تعلق علم حقائق اشیا اور واقعات عالم سے صحیح نتائج تک پہنچنا ہے۔ جذباتِ بد کا ابھار اسی نفس سے متعلق ہے جس نے اسے دیا یا وہ بے انتہا قوت کا مالک بن جاتا ہے شیطانِ تصرفات روز بروز کم ہوتے جاتے ہیں۔

نبی اسرائیل کا ایک عابد ساہس سال سے تزکیۂ نفس کے لیے عبادت خانے میں ریاضت کر رہا تھا اور اس کے نفس میں پوری روحانی طاقت پیدا ہو گئی تھی ایک روز اسے خبر ملی کہ فلاں مقام پر ایک درخت ہے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ایمانی حرارت نے جوش مارا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس درخت کو کاٹ ڈالے۔ کہاڑی لے کر چلا۔ راستہ میں شیطان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہاں جاتے ہو۔ کہا فلاں درخت کاٹنے۔ اس نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا لوگ تمہارے جانی دشمن ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ شیطان جو پیشکل انسان تھا اس سے لڑ پڑا۔ عابد نے اسے ڈھا دیا۔ اور سینہ پر سوار ہو کر چاہا کہ اپنی کہاڑی سے اس کی گردن کاٹ دے۔ شیطان نے کہا میرے مار ڈالنے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا۔ وہ کام کرو جس سے عہدائے روزگار سے آزادی مل جائے۔ لویہ پچاس اشرفیاں ہیں۔ اور ہر روز فلاں مقام پر تم کو پچاس اشرفیاں ملتی رہیں گی بشرطیکہ تم اس درخت کو نہ کاٹو۔ عابد حرص و طمع کے جال میں پھنس گیا اور پچاس اشرفیاں

کے کہ واپس آیا۔ رات بھر اسی دھن میں رہا کہ پچاس اشرفیاں ملتی رہیں گی تو میں بڑا مالدار بن جاؤں گا۔ یہ ریاضت بیکار ہے۔ اب ایک دولت مند کی سی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی اس مقام پر پہنچا جہاں کا پتہ شیطان نے دیا تھا۔ وہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ شیطان کے تھوٹے وعدے پر غصہ آیا اور کھارسی کے کھر پھر درخت کاٹنے چلا۔ شیطان پھر سدا رہا ہوا۔ عابد نے کہا تو بڑا جھوٹا ہے۔ اب میں درخت کاٹنے بغیر نہ رہوں گا۔ شیطان پھر اس کے مقابل آیا۔ اس مرتبہ شیطان نے اسے پٹکا۔ اور سینہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا پچاس اشرفیاں واپس کر دینے تجھے مار ڈالوں گا۔ عابد نے مجبور ہو کر اشرفیاں واپس کیں اور شیطان سے کہا یہ کیا بات ہے کہ آج تو مجھ پر غالب آگیا۔ اس نے کہا کل جو میرے نفس میں طاقت تھی وہ آج باقی نہ رہی تو اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہو گیا۔

ممکن ہے یہ قصہ فرضی ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ بغیر نفس امارہ پر قابو حاصل کیے انسان اپنے اندر قوت پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسری قسم نفس کی نفس لو آمہ کی ہے جو انسان کو ٹرائی پر ملامت کرتا ہے اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ اگر انسان نے اس نفس کو کمزور نہیں بنایا تو بدی کے ترک کی اس سے کیا امید کی جاسکتی ہے اور اگر ضمیر مردہ ہو گیا تو ضمیر اس کی انسائیت مرگئی۔

تیسری قسم نفس کی نفس مطمئنہ ہے۔ جب اس نفس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کا دل مستغنی ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کو خدا سے لگا لیتا ہے اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اَلَا اِنْ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سورہ یونس ۶۲/۱۰) لیکن یہ حالت بڑی ریاضت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اطمینان قلب ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (سورہ الرعد ۲۸/۱۳) ہمارے ائمہ علیہم السلام صاحبِ نفس مطمئنہ تھے۔ کیونکہ شب و روز وہ یاد الہی میں رہتے تھے۔ اسی نفس مطمئنہ کی بنا پر ان کا نفس اتنا قوی تھا کہ دنیا کی ہر شے ان کی تابع فرمان تھی کیا کہنا اس نفس کا جس کو خدا نے اپنا نفس بنا لیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْنِعَاءَ مَوْضِعَاتِ اللّٰهِ (سورہ البقرہ ۲/۲۰)

یہ مرتبہ امت محمدی میں کسی کو نصیب ہوا ہی نہیں۔ کیا کہنا اس نفس کا جس کو رسول نے اپنا نفس بنا لیا۔ اَوْنَفْسِنَا وَاَفْسَكُمُ اُمّت محمدی میں یہ دوست کسی کی نہیں ملی۔ کیا کہنا اس نفس کا جو خدا کے گھر سے نکلا اور خدا کے گھر ہی سے رخصت ہوا۔ اور جس نے مدتِ العمر سوائے کار خدا اپنے لیے کوئی کام ہی نہ کیا۔ کیا کہنا اس نفس مطمئنہ کا جو حوادثِ دہر میں ہمیشہ ثابت قدم رہا۔ جس نے ہر مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جس نے جو کی روتی نمک کے پانی میں چور کر کھائی اور شکر خدا کیا۔ جس نے پیوند پر پیوند لباس میں لگائے اور کبھی

لب شکایت داندہ کیے۔ جس نے دین اسلام کی خدمت کے لیے بار بار اپنی جان جو کھوں میں ڈالی۔ اور ان دوا کے لیے ہر اس کو اپنے پاس نہ آنے دیا۔

رسول کی بعثت کی غرض تزکیہ نفس تھی اِنِّی بُعِثْتُ لِذٰلِکَ مَکَارِمِ الْاَخْلَاقِ میں
 اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ (یعنی کوئی اخلاقی کمزوری میری تعلیم کے بعد باقی نہ رہے)
 اس کا تعلق امتی امت سے نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ آنحضرتؐ نے مکارم اخلاق کا ہیکر تمام امت
 کو نہیں بنایا۔ کون سا اخلاقی عیب تھا جو آنحضرتؐ کے عہد میں نہ پایا جاتا تھا۔ کہ یہ ماننا کہ بہت سی اخلاقی
 بُرائیاں امتِ محمدی سے دور ہو گئیں۔ لیکن تکمیل و تعلیم تو اسی صورت میں ہی جلتے گی۔ جبکہ کوئی اخلاقی
 کمزوری باقی ہی نہ رہے اگر اہل بیت علیہم السلام کو علیحدہ کر کے امتِ محمدی کے اخلاق کا جائزہ لیا جائے
 تو کسی ایک فرد کو بھی مَنَی الْمَقْدِ اِلَی اللّٰہِ آپ اخلاق حسنہ کا مکمل نمونہ پائیں گے۔ بہت
 سے ایسے تھے۔ جو اپنی عمر کا ایک حصہ کفر میں گزار کر آئے تھے۔ لہذا اسلام سے پہلے زمانے کے اخلاق
 اسلامی اخلاق کی فہرست میں داخل نہ ہونگے بہت سے ایسے تھے جو وفات رسولؐ سے چند سال پہلے اسلام
 لائے۔ ان کو رسولؐ سے تعلیم حاصل کرنے کا وقت کم ملا۔

علاوہ بریں جہاں خطا و تسبیح کا امکان باقی ہے وہاں تزکیہ نفس میں نقصان کا امکان بھی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام چونکہ مصداقِ آیت تطہیر ہیں لہذا ان کے نفوس قدسیہ میں کسی طرح کی کثافت کا امکان ہی نہیں۔ رسول نے اپنا کمال ان ذوات مقدسہ کو تعلیم دے کر دکھایا اور مکارم اخلاق کی تکمیل کر دی۔ یہ حضرات اخلاق رسول کے نمونے تھے۔ کوئی پہلوان کے اخلاق کا تشہد تکمیل نہ تھا۔

ارباب سلوک رشاد میں جو لوگ اعلیٰ منازل ریاضت پر فائز تھے۔ اور جن کو روشن ضمیری کا مرتبہ حاصل ہو گیا تھا وہ اسی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام کا اپنے کو غلام سمجھتے تھے کہ ان کا تزکیہ نفس اس حد کو نہیں پہنچا تھا جہاں نفس امیر المؤمنین پایا جاتا تھا۔ اویس قرنی جیسا روشن ضمیر انسان یہ کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے کہ علیؑ کے قدم کی خاک میری آنکھوں کا صدمہ ہے۔

اگر علی علیہ السلام کا نفس تزکیہ میں نفس رسول کی مانند نہ ہوتا۔ تو آیہ مباہلہ میں النفس کا مصداق
ایسا المؤمنین علیہ السلام قرار نہ پاتے جو لوگ کہتے ہیں کہ النفسنا سے مراد خود نفس رسول میں تو وہ ہم
کو بتائیں کہ علی علیہ السلام کو جو رسول نے اپنے ساتھ لیا تھا۔ آیہ مباہلہ میں کون سا لفظ ان کی معیت پر مال
ہے۔ اَبْنَاءُنا وَ اَبْنَاءُکُمْ وَ نِسَاءُنا وَ نِسَاءُکُمْ وَ اَنْفُسُکُمْ (سورہ آل عمران ۶۱/۳) تین گروہ ہیں۔ اس لوگ جنہیں
ہیں۔ نسائنا فاطمہ نہ رہا۔ انفسنا سے مراد اگر رسول ہیں تو پھر علی کو خواستے آیت کے خلاف اپنے ساتھ کیوں

لیا۔ کیا یہ حکم الہی کی خلاف ورزی نہ ہوگی۔ رسولؐ جملنے والے اور تین گروہ ان کے ساتھ جلنے والے۔ یہ سب جاہلوں کے لئے۔ چونکہ بیٹے دھتے۔ لہذا پورے پانچ تن ہو گئے۔ اگر لڑکیاں ایک سے زیادہ ہوتی تو ان کو بھی ساتھ لیتے اور اگر نفس ایک سے زیادہ ہوتا تو وہ بھی ساتھ ہوتا۔

یہی وہ چار ہستیاں تھیں جن کو پیش کر کے رسولؐ نے تقیم مکارم اخلاق کرائی۔ ورنہ امت کے ذریعے سے تو بوری ہو نہیں سکی۔

ان کا تزکیہ نفس کچھ اس شان سے تھا کہ ان کی روحانی طاقت کا اقتدار کفار کو بھی تھا کہتے ہیں۔ نصاریٰ بخران کے سب سے بڑے پادری نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا۔ یہ معمول بات نہ تھی۔ غور کیا جائے تو اہلبیتؑ کی بڑی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تسذکیہ کے بعد نفس میں روشنی کے ساتھ قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ روشنی دل ہی کے اندر ہی ہے۔ برخلاف اہل بیت علیہم السلام کے کہ وہ ان کے چہروں سے اس حد تک نمودار ہوئی کہ ایک کافر کی آنکھ نے بھی اسے محسوس کر لیا۔

ایک لطیف بات اس میں یہ ہے کہ اسقف بخران نے کہا تھا *اِنِّیْ لَدَلِّیْ وَجُوْہًا لِّوَسَّالِہِ اللّٰہِ اَنْ یَّزِیْلَ الْجَبَلَ لَا ذَا لَہُ* (اگر یہ خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ اسے ہٹا دے گا) جن صورتوں کو سامنے سے اس نے دیکھا وہ آنحضرتؐ کی صورت تھی یا حسینؑ کی۔ کیونکہ وہی آگے تھے۔ جناب فاطمہؑ برقع میں تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ان کے پیچھے تھے لہذا ان کے چہروں پر تو نظر پڑی نہ ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ بچوں کے چہروں پر بھی پاکیزگی نفس کا نور چھایا ہوا تھا جس سے ان کے مستجاب الدعوات ہونے کا پتہ اس عالم نصاریٰ نے چلا لیا۔ اسی لیے رسولؐ نے فرمایا تھا۔

صَغِيرُونَ وَكَبِيرُونَ سَوَاءٌ اَوَّلُنَا مُحَمَّدًا وَّ اَوْسَطُنَا مُحَمَّدًا وَّ اٰخِرُنَا مُحَمَّدًا

انسوس ہے کہ پہچانا تو ان کو عالم نصاریٰ نے اور نہ پہچانا تو مسلمانوں نے۔ آہ جو حسینؑ مباہلہ میں رسولؐ کی رسالت کے گواہ بن کر گئے تھے ان کو کس میدردی سے شبید کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگوار خاندان سے قلبی عداوت تھی وہ ان کے روحانی اقتدار کو خاک میں ملانا چاہتا تھا اسی وجہ سے اس نے مخدرات عصمت و طہارت کو سر بہنہ شہر بہ شہر پھرانے کا حکم دیا۔ تاکہ اچھی طرح تذلیل ہوں۔ عورتوں کی ذلت چونکہ مردوں کی ذلت سے زیادہ ہوتی ہے اس نے دخترانِ علمی و فاطمہؑ کی تحقیر میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔

لیکن ان سیکس بی بیوں نے اعلان کلمۃ الحق میں کسی جگہ ذرا پس و پیش نہ کیا اور نصرت دین میں ہر سخت سخت مصیبت کو برداشت کر لیا۔

ان ہی مظلوموں کی فریاد کا اثر تھا کہ دنیا نے اسلام میں بعد شہادت امام مظلوم ہل چل پرج گئی اور ہر طرف سے بے چینی کے آثار نظر آنے لگے۔ یزید اہل حرم کو قید میں گھٹا گھٹا کر مار دیتا۔ لیکن ہر طرف شورش کے آثار دیکھ کر اس نے بھی مناسب سمجھا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔

چنانچہ جب بشیر ابن جہلم کی نگرانی میں یہ قافلہ روانہ ہوا۔ تو پھر ایک ایک منزل پر ستم رسیدہ بلویوں کو یزید کے مظالم بیان کرنے اور اس کی بدکرداری کی قلعی کھولنے کا موقع ملا۔ اگر یزید کچھ دن زندہ رہتا تو پھر مسلمان اس کی سلطنت کو درہم و درہم کر کے اس کے ٹکڑے اڑا دیتے۔ جو حشر قاتلان حسینؑ کا مختار کے ہاتھوں ہوا وہی یزید کا بھی ہوتا۔

بہر حال جب اہل حرم کا قافلہ دمشق سے روانہ ہوا تو جناب زینبؑ نے امام زین العابدینؑ سے فرمایا بشیر سے کہو کہ ہم کو کربلا کی راہ سے مدینہ لے جائے۔

لکھا ہے کہ جب قتل حسینؑ کی خبر مدینہ پہنچی تو تمام مدینہ میں عموماً اور نبی ہاشم میں خصوصاً قیامت برپا ہو گئی اصحاب رسولؐ تڑپ گئے۔ جناب جابر بن عبد اللہ انصاری جو اہل بیت رسولؐ کے بہت بڑے محب تھے اسی روز سے اس خیال میں رہنے لگے کہ کسی طرح جلد سے جلد کربلا پہنچ کر قبر حسینؑ کی زیارت کروں۔ اول تو وہ نابینا پھر عالم پیری پھر حکومت کی تشدد پسندی سے کسی قافلہ کا عازم نہ ہونا ایک سال تک جابر کو کربلا جانے سے روکے رہا۔

آخر دوسرے سال کو ذہ جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ایک منزل پر قافلے سے جدا ہو کر کربلا کا راستہ اختیار کیا۔ اپنے غلام سے کہا کہ جب کربلائے حسین آجائے تو مجھے خبر کر دینا۔

جب جابر میدان کربلا میں پہنچے تو غلام نے ایک دھقان سے پوچھا اسی سڑک میں کا کیا نام ہے۔ اس نے کہا کربلا۔ یہ سنتے ہی جابر نے رونا شروع کیا اور غلام سے کہا اونٹ کو بٹھا دے تاکہ وہ یہاں سے پایادہ فرزند رسولؐ کی قبر تک پہنچوں۔ غلام نے جابر کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلا۔ جب مقتل میں پہنچے تو غلام نے کہا۔ اے معانی رسولؐ یہ تو سنسان مقام ہے۔ یہاں کس سے پوچھوں کہ قبر حسینؑ کہاں ہے۔ جابر نے فرمایا تو مجھ کو قبروں کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دے میں خود معلوم کروں گا کہ حسین علیہ السلام کی قبر کہاں ہے غلام نے ہاتھ پکڑ کر جب قبروں کے درمیان کھڑا کیا تو جناب جابر نے با آواز بلند کہا۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَیْ رَسُولِ اللَّهِ ناگاہ ایک قبر سے آواز آئی وَحَلَيْكَ السَّلَامُ يَا جَابِرُ جابر نے کہا بس یہی قبر فرزند رسولؐ کی ہے۔ بے تاب ہو کر قبر پر گر پڑے اور سینے سے لگا کر زار زار رونے لگے اور کسی طرح قبر سے جدا ہونا گوارا نہ کیا۔

۱۰ گاہ غلام نے کہا اے صحابی رسول قبر سے اٹھ کر جلد کسی گوشہ میں روپوش ہو جائیے۔ غالباً آپ کے یہاں آنے کی خبر کسی نے ابن زیاد کو کر دی ہے اس نے فوج کا ایک دستہ آپ کی گرفتاری کے لیے غالباً بھیجا ہے۔ جناب جابر نے فرمایا کیا اچھا ہو کہ یہ بے دین دشمن ایمان مجھے بھی قتل کر دیں۔ جب رسول کا تمام گھرنہ تباہ ہو گیا۔ بنی ہاشم کا ایک ایک جوان جن جن کو مارا گیا تو اب جینے کا کیا مزہ؟ تو نظر جما کر دیکھ کہ اس فوج کا رخ کدھر ہے۔

جب دامن گرد پھٹا۔ تو غلام نے کہا میرے آقا میری عقل حیران ہے کہ یہ سامنے سے انوالا فائدہ کن لوگوں کا ہے۔ ہر اڑنٹ پر ایک ایک سیاہ علم ہے عمار یوں پر سیاہ پردے نظر آتے ہیں۔ کچھ فوجی جوان ان اونٹوں کے دائیں بائیں ہیں مگر سب کا ادھر ہی کو ہے۔ جابر نے فرمایا یہ کیا واقعہ ہے۔

جب اہل حرم کو معلوم ہوا کہ کربلا میں پہنچ گئے تو بمقامی سے مدد لئے وحسیناہ وحسیناہ بلند کی رو دزدانک نوحے تھے کہ زمین و آسمان ہل رہے تھے۔ جناب زینبؓ کے نوحے کا ایک شعر کیسا دردناک ہے۔

یاں کس کے ساتھ داخلہ کر بلا ہوا لایا تھا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا

الغرض بی بیان اونٹوں سے اتریں۔ نظروں میں پچھلا سماں پھر گیا۔ یہاں دشمن کی ہڈی دلی فوج تھی۔ یہاں ہمارے نیاں تھے۔ یہاں شہیدوں کے لاشے رکھے گئے تھے۔ یہاں ہمارے نوجوان ادب لوڑھے قتل ہو کر گرے تھے۔ آہ! یہ وہ شیلہ ہے جہاں زینبؓ وقت شہادت حسینؓ خیمے سے نکل آئی تھیں۔

اسی طرح سروسینہ پٹیتے قبروں کے پاس پہنچے ایک ایک بی بی قبروں کو سینے سے لگائے فریاد کر رہی تھی۔ وحسیناہ و اعلیٰ اکبرہ۔ داعیاساہ کے نعرے نفائے کربلا میں گونج رہے تھے۔

جابر سمجھ گئے کہ اسیران کربلا رہا ہو کر آئے ہیں جب امام زین العابدینؓ کی نظر اپنے جد کے لوڑھے صحابی پر پڑی تو فرمایا
السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ انہوں نے کہا تم کون ہو فرمایا
يَا جَابِرُ مَا آتَا عَلَیْ
بن الحُسَيْنِ یہ سنتے ہی جابر بے تابانہ امام زین العابدینؓ سے پوچھ گئے اور امام حسینؓ کا پر سادہ نیلے
فرمایا اے جابر کس کس کا پر سادہ گئے۔ آہ ہمارا سب گھرتیوں سے کہہ گیا۔ جوانوں میں میرے سوا کوئی باقی نہیں۔ جابر
بڑی بڑی مصیبتیں جھیل کر آئے ہیں۔ بعد شہادت حسینؓ بنی زادیاں اسیر ہوئیں۔ ان کے سروں سے چادریں چھین گئیں۔ ان کے
باندوؤں میں رسیاں باندھی گئیں ان کو برہنہ پشت اونٹوں پر سوار کر کے بے کجاہ و عمار کی کر بلا سے کونہ اور کونہ سے ناشام لے گئے
ہیں بازاروں میں تشہیر کیا گیا۔ ہمیں درباروں میں لے گئے۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں ہاتھ میں پتھر تھیں اور گلے میں
طوق خار دار آہ بیماری کی حالت میں ظالموں نے مجھے پا پیادہ چلایا۔ میرے تلواروں میں کانٹے چبھے۔ میری ساقیں درم
کر آئیں۔ مگر ان کو میری حالت پر رحم نہ آیا ہے

آہ عالم غربت میں جب کوئی دوست نظر پڑتا ہے تو انسان کا دل بھر آتا ہے۔ پہلے واقعات یاد آتے ہیں جب جناب

زینبؓ نے جابر کو دیکھا تو سید سجاد سے فرمایا بیٹا علیؑ وفا طرہ کی ستم رسیدہ بیٹی زینبؓ کا جابر سے سلام کو جابر وہاں مار مار کر در در رہے تھے اور کہا رہے تھے کاش میں مر گیا ہوتا کہ آل رسول کی روح فرسا داستان کو نہ سنتا۔

جابر نے پوچھا قبر بنی ہاشم ابو الفضل کی قبر کہاں ہے۔ امام نے فرمایا اے جابر ان کے شانے کب ہنر کاٹے گئے وہیں حسینؑ کے اس فدائی نے اپنا دم ڈنسا۔ بابا جان ان کی لاش یہاں تک نہ لاسکے۔ وہ وہیں دفن ہیں۔ جابر نے کہا مجھے بے چلو میں اس قبر کا طواف بھی کر لوں۔ اس لمحہ کو بھی سینے سے لگا لوں۔ امام جابر کو لیے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے وہاں دیکھا ایک دہقان مہر کا کشت ہے۔ جب قبر جناب عباسؑ پر آواز کر یہی سنی تو وہ قریب آیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگا۔ کہ ایک سال کا عرصہ ہوا کہ اس سرزمین پر میں نے ایسا ہولناک واقعہ دیکھا کہ عمر بھر نہ بھولوں گا۔ محرم کی دوسری تاریخ یہاں مہر سے آدمیوں کا ایک قافلہ آتا تھا جس میں کچھ جوان تھے کچھ بوڑھے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں۔ ایک ایک شاہی فوج نے ان کو گھیر لیا۔ اور ان کے خیمے اس دریا کے کنارے سے ہٹا دیئے گئے۔ ساتویں محرم سے ان غریبوں پر پانی بند ہو گیا۔ دسویں محرم کی رات کو میں نے شب بھر ان خیموں سے آواز العطش سنی۔ تمام رات میں ان کی بے بسی پر رونا رہا۔ صبح کو میدان کا رنار گرم ہوا۔ اس چھوٹے سے لشکر نے تین دن کی بھوک پیاس میں وہ دیوانہ جنگ کی کہ دشمن پر ہراس ماری ہو گیا۔ اس چھوٹی سی فوج کے کیسے کیسے خوبصورت جوان مارے گئے۔ ان کی نورانی صورتیں میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہیں۔ ایک جوان تو ہو بہو ہمارے پیغمبر سے مشابہ تھا۔ آہ ظالموں نے اسے نیزہ مار کر گھوڑے سے گرا دیا۔ ایک بار دو بھائی چاند سے مکھڑے گھوڑوں پر سوار لڑتے لڑتے ہنر تک آئے مگر بانی نہ پایا۔ آہ ظالموں نے ان کو بھی مکھڑے مکھڑے کر دیا۔ جس قبر پر تم در در رہے ہو۔ یہ اس فوج کا علمدار تھا۔ جب وہ لڑنے کو آیا تو ایک سو گھی سی مشک بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں نے اس کی جنگ دیکھی۔ کیا کہنا اس بہادر کی تیغ آزمائی کا۔ تین دن کی بھوک پیاس میں ایسا لڑا کہ دشمن کی صفیں تلیٹ کر دیں۔ دشمنوں نے اس کے شانے قلم کیے۔ سر پر گز مایا اور وہ اسی جگہ بے دم ہو کر گر پڑا۔ پھر اس مختصر فوج کا سردار لڑنے کو نکلا۔ میں کیا بتاؤں کہ اس وقت خیموں میں کیسا کھرام بھاٹھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ یہ بادشاہ میدان میں جب آیا تو زخموں سے چوڑ چوڑ تھا۔ تمام لباس خون سے رنگا ہوا تھا۔ بڑی جرأت و ہمت سے اس بادشاہ نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ لیکن آخر ہزاروں سے کہاں تک لڑتا۔ جب وہ گھوڑے سے گرا تو خیموں میں کھرام بھاٹھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی با حال پریشان خیمے سے نکلی اور شیلہ پر آکر فریاد کرنے لگی مگر اس بیکس کی فساد کو کون سنتا۔ دشمنوں نے اس بادشاہ کا سر نیزہ پر چڑھا دیا۔ پھر ظالموں نے بے کس عورتوں کو لوٹا خیموں میں آگ لگا دی۔

امام زین العابدینؑ نے در در ذکر فرمایا اے بھائی جس جوان کو سینے پر بر بھی لگی وہ میرا بھائی علیؑ اکبر شہید پیغمبر تھا جو دو بھائی ایک ساتھ نکلے تھے وہ میری چھوٹی بھئی کے بیٹے تھے۔ یہ قبر جس پر ہم در در رہے ہیں۔ میرے چچا عباس بن علیؑ کی

ہے وہ بادشاہ دین و دنیا جو سب سے آخر میں شہید ہوئے میرے بابا حسین بن علی تھے۔ جو بی ان کی شہادت کے دقت خیمے سے نکلیں وہ میری بھوپھی زینب دختر فاطمہ زہرا تھیں۔ یہ سن کر اس دہقان کو تاب ضبط نہ رہی۔ سر و سید کوٹ کر کہنے لگا آہ مجھے خبر نہ تھی کہ یہ میرے رسول کا گھرانہ ہے۔ خدا لعنت کرے ان ظالموں پر۔ جنہوں نے اپنے رسول کی اولاد کو اس بے دردی سے ذبح کیا۔

الغرض تین روز تک اہل حرم کا قیام کربلا میں رہا۔
 ماتم میں تین روز رہے شور و شین سے
 روئے پیٹ پیٹ کر صریح حسین سے
 اس کے بعد کربلائے حسینؑ سے رخصت ہو کر جانب مدینہ روانہ ہوئے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

انتالیسویں مجلس

ایمان کی صورتیں

فضائل امیر المومنینؑ و رودا الحرم مدینہ میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَبَّابَكَ وَتَعَالَىٰ فِيْ كِتَابِهِ الْبَحِيْدُ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيْدُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَصْرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ

أَقْدَامَكُمْ (سورہ محمد ۴/۴۷)

(محمدؐ) اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تمہارے قدم جمادے گا۔

اس آیت میں خدا نے اپنی مدد کرنے کا حکم اپنے بندوں کو دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم محتاج بندے کمزور بندے ایک قادر مطلق کی کیا مدد کر سکتے ہیں لیکن ضرور کوئی امر ایسا ہے کہ وہ ہماری مدد چاہتا ہے۔

جہاں تک دنیوی معاملات کا تعلق ہے اس کی مدد کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں کیونکہ ہر ہر قدم پر ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ اس نے اپنی بے شمار نعمتیں ہم کو دی ہیں جن کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں تاکہ جو ہماری غرض خلقت ہو۔ وہ پوری ہو۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم اس کے احکام کو ناپاک

کے ساتھ بجا لائیں بغیر اس کے نہ ہمارے لیے دنیوی فلاح و بہبود کی ہے نہ آخرت میں نجات۔

اسلام خدا کا دین ہے اس کے احکام ہماری تمام دینی و دنیاوی ضرورتوں پر جاری ہیں۔ پس جو اس کے دین کی حفاظت کرے گا۔ وہ خدا کی مدد کرنے والوں میں قرار پائے گا۔ جس کا فائدہ خود اسی کی طرف لوٹے گا۔ یعنی وہ ہر منزل و جدوجہد میں ثابت قدم رکھے گا۔

دین میں سب سے پہلے چند چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔

اول خدا پر ایمان۔ دوسرے روز قیامت پر ایمان ایتسے اس کے ملائکہ پر ایمان، چوتھے اس کی کتابوں پر ایمان۔ پانچویں اس کے نبیوں پر ایمان۔ بغیر ان پانچ پر ایمان لائے کوئی عمل قابل قبول ہوگا ہی نہیں کیونکہ ہر عمل کی صحت موقوف ہی ان پر ہے۔ ان پانچ چیزوں کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔

اول ایمان باللہ۔ خدا کا وجود اور اس کی توحید کا صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں۔ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے۔ **وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ** (سورہ البقرہ ۲/۸) کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ درآن حالانکہ وہ مومن نہیں (دوسری جگہ فرماتا ہے **قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّوْ كُفُّوا عَنْ قَوْلِهِمْ لَأَنَّا آمَنَّا وَلَكِنْ قَوْلُهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ** (سورہ الحجرات ۴۹/۱۴) بدعرب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے رسول تم کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو اسلام لائے ہیں اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔

اس سے معلوم ہوا کہ زبان سے اقرار کرنے والا دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے لیکن ایمان کے دائرے سے الگ رہ جاتا ہے۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام نہ بان تک ہے اور ایمان کا تعلق قلوب سے ہے جب تک دل نہ مان لے۔ اس وقت تک ایمان باللہ کا اطلاق نہ ہوگا۔

عہدے رسالت کی ایک خاص اصطلاح یہ تھی کہ تالیف قلب کے لیے ہر اس شخص کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے مومن کہلاتا ہے۔ حالانکہ ایمان بہت سے لوگوں سے کوسوں دور تھا۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا** (اے ایمان والو ایمان لے آؤ) اس سے معلوم ہوا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** محض تالیف قلب کو کہا گیا ہے۔ جیسے کسی عربی مدرسہ میں نجی جماعت کے طلباء کو بھی تالیف قلب کے لیے سولی کہہ کر پکارتے ہیں یہ نہیں ہے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے اس راز کو نہ سمجھنے والے ہر مسلمان پر ایمانی احکام کو نافذ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے مرتبے سے زیادہ اس کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اور ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں مومن کی عیب جوئی گناہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے مومن کے معنی سمجھ ہی نہیں۔

جو شخص ایمان باللہ رکھتا ہے وہ خدا کی تمام ثبات ثبوتیہ اور سلبیہ کا بھی صدق دل سے قائل ہوتا ہے

اور اس کے احکام کی خلاف ورزی پر کسی حالت میں تیار نہیں ہوتا اور ایک بار غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو دہرائیں نہیں۔ اور اپنے پہلے عمل پر نادم ہوتا ہے۔ غور کیجئے جو شخص اس کا قائل ہے خدا موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کا دیکھنے والا بھی ہے اور اس کا بھی قائل ہے کہ وہ عادل ہے ہر گناہ کی سزا پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو پھر اس کو گناہ کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے۔ ضرور یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا دیکھتا نہیں یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ مواخذہ کرنے والا نہیں ان دونوں صورتوں میں اس کا ایمان ختم۔

پس جب تک احکام الہی کی خلاف ورزی ہوتے رہے ایمان اس سے الگ رہے گا۔ ایمان کے جو بے شمار مدارج قرار دیئے گئے ہیں وہ اس لحاظ سے ہیں کہ جتنے گناہ کسی سے ہوں گے اتنا ہی مرتبہ اس کا ایمان بھی کم ہوگا۔ دس گناہ کرنے والے کا مرتبہ اور ہوگا۔ بیس دالے کا اور پچاس دالے کا اور۔ لیکن جہاں گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا وہاں ایمان کی مکمل صورت نظر آئے گی اور جہاں ترک اولیٰ تک کو کسی کے عمل میں راہ نہ ملے گی۔ اس کا مرتبہ کل ایمان کا ہوگا۔

امت محمدی کے اعمال پر ایک گہری نظر ڈالو تو کوئی ایک دامن بھی داغ دھبے سے خالی نہ آئے گا کسی پر کم رہتے ہوں گے کسی پر زیادہ کسی کے دامن پر پہلے پڑے ہوں گے کسی کے دامن پر بعد میں۔ کوئی کفر میں رہ کر مجرم بنا ہوگا کوئی اسلام کے بعد صرف ایک گروہ آپ کو ایسا نظر آئے گا جس کے دامن عمل پر من المہدال الیہ گناہ کا کوئی دھبہ تو کیا ہلکی سی چھینٹ بھی نظر نہ آئے گی اسی گروہ کا نام اہل بیت اور آل محمد ہے۔ اسی گروہ کے راس دیشی کو جنگ خندق میں رسول اللہ نے کل ایمان فرمایا تھا بَوَّزَ الْأَیْمَانَ حَکَّہُ اِنِّی الْکُفْرُ کَلِمَہِ یہ ہی وہ لوگ ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی آپؐ نے دے دی۔ یہی وہ گروہ ہے جس سے تمہک کو حدیث نقلین میں گواہی سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ ہی وہ گروہ ہے جسے رسول اللہؐ نے سفینہ نجات فرمایا۔ اس گروہ نے کبھی حکم خدا کی خلاف ورزی کی ہی نہیں۔ یہ ایسے توحید پرست تھے کہ ان کی پیشانی کسی بت کے سونے کبھی جھکی ہی نہیں اسی لیے ان کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کار خدا میں کبھی اپنے نفس کو دخل دیا ہی نہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے مقدس نفسوں کو خدا و رسولؐ نے اپنا نفس کہا۔

یاد رکھیے ایمان باللہ کے بغیر انسانیت تمدن میں اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ معاشرتی آئین کی نگہداشت یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس عقیدہ کو سب سے مقدم رکھا ہے دوسرے ایمان لانا اور دنیا آخرت پر ضروری ہے۔ قیامت کا مسئلہ ہر زمانہ میں عقل انسانی کے لیے امتحان بنا رہا ہے۔ ایک گروہ جو نتائج کے چکر میں پھنسا ہے۔ قیامت کی ضرورت ہی نہیں سمجھا ایک گروہ اس لیے منکر ہے کہ اس کی سمجھ میں پرستہ نہیں آتا کہ مرنے کے بعد لوگ

زندہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور بوسیدہ ہڈیوں میں جان کیسے پڑ سکتی ہے۔ ایک گروہ اہل کتاب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے احباب اور اولاد سے ہیں۔ ہمیں اقل تو عذاب ہوگا ہی نہیں اور اگر ہوگا بھی تو چند روزہ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ (سورہ المائدہ ۵/۱۸) لَنْ تَمْسَا النَّارَ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً (سورہ البقرہ ۲/۸۰) ایک گروہ کہتا ہے۔ یسوع مسیح کے گناہوں کے بدلے سولی چڑھ گئے ہیں۔ لہذا اب ان کی امت سے حساب و کتاب کا سوال ہی نہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے۔ قیامت میں اجسام عرصہ محشر میں حاضر نہ ہوں گے بلکہ ارواح ہوں گی۔ ایک گروہ کہتا ہے۔ یہی وجود مادی پھر زندہ ہوگا اور اس سے حساب و کتاب ہوگا اور نیکوں کو جنت میں جگہ ملے گی اور بدوں کو جہنم میں بھونکا جائے گا۔

مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے لیکن علماء دیکھا جائے گا تو بہت لوگ اس عقیدہ پر ثابت قدم نظر آئیں گے۔ اگر پریشانی احوال کا ڈر ہے اور فَصَنْ يَّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ۖ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ (سورہ الزلزال ۹۹/۷) پر ایمان ہے تو پھر انسان اس دن کی تیاری کیوں نہیں کرتا۔ وہ اعمال بدلے سے گریز کیوں نہیں کرتا۔ وہ اس روز خدا کے بدلے لینے اور ہر مظلوم کی داد رسی کرنے کا یقین کیوں رکھتا۔ اور اگر یقین رکھتا ہے تو ظالم کسی پر ظلم کیوں کرتا ہے۔

اس منزل میں بھی اہل بیت کا قدم سب سے آگے ہے۔ انہوں نے ہزار مظلوم سے مگر اس یقین کا مل کر رات کو روز قیامت ان کے ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا اور ان کی مظلومیت بے داد رسی کے نہ رہے گی دنیا میں جو تکالیف اعمال خیر بجالانے میں اٹھائی جاتی ہیں۔ ان کا بدلہ ضرور ملے گا۔ وہ اپنے ظالموں سے برابر ہی کہتے رہے کہ ایک روز اُنے والا ہے کہ تم سے اس ظلم و ستم کی باز پرس ہوگی۔ یہی ان کے قیامت پر پورا پورا یقین رکھنے کی دلیل قوی ہے۔ ان کے دل میں کبھی شک نہ رہا، نہیں پائی۔

تیسرا عقیدہ ملائکہ پر ایمان لانے کا ہے۔

مسلمانوں میں ایک گروہ اس عقیدہ کا ہے کہ ملائکہ کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں۔ بلکہ انسان کی نیک قوتوں کا نام ملائکہ ہے اور بد قوتوں کا نام شیطان ہے۔ سرسید احمد خان اسی عقیدے کے آدمی تھے۔ قرآن میں جا بجا ملائکہ کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جبلا گاہ مخلوق ہے۔

چوتھے ائمہ کی کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے۔ توریت، انجیل، زبور، قرآن اور تمام صحف انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمانوں میں صرف ایک ذات امیر المومنین علیہ السلام کی ایسی تھی جس کے سینے میں امت کتب آسمانی کا علم تھا۔

آپ نے برسرِ منبر فرمایا تھا اگر مسندِ حکومت میرے لیے بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کے درمیان توریت

سے حکم کروں گا اور اہل زبور کے درمیان زبور سے اور اہل انجیل کے درمیان انجیل سے اور اہل قرآن کے درمیان قرآن سے۔ یہاں تک کہ ہر کتاب اپنی زبان سے بول اُٹھے گی کہ علی نے میرے بارے میں وہی حکم دیا ہے۔ جو خدا کا حکم ہے۔

اسی سے ہم کہتے ہیں کہ علیؑ کا علم وہی تھا۔ وہ خدا کے یہاں سے ان سب کتابوں کا علم لے کر آئے تھے۔ اگر عیسیٰؑ وقتِ پیدائش یہ کہہ سکتے ہیں کہ اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ تَدَّ اُنِّیْی الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا (سورہ مریم ۱۹) میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو علیؑ جن کا مرتبہ عیسیٰؑ سے زیادہ ہے کیوں نہیں تمام کتابوں کے عالم ہو سکتے ہیں۔ علیؑ اور عیسیٰؑ کے فرق کو بھی یہاں سمجھ لیجئے۔

عیسیٰؑ وہ ہیں جو مہدیؑ آخر الزمان کے پیچھے پناہ پڑھیں گے یعنی ان کا سر امام مہدیؑ کے قدموں میں ہوگا۔ اور امام مہدیؑ وہ ہیں جن کا سر امام حسن عسکریؑ کے قدموں میں رہا۔ اور امام حسن عسکریؑ کا سر امام علیؑ نقی کے قدموں میں اور ان کا سر امام محمد تقیؑ کے قدموں میں اور ان کا سر امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں اور ان کا سر امام موسیٰ کاظمؑ کے قدموں میں اور ان کا سر امام جعفر صادقؑ کے قدموں میں اور ان کا سر امام محمد باقرؑ کے قدموں میں اور ان کا سر امام زین العابدینؑ کے قدموں میں اور ان کا سر امام حسینؑ کے قدموں میں اور ان کا سر علیؑ علیہ السلام کے قدموں میں پس جہاں گیارہ امام ایک شخص کے قدموں کے پیچھے ہوئے اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔

عیسیٰؑ کا کیا مقابلہ علیؑ علیہ السلام سے عیسیٰؑ علیہ السلام کو جو شرف ملا صرف ماں کی طرف سے اور علیؑ کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عیسیٰؑ کی والدہ وقتِ ولادت عیسیٰؑ بیت المقدس سے نکالی گئیں اور علیؑ علیہ السلام کی والدہ کے لیے دیوارِ کعبہ شقی ہوئی اور وہ باہر سے اندر لائی گئیں۔ عیسیٰؑ کی نسل مفقود اور علیؑ کی نسل سے ایک دو نہیں گیارہ امام ہوئے جن کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ پس اگر عیسیٰؑ کو علم کتاب پیدائش سے قبل ہو سکتا ہے تو علیؑ علیہ السلام کو کتبِ سماوی کا علم پیدائش سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا۔

علیؑ وہ ہیں جن کی شان میں ہے

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ (سورہ الرعد ۴۲/۱۳)

تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو تو اس سے زیادہ کتاب خدا پر ایمان رکھنے والا کون ہو سکتا ہے۔ جب تک ماہیت کتاب اور معنا میں کتاب پر کوئی پوری واقفیت کتاب نہ رکھتا ہو اس کا ایمان بالکتاب ناقص ہی سمجھا جائے گا۔ کتابوں پر کمال ایمان کا شرف صرف محمدؐ آل محمدؐ کو حاصل تھا۔

پانچوں نبیوں پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ عام لوگوں کی تکلیف تو صرف اتنی ہی ہے کہ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک جتنے نبی گزرے ہیں ان کی نبوت کا اقرار کر لینا۔ لیکن انبیاء پر ایمان لانے کا اصلی مقصد تو یہ ہے کہ ان کو خدا کا فرستادہ سمجھ کر جو صفات ان کے اندر تھیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تاکہ مقصد ایمان حاصل ہو۔ بالخصوص حضرت رسول خدا کی سیرت مبارکہ کو اپنا نا۔ لیکن یہ مکمل تصویر سوائے اہل بیت رسول دوسرے آئینوں میں نظر نہیں آتی۔ انبیائے سابقین کی نمایاں خصوصیات کی آئینہ داری علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کی۔ اور اس طرح کہ ان میں جو صفات مخفی تھیں۔ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے سے پھوٹ نکلیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آدم کو صفات میں نور کو خصوصاً میں، ابراہیم کو خدات میں، موسیٰ کو ہدیت میں اور عیسیٰ کو زہد میں دیکھے تو وہ علی کے چہرے پر نظر کرے۔ مقصد یہی تھا کہ ان کا چہرہ دیکھ کر ایک نظر باز انسان یہ پتہ چلا سکتا ہے کہ وہ صفات انبیاء ان کے اندر بدرجہ کمال موجود ہیں۔

اب رہے سرکارِ دو عالم حضرت محمد مصطفیٰؐ ان کی صفات حسنہ کا مکمل نمونہ علی علیہ السلام تھے۔ درنہ نفس رسولؐ نہ بنتے۔ حضورؐ بنی اکرم کے تمام کمالات ذات علی بن ابی طالبؑ میں تھے اور کیوں نہ ہوتے جب کہ دونوں ایک ہی نور کے دو پیکر تھے۔ ایک ہی درخت کی دو شاخیں تھے ایک ہی نفس کے دو جلوے تھے۔ اب رہا رسولؐ پر ایمان تو علیؑ سے زیادہ خدا اور رسولؐ پر ایمان رکھنے والا دوسرا کون تھا۔ انہوں نے نہ آن واحد کے لیے شریک بالشد کیا، اور نہ ایک سیکند کے لیے ایمان بالرسولؐ میں کوئی جھول پیدا ہوا۔ اگر کافر سے مسلمان ہوئے ہوتے تو دامن ایمان میں جھریاں پڑی ہوتی ہوتیں۔ سابقہ زندگی کا غلیظ دھواں ضرور اسلام کے دامنوں پر اڑاڑ کر آتا اور کہیں نہ کہیں بغیر داغ ڈالے نہ رہتا۔ بڑے چھوٹے شک پیدا ہوتے ہی رہے لیکن علی علیہ السلام تو پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے نہ انہوں نے کفر کی فضا میں سانس لیا تھا اور نہ ان کے ماں باپ نے ایسی صورت میں کفران کے دامن دل کو کھینچتا کیسے اور شیطان ان کو بہکانے میں کامیاب کیسے ہوتا۔ جنگ اُحد میں جب مسلمان سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت رسولؐ خدا نے پوچھا۔ یا علیؑ تم کیوں نہ سب کے ساتھ بھاگے فرمایا لا کُفَّ۔ بَعْدَ الْاِیْمَانِ یعنی ایمان کے بعد کفر کیسا۔ یہ تھا ایمان علیؑ نبوت سے متعلق۔

اگر ایمان بالنبیؐ میں ذرا سا بھی بغض ہوتا تو عسیٰ حمایت رسولؐ میں نہ تو بار بار اپنی جان جو کھوں میں ڈالتے تو نہ ہر قول رسولؐ پر آمتنا وصدقتا کہتے۔ یہ کمال ایمان ہی کی دلیل تھی کہ رسولؐ کو علیؑ سے زیادہ کسی پر اعتماد نہ تھا وہ جلوت و خلوت میں ہمیشہ علیؑ کو اپنے ساتھ رکھتے۔

رسول اللہؐ نے ہر مسلمان کے ایمان کو اچھی طرح جانچ دیا تھا۔ چنانچہ جب آپؐ نے مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت قائم کی۔ تو ہر مہاجر کو جس انصار سے ملایا وہ سیرت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ اس موقع پر علیؑ علیہ السلام کو اپنے لیے مخصوص کیا اور فرمایا **يَا عَلِيُّ اَنْتَ اَخِي وَوَارِثِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** اگر ایمان میں جھول ہوتا تو ہرگز یہ خصوصیت علیؑ علیہ السلام کو نہ فرماتے۔

خدا اور رسولؐ پر یہ وہ پختہ ایمان رکھنے والے لوگ تھے کہ زندگی کے ہر موڑ پر انقلاب روزگار کے کسی چکر میں مصائب و آلام کے کسی ہجوم میں ان کے ایمان کے اندر ضعف نہیں پیدا ہوا۔ واقعہ کر بلا اس کا بہتہ بن ثبوت ہے۔ اگر کر بلا والوں کے ایمان میں ذرا سا جھول بھی پیدا ہوتا تو ہرگز اپنی جانی اس جوش اور ولولہ کے ساتھ نہ دے سکتے تھے۔ اگر شہیدوں کے متعلق فدا و رسولؐ کے وعدہ راہ خدا میں مرنے کے دوسرے اور ظالموں کو آخست میں سزا دیے جانے اور مظلومیت کے درجے تقرب حاصل کرنے پر ان کا ایمان نہ ہوتا تو شوق شہادت میں ایک دوسرے پر سبقت نہ کرتا۔ کر بلا داغے کر گئے جو کچھ کرنا تھا۔ لیکن ان کے مشن کی بقا اور ان کے اصول حیات کو اہل عالم سے روشناس کرانے میں کمال ایمان کا مظاہرہ جیسا علی بن الحسین علیہ السلام نے کیا۔ اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی وہ ظالموں کے ہاتھوں میں انتہائی بے کسی کے عالم میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے۔ مگر اپنے ایمان پر جے ہوئے تھے۔ اپنے اصول حیات سے بال برابر ہٹنا گوارا نہ کرتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان میں ضعف ہوتا۔ تو یقیناً اپنے موقف سے ہٹ جاتے۔

امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ خصوصیت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہاد کا ایک نیا طریقہ انہوں نے دنیا میں جاری کیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

زین العباد جہاد کا عنوان بدل گیا جانبازیاں وہی رہیں میدان بدل گیا

اب تک جہاد بالسیف ہوتے رہے۔ دشمنانِ دین کا خون تلواروں سے بہایا گیا۔ لیکن امام زین العابدین کے عہد سے ہمارے آئمہ نے بجائے تلوار کے جہاد کے جہاد بالانفس شروع کیا۔ اس کا آغاز امام زین العابدینؑ سے ہوا اور ایک اعتبار سے یہ جہاد، جہاد بالسیف سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا۔

کر بلا سے کوہ تنگ، اور کوہ سے شام تنگ امام زین العابدین علیہ السلام اور ام المصائب جناب زینب صلوٰۃ اللہ علیہا نے جا بجا جو دردناک خطبے بیان کیے انہوں نے اسلامی سلطنت کے ہر گوشہ میں آگ لگا دی اور نیریز پر

ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ شروع ہو گئی جہاد کے اس عنوان میں تبدیلی سے ایک خاص اثر یہ پیدا ہوا کہ لوگ خاموش مقابلے کی طاقت سے واقف ہو گئے اور صبر و ضبط کے بل بوتے پر کامیابی کا طریقہ سمجھ میں آگیا۔ اس میں شک نہیں کہ مصائب و آلام کی کڑی منزلیں امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں اہل حرم نے جھیلیں۔ وہ انہی کا کام تھا۔ دوسرا ہوتا تو گھبرا کر حکومت کے قدموں میں گر پڑتا۔

مگر آل رسول کے ثبات قدم میں کسی منزل پر بال برابر فرق نہ آیا۔ ایک مدت دراز تک دشمن کے قبضہ میں رہنا اور ہر سانس پر روح فرسا مصائب کا سامنا کرنا ان ہی کا کام تھا۔ امام زین العابدین کے ایک شعر سے صرف شہر و شمس کے مصائب کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں:

أَفَادَ ذَلِيلًا فِي دِمَشْقٍ كَأَنِّي
مِنَ الذَّبْحِ عَبْدٌ غَابَ عَنْهُ انْصِبُ

میں دمشق میں اس طرح ذلت کے ساتھ کھینچا کھینچا پھرا گیا ایک لادارث زندگی غلام ہوں۔

بیار کر بلانے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ باوجودیکہ ہم اسلام کے شاہی خاندان سے تھے۔ باوجودیکہ رسول کا خون ہماری رگوں میں موجود تھا مگر اس پر بھی ظالموں نے طرح طرح ذلیل کیا۔

جب مدینہ کا یہ عزیز ترین قافلہ جب قیدی زید سے رہا ہو کر مدینہ کی طرف لوٹا تو اپنا پہلا دقار یاد آیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ بشیر بن جذلم کی حفاظت میں قریب مدینہ پہنچا اور در دیوار مدینہ نظر آئے تو جناب ام کلثوم کو اپنا پہلا زمانہ یاد آیا۔ اپنے خاندان کی عظمت جو انان بنی ہاشمی و علوی کی آن بان کا تصور زندہ تویہ اشعار بے ساختہ زبان پر آئے۔

مَدِينَةُ جَدِّ نَا لَا تَقْبَلِينَا
فِي الْخَسَرَاتِ وَالْأُحْزَانِ جُنَا
حَرَجْنَا مِنْكَ يَا أَلَهْلِبِنَا جَمْعًا
رَجَعْنَا لَا رِجَالًا وَلَا تَنْدِينَا

اے نانا کے مدینے ہم تجھ میں آنے کے قابل نہ رہے کیونکہ ہم حسرت و اندوہ کے مارے ہوئے آئے ہیں۔ جب یہاں سے چلے گئے تو بھرا گئے ساتھ تھا ادراپ اس طرح واپس ہو رہے ہی کہ نہ کوئی مردوں میں باقی ہے نہ اولاد میں۔

ہیں تو یہ دوشعر لیکن غور کرو تو بیکیسی وجہ لسی، تباہی و بربادی کا وہ دردناک مرقع ہے کہ سننے والوں کے دل ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا ابل پڑتا ہے۔ دوسرے رسول، مزار فاطمہ زہرا اور قبر امام حسنؑ تک جب یہ آواز پہنچی ہوگی تو قبریں لرز گئی ہوں گی۔

یہاں مدینہ اس لئے ہوئے قافلہ کے خیاں نصیب ہوئے امام زین العابدینؑ نے بشیر کو بلا کر فرمایا ہمارے آنے کی خبر

اہل مدینہ کو پہنچا دے۔ ہر جگہ ایک ایک باریہ ندا دینا قَتَلَ الْحُسَيْنَ بِكَرْبَلَاءَ لیکن جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہو تو چند بار باروازہ بلند کیا اَلَا قَتَلَ الْحُسَيْنَ بِكَرْبَلَاءَ اَلَا ذُبَحَ الْحُسَيْنَ بِكَرْبَلَاءَ بشیر وہاں سے شہر میں آیا اور جب روضہ رسول پر آیا تو باروازہ بلند یہ شعر پڑھا

يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ هَا قَتَلَ الْحُسَيْنَ فَاذْمَعِي مَذَارَا

اس آواز کے سنتے ہی ہر طرف سے زن و مرد باحال پریشان نکل پڑے اور بشیر کے گرد جمع ہو کر پوچھنے لگے کیا حسین بن علیؑ فرزند رسولؐ انقلین قتل کر دیئے گئے اور ان کے ساتھ جو بی بیوں اور بچے گئے تھے وہ کہاں ہیں اس نے کہا بیرون شہر مدینہ خیمہ زن ہیں۔ بشیر کی اس آواز نے مدینہ میں ہل چل مچا دی۔ لوگ نازناں دور رہتے اور بی بیوں سرسبز ہوتی تھیں۔ جب بشیر یہ ندا کرتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو کئی باریہ صدا بلند کی۔ قَتَلَ الْحُسَيْنَ بِكَرْبَلَاءَ فاطمہ صغرا نے جب یہ آواز سنی تو بے تابانہ دوڑی ہوئی دروازہ پر آئی۔ اور دریافت کرنے لگیں کیا میرے بابا شہید کر دیئے گئے اور ہمارا کنبہ کہاں ہے۔ اس نے کہا بیرون مدینہ رکے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ روئی ہوئی گھر میں آئیں جناب محمد حنفیہ سو رہے تھے۔ شانہ پکڑ کر بلایا۔ چچا جان آپ کیا سو رہے ہیں۔ ذرا باہر نکل کر سنیے تو یہ ایک شخص کہہ رہا ہے۔ قَتَلَ الْحُسَيْنَ بِكَرْبَلَاءَ اے چچا میں یتیم ہو گئی۔ محمد حنفیہ یہ سن کر مضطربانہ حالت میں باہر نکلے اور بشیر سے حالات سن کر رونے ہوئے گھر میں آئے اور فاطمہ صغرا کو لے کر کینے سے ملنے چلے۔ جب قریب پہنچے تو کالے کالے نشان نظر آئے فَلَمَّا رَأَى اَعْلَامَ اسْوَرَفَتْ مَعْشِيَةً عَلَيَّ جب کالے کالے جھنڈے دیکھے تو غش گھا کر گر پڑے۔ ہوش میں آئے تو پھر چلے۔ جب امام زین العابدینؑ نے محمد حنفیہ کو آنے دیکھا تو رونے ہوئے آگے بڑھے سلام کیا۔ محمد نے دوڑ کر سینے سے لپٹا لیا۔ حضرت نے فرمایا اے چچا مجھے زور سے مت دبلے۔ پوچھا کیوں۔ بجا کر بلائے عباس کا کنبہ کھول کر دکھایا تو طوق خاں دار نے سینے پر ناسود ڈال دیا تھا۔ فرمایا چچا جان ظالموں نے مجھے تھکڑیاں لگا دیں اور بیڑوں میں جکڑا۔ آہنی خاردار طوق میرے گلے میں ڈال دیا محمد حنفیہ نے کہا میرے بھائی عباس کہاں ہیں۔ فرمایا وہ دریا کے کنارے شہید کئے گئے۔

پوچھا۔ علی اکبر و قاسم اور عون و محمد کہاں ہیں؟

فرمایا کس کس کو پوچھو گے۔ کہ بلا میں ہمارا ایک ایک جوان کو سفندان قربانی کی طرح تین روز کا بھوکا کیا سا قتل کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ شش ماہہ علی اصغر بھی تیر ستم کا نشانہ بنادیا گیا لاشوں کو پامال کیا گیا ہماری بیٹیوں کو لوٹا گیا۔ خیموں میں آگ لگائی گئی۔ ہمیں قید کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے گئے۔

جب بھائیوں کی ترسی بہن کو پتہ چلا کہ محمد حنفیہ آئے ہیں تو رو رو کر کہا بھیا محمد کیا اس کنبہ موٹی بہن کو اٹھا رہی

ہاشم کا اور بہتر شہسود کا پُرسا نہ دو گے۔ محمد خفیہ دوڑے۔ بہن کے گلے میں بائیں ٹال کربے سٹا سٹا روئے اور فرملے گئے۔
 آہ یہ تمہاری صورتوں میں کیسا تغیر ہو گیا کہ پہچان میں نہیں آئی۔ جناب زینبؓ نے فرمایا بھئی کیا کیا میسیتیں بیان کروں جو
 جو مصائب ہم پر پڑے اگر پہاڑوں پر پڑتے تو پگھل کر پانی کی طرح بہہ جاتے۔

فاطمہ صغرا جب پہنچیں تو ایک ایک بی بی سے گلے مل کر روتی تھیں اور ایک ایک کا حال پوچھتی تھیں۔ ساتھ
 ہی ہر بی بی کی گود پر ایک متجسسانہ نظر بھی ڈالتی جاتی تھیں۔ جناب زینبؓ نے پوچھا بیبی کیا دیکھتی ہو عرض کی میں
 اپنے ننھے مٹے بھئی علی اصغر کو تلاش کر رہی ہوں۔ فرمایا بیبی علی اصغر کہاں ہیں جن سے تم ملو۔ وہ تلو کر بلا میں تیرتم
 کا نشانہ بنا دیئے گئے۔ الغرض یہ وقت قیامت کا تھا۔ غیموں میں کہرام مچا تھا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ وَالْأَحْسَنِ
 وَالْعَبَّاسِ وَالْكَرِيمِ
 کے نعروں سے زمین و آسمان ہل رہے تھے۔

أَلَا لَفَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

چالیسویں مجلس

شان رسالت و امامت

اہل حسد کا مدینہ میں داخلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ (۳) اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۴) (سورہ النجم ۵۲)

رسول اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا مگر وہی جو اس پر وحی ہو۔

وحی ہی وہ خصوصیت ہے جس نے رسول کو عام سطح انسانی سے اتنا بلند کر دیا ہے کہ عقول انسانی اس امتیاز خصوصی کے ادراک سے قاصر ہیں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (سورہ الکہف ۱۸/۱۱۰) دکھ دو اے رسول کہ میں بھی تم ہی جیسا انسان ہوں۔ سنے بہت سے لوگوں کو اس دھوکہ میں ڈال رکھا ہے کہ رسول بھی ہم ہی جیسے انسان تھے لمحاظ تقدس نفس اور پاکیزگی صورت ہونے کے عام انسانوں کے ان کا درجہ بلند تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے حقیقت رسالت کو سمجھا ہی نہیں بیشک وہ صورت میں بشری صورت میں تھے رہے شک وہ چلتے پھرتے دکھاتے پیتے تھے انسانی ضروریات کا تعلق ان سے بھی تھا لیکن ان کی اور عام انسانوں کی خصوصیات کی خصوصیات میں زمین و آسمان کا فرق تھا ان کے اندر وہ روح نبوی کا فرما تھی جو منزل قرار پائی۔ جو ہر اہل حق پر بھی پھرتی ہے لیکن عام پھروں سے ان کو کیا نسبت، اکبر بھی خاک ہے لیکن اس کو معمولی خاک سے کیا نسبت۔ رسالت کمالات انسانی کا ایک ایمان افروز مرقع ہوتا ہے۔ رسول خواہش نفسانی سے کلام کرتے ہی نہ تھے اس

آیت کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں نے سخت غلطی کی ہے یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو کچھ بولتے تھے اور جو کچھ کرتے تھے اس کے لیے ہرگز محتاج وحی ہوتے تھے اس غلط فہمی کی بنا پر بعض لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ رسولؐ نے بہت سے کام خلافِ وحی کیے۔ مثلاً بعض ایسی ازدواج سے ان کو شادی نہ کرنا چاہیے تھی۔ جس کی مذمت خدا نے کی یا ایسے لوگوں کی گردن مار دینی چاہیے تھی جن سے مفادِ اسلامی کو نقصان پہنچتا تھا۔ ایسے اعتراضات عدمِ تدبیر کا نتیجہ ہیں حضورؐ بے شک پابندِ وحی تھے۔ جو کچھ احکام قرآن میں نازل ہو چکے تھے۔ آپ ہمیشہ ان ہی کے مطابق کام کرتے تھے۔ جن ازدواج سے شادی کی شرعاً ان سے شادی ممنوع نہ تھی۔ لہذا شادی کرنا مطابق حکمِ قرآنی تھا۔ رہا یہ امر کہ بعد میں ان ازدواج سے کیا ظہور میں آیا۔ اس کی سزا قبلِ اذیت تو شرعاً نہیں دی جاسکتی۔ ارتکابِ فعل کے بعد قرآن نے ان کی مذمت کر دی اور روزِ قیامت خدا ان سے مواخذہ کرے گا کیونکہ قتل بھی اثباتِ جرم کے بعد کیا جاسکتا ہے قبل نہیں شرعیات ظاہر ہو کر حکم کرتی ہے جب کوئی شخص مسلمان ہو گیا تو ایسا اس کا قتل کرنا پہلے جرم کی سزا میں کیوں کر جائز ہوگا۔ بعد میں وہ جو کچھ کرے گا اس کی سزا بعد میں ہوگی بہت سے شرعی مصالح بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بنا پر کسی کے درپردہ عیب کی گرفت نہیں کی جاتی۔

ہر رسول صاحبِ وحی ہوتا ہے اور وحی تین طریقے سے ہوتی ہے۔ اول پس پردہ سے آواز آنا۔ دوسرے خواب میں مطلع کرنا۔ تیسرے فرشتے کا سامنے آکر بیان کرنا۔ حضورؐ سرورِ انبیاء کے لیے یہ تینوں صورتیں تھیں۔ وحی ذریعہ علم نبی ہے۔ اس سے عام لوگوں سے اسے امتیاز حاصل ہوتا ہے اور یہی چیز ہے جو اس کو اہلِ امت سے کسبِ علم کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے علم کا تعلق براہِ راست خدا سے ہوتا ہے۔ نبی کا علم علمِ لدنی کہلاتا ہے۔ اس علم میں کبھی خطا واقع نہیں ہوتی۔

انبیاء میں جو درجات قائم ہوتے ہیں۔ وہ اسی علم کی بناء پر ہیں۔ **تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ** (سورہ البقرہ ۲/۲۵۳) جس رسول کی ہدایت کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے۔ اسی کے لحاظ سے اس کو علم دیا جاتا ہے۔ چونکہ سرکارِ دو عالم کی ہدایت کا تعلق کافۃً الناس سے تھا اور آپ کی رسالت کا سلسلہ قیامت تک چلنے والا تھا لہذا تمام انبیاء سے زیادہ آپ کو علم دیا گیا۔ **وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ** (سورہ النساء ۴/۱۱۳) اسے رسول جو بھی تم نہ جانتے تھے وہ سب تم کو بتا دیا گیا۔ اور یہ علم آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے حاصل ہوا جس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے **تَنْبِیْا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ** (سورہ النحل ۱۶/۸۹) ہر شے کا اس میں بیان ہے اور **وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِیْنٍ** (سورہ الانعام ۶/۵۹) اس کتاب میں ہر خشک و تر ہے۔

چونکہ آپ کی رسالت کا سلسلہ قیامت تک چلنے والا تھا۔ لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ آپ کے بعد جو لوگ آپ کی شریعت کے محافظ ہوں ان کا علم بھی وہی ہو اور اس کتاب کا پورا پورا علم ان کو ہو جو آنحضرتؐ پر نازل ہوا کیونکہ یہ کتاب جس میں ہر شے کا بیان ہے قیامت تک چلنے والی ہے لہذا جو اس کا محافظ اور خدا اور رسولؐ کا معین کردہ ہادی امت

ہو لازم ہے کہ اس کے سینے میں بھی اس کتاب کا پورا پورا علم ہو حضور کے بعد سوائے حضرت علیؑ کے اصحاب رسولؐ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا۔ جو اس کا مدعی ہو کہ میں پوری کتاب کا عالم ہوں۔

اس کا بد بھی ثبوت یہ ہے کہ سوائے حضرت علیؑ کے کسی نے برسرِ منبرِ نبویہ دعویٰ نہیں کیا کہ **سَلَوْنِي قَبْلَ اَنْ تَقْعُدُوْنِي** یہی ایک چیز علاوہ دیگر فضائل کے ہمارے اس دعوے کو ثابت کرتی ہے کہ حضرت علیؑ تمام صحابہ سے افضل تھے بلکہ بلاخوف تردید میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا ذکر کیا آنحضرتؐ سے سوا تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل تھے۔ اگر یہ مسلم ہے کہ سرکارِ دو عالم تمام انبیاء سے افضل تھے۔ تو علیؑ بھی افضل تھے۔ آیہ مباہلہ میں لفظ **الْفَسْنَا** کا مصداق جب امیر المومنین مسلمہ فریقین ہیں تو جو خصوصیت نفسِ نبوی میں ہے وہ نفسِ علیؑ میں ہونی ضروری ہے۔ ورنہ نفسِ نبوی ہونا ان پر صادق نہ آئے گا۔

کسی کا یہ کہنا کہ نبی غیبیؐ سے افضل ہوتا ہے پس علیؑ چونکہ نبی نہ تھے لہذا وہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے اس کا جواب یہ ہے کہ افضلیت کا دار و مدار علم پر ہے اور چونکہ حضرت علیؑ اعلم تھے۔ اور تمام کتب سماوی کا علم رکھتے تھے لہذا ان کا افضل ہونا محلِ تعجب نہیں۔ انہوں نے اس رسولؐ کی آغوشِ تربیت میں پرورش پائی تھی جو تمام رسولوں سے افضل و برتر تھے۔ اور رسولؐ نے ان کو اس طرح تعلیم دی تھی کہ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے **اِذَا سَأَلْتَهُ، فَاَنْبَأْنِي وَاِذَا اسْكَتْ فَاَبْتَدِ اَنِّي**۔ جب میں نے کوئی بات پوچھی تو حضرت نے بتائی اور جب میں چُپ ہوا تو تسلیم کی ابتدا حضورؐ نے اپنی طرف سے کی۔ ایسی صورت میں کون سی چیز تعلیم سے رہ سکتی ہے کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی صورت تعلیم کی ہو سکتی ہے کہ بیک وقت ایک ہزار باب علم کے تعلیم کر دیے جائیں اور کیا سیکھنے والے ہی اس سے بھی زیادہ تعلیم کی صورت ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہر باب سے ایک ایک ہزار باب علم کے اور منکشف ہو جائیں۔ کیا انبیاء سابقین کے علم کے متعلق تاریخ اسلام میں کوئی اور بھی ایسی روایت ملتی ہے۔ کیا ایسا شخص جس کی شان میں مرنے والے علم الکتاب ہو کس علم سے بے خبر ہو سکتا ہے تو پھر کتاب الہی کا کمال مشکوک نظروں سے دیکھا جائے گا۔

آدمؑ کو فرشتوں پر فضیلت صرف علم ہی سے تو حاصل ہوئی تھی۔ پس اگر علم وجہ فضیلت ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ علیؑ انبیاء سابقین سے افضل نہ ہوں۔ اگر صرف نبوت وجہ فضیلت نہ ہو تو ملائکہ کے استدلال کے مقابل علمِ آدمؑ کو لایا ہی نہ جاتا۔ اگر نبوت ہی وجہ فضیلت ہو تو پھر تمام انبیاء کو مساوی درجہ میں ہونا چاہیے۔ کیا علیؑ کے سوا کسی اور نے بھی قبل و بعد یہ دعویٰ کیا کہ **سَلَوْنِي قَبْلَ اَنْ تَقْعُدُوْنِي** کیا کسی نبی نے کسی رسولؐ نے یہ کہا ہے کہ میں تمام آسمانی کتابوں کا عالم ہوں۔ ہر رسولؐ اپنی ہی کتاب کا عالم ہوتا تھا۔ برخلاف اس کے علیؑ نے کھلے لفظوں میں اعلان کیا کہ اگر سیدِ حکومت میرے لیے کھجادی جائے تو میں اہلِ قریب کے

درمیان توریت سے اہل زبور کے درمیان زبور سے اور اہل انجیل کے درمیان انجیل سے۔ اور اہل قرآن کے درمیان قرآن سے حکم کروں گا۔ اور صحیح حکم کو ہر کتاب اپنے منہ سے بول اٹھے گی کہ علیؑ نے ہمارے بارے میں وہی حکم کیا ہے جو خدا کا حکم ہے۔

کیا کسی نبی نے پیدا ہوتے ہی تمام آسمانی کتابوں کو سنایا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو حضرت علیؑ ان سے ضرور فضل ہوئے۔

ینابیع الموعودہ میں ہے کہ تمام اسرارِ سماویہ قرآن میں موجود ہیں اور تمام علوم قرآن سورۃ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ اور حضرت علیؑ نے فرمایا ہے وہ نقطہ میں ہوں لہذا تمام علوم قرآن حضرت علیؑ کے سینے میں تھے۔

ابن عباسؓ کہا کرتے تھے کہ علم کے دس حصے ہیں۔ ان میں نو علیؑ کو ملے اور دسویں میں تمام لوگ شریک ہیں جن میں علیؑ بھی شامل ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کو صرف اپنی اپنی شریعت کا علم تھا اور علیؑ علیہ السلام کو تمام شرائع سابقہ کا علم تھا۔ انبیاء کی جو مخصوص صفات تھیں۔ آدم کی صفات نرئی قلب، ابراہیمؑ کی خلعت، یعقوب کا حزن۔ یوسف کا جمال۔ موسیٰ کی مناجات الیوب کا صبر، یحییٰ کا زہد، عیسیٰ کی سنت، یونس کا درع، محمد مصطفیٰ کا علم۔ یہ سب علیؑ کے چہرے سے ظاہر ہوتے تھے۔ بلکہ انبیاء کی نوے خصلتیں آپ میں موجود تھیں۔ حضرت رسولؐ خدا نے خود فرمایا ہے عَلَیْ خَیْرِ الْبَشَرِ مِنْ آدَمَ فَقَدْ كَفَّرَ۔ علیؑ بہترین بشر ہیں جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا اگر حضرت علیؑ اور فاطمہؑ اور حسنؑ و حسینؑ سے زیادہ گرامی قدر اور کوئی خدا کے نزدیک ہوتا تو ضرور مبارک میں آنحضرتؐ کو اس کے ساتھ لے جانے کا حکم ہوتا۔ حضرت رسولؐ خدا کی تمام صفات حسنہ کے یہی حضرات وارث تھے اور یہی لوگ شریعت محمدیؐ کے محافظ تھے۔ ان کے روحانی اقتدار کو انسانوں کا کیا ذکر فرشتوں اور جنوں تک نے تسلیم کر لیا ہے۔

تبلیغ اسلام میں جن مصائب کا سامنا ان حضرات کو ہوا وہ اس کی نظیر کسی زمانے میں نظر نہیں آئی تا سلام کی بقا اور استحکام کے لیے انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کر دی۔ عزت، آبرو، جان اور مال کسی چیز کو دین الہی کے مقابل عزیز نہ سمجھا۔ واقعہ کہ بلا میں کون سی چیز تھی جو اس قربانی سے بچ گئی۔ کیسی کیسی عزیز جانیں کربلا کے میدان میں اسلام پر قربان ہوئیں۔ جو لوگ ہدایت کے منارے، آسمانِ ایمان و یقین کے چاند ستارے اور رسولؐ اکرمؐ کی گود کے پالے تھے۔ ان کو دشمنانِ دین نے گوسفندانِ قربانی کی طرح ذبح کر دیا۔ اور اس گھر کو جو مرکزِ ہدایت و کرامت تھا جہاں فرشتے وحی لے کر آتے تھے۔ جہاں سے اسلام کی نشوونما ہوئی تھی۔ جہاں انسانیت اپنے پورے کمال کے ساتھ

جلوہ گر ہوئی تھی۔ ایسا تباہ و برباد کیا کہ پھر اس گھر والوں کو کبھی اطمینان کا سانس لینا نصیب نہ ہوا۔ اس گھر سے خوشی اس طرح رخصت ہوئی کہ پھر کبھی ان بے کسوں کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔

منقول ہے کہ جب اہل حرم قید یزید سے رہا ہو کر مدینہ میں آئے۔ اور اس گھر میں داخلہ ہوا۔ جہاں کچھ روز پہلے زن و مرد سے بھرا ہوا تھا آج وہ سنان پڑا ہوا ہے۔ آہ ذاب اس میں کوئی جوان ہے نہ بوڑھا۔ چندیہیت زدہ، فلک ستار، کنبہ موٹی بی بیان باحال پرلینان اس مدینہ میں آئی ہیں۔ جوان کے نانا کا مدینہ کہلاتا ہے۔ آہ نکلی تھیں بھرے کنبہ کے ساتھ، واپس ہوئیں تو اس حال کے ساتھ کہ سوائے امام زین العابدینؑ کے کوئی اور باقی نہیں اپنی درد بھری کہانی سنانے کے لیے پہلے روزہ رسولؐ میں گئیں۔ ایک ایک بی بی نے میقار ہو کر اپنے کو قبر رسولؐ پر گرا دیا۔ جناب زینبؑ نے وہ لُحْراش بن کیے کہ زمین و آسمان ہل گئے۔ نانا میں آپ کے پیارے حسینؑ کو کھو آئی۔ نانا آپ کا گھرتباہ و برباد ہو گیا۔ ہمارا ایک ایک جوان ایک ایک بچہ گو سفند قربانی کی طرح ذبح کر دیا۔ نانا آپ کے پیارے حسینؑ کا سر ظالموں نے کاٹ کر نوک نیرہ پر چڑھا دیا۔ ان کی لاش سے لباس اُتار دیا۔ آہ ان کی لاش پر ظالموں نے گھوڑے دوڑائے نانا ہمارے خیموں میں آگ لگائی لگئی اور ہم کو اس بیدردی سے ڈھکیا کہ کسی بی بی کے سر پر چادر نہ چھوڑی۔ ظالموں نے ہمارے شانوں میں رتی باندھی یہیں سر بر نہ شہروں شہروں میں لیے پھرے۔ درباروں میں لے گئے۔ زندانوں میں بند کیا۔ آہ یہ بین من کر قبر رسولؐ کا پ گئی۔ وہاں سے روئے پٹیتے جنت البقیع میں آئے۔ جب قبر فاطمہؑ زہراؑ نظر آئی تو یہاں سے اپنے کو اس پر گرا دیا۔ جناب زینبؑ نے قبر کو چھاتی سے لگا کر فریاد کی اماں جان! ذرا قبر سے نکل کر اپنی زینبؑ کی صورت کو دیکھئے۔ اس کی داستان مصیبت تو سینے۔ اماں میں بھرے کنبہ کی ستانی لے کر آئی ہوں۔ میرے بھیا حسینؑ شہید ہو گئے۔ آہ قمر بنی ہاشم عباسؑ مارے گئے۔ علی اکبرؑ قاسم دُنیا سے رخصت ہوئے۔ اماں! اب سوائے عابد بیمار کے مردوں میں کوئی باقی نہ رہا۔ آہ! اماں میں بڑے بڑے مصائب جھیل کر آئی ہوں۔ اماں تمہارا توجت نہ تک کو اٹھا۔ اور تمہاری بیٹیاں سر کھٹے بازوؤں میں تشہیر ہوئیں۔ آہ نانا کی اُمت نے کوئی دقیقہ ہمارے ستانے میں باقی نہ رکھا۔ وہاں سے سب قبر امام حسنؑ پڑائے اور دلُحْراش بن کرتے رہے۔ اس کے بعد محلہ بنی ہاشم میں داخلہ ہوا۔ زنان بنی ہاشم روئی پٹیتی گھروں سے نکل پڑیں۔ اس اُجرے گھر میں ایک کھرام بیاٹھا۔ آہ پیر سادینے والیاں کس کس کا پیر سادیں۔ جناب زینبؑ و کلثومؑ کی صورتیں پہچانی نہ جاتی تھیں۔ محلہ کی متا بی بیان گیرے ہوئے تھیں۔ واحسیناہ واحسیناہ کی صدا میں ہر طرف بلند تھیں۔ بی بیان ایک ایک تلک ستار بی بی سے گلے مل مل کر رو رہی تھیں۔ آہ! اب اس گھر میں حسینؑ کہاں۔ عباسؑ کہاں، علی اکبرؑ کہاں۔ اب تو یہ گھر بواؤں کا گھر ہے۔ بیٹیوں کا گھر ہے بے وارثوں کا گھر ہے اور دیواروں پر حسرت برس رہی ہے زمین و آسمان سے نالہ و فغاں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آہ کہ بلا کے مسافر کس گھڑی گھر سے نکلے تھے۔ پھر مدینہ میں آنا نصیب نہ ہوا۔ قبر رسولؐ کا مجاہد علیؑ کالا

فاطمہ کا دلارا۔ مدینہ کا سرتاج اب بجائے مدینہ کے کربلا میں سورہا ہے۔

کیا اب ان بیبیوں کو اس غم میں صبر آئے گا۔ کیا یہ قلب و جگر کے گہرے زخم مندمل ہوں گے۔ کیا یہ خون کے آنسو اب کبھی رکیں گے۔ نہیں نہیں یہ وہ غم نہیں جس میں صبر آئے۔ یہ وہ مصیبت نہیں جس کا بار کسی وقت دل سے کم ہو۔ اب تو یہ عمر بھر کا رونا ہے۔ اس گھر والے ہی نہیں بلکہ حسین کے غم میں دنیا روئے گی۔ اور قیامت تک روئے گی جب محرم کا چاند نظر آئے گا عاشقان حسین اس غم کی یاد تازہ کریں گے۔ دل کے گہرے زخم آبلے ہو کر پھیرا نکھوں سے خون ٹپکانے لگیں گے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

الکنا یسویں مجلس

فضائل جناب سیدہؑ

اہل حسد کی مدینہ میں عبرتناک زندگی

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِثِّي مَنْ أَذَاهَا
فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهِ

فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس
نے خدا کو اذیت دی۔

اگر بضعہ منی سے مادی جسم کا ٹکڑا امراد لیا جائے تو خاص فضیلت معصومہ عالم کی ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہر بڑی اپنے
باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ اس میں سیدہ کی کیا خصوصیت۔ لیکن اگر اس سے مراد رسالت کا ٹکڑا امراد ہو تو البتہ ایک بہت
بڑی فضیلت ہوگی۔ حضور سرور انبیاء کی دو حیثیتیں تھیں۔ ایک بشری دوسری نبوی۔ ان کے خصوصیات بھی جدا گانہ تھے
اور ان کے رشتہ دار بھی الگ تھے۔ مثلاً بشری اعتبار سے حضور کے بہت سے نسبوی اور سببی رشتہ دار تھے۔ ازدواج بھی اسی سلسلہ
کی ایک کردہی ہیں۔ لیکن نبوت و رسالت کے اعتبار سے ان رشتہ داروں کی تعداد چار سے آگے حیات رسول میں نہ بڑھی
بہی رسالت کے ٹکڑے تھے جن کے مجموعے کا نام نبوت پاک تھا۔ یہی رسالت کے رشتہ دار تھے۔ جن کے سرور پر چادر تطہیر نے
سایہ کیا تھا۔ اگر اس میں بشری رشتہ داروں کے سہانے کی گنجائش ہوتی تو اُم سلمہ ضرور اس چادر کے اندر داخل کر لی جاتیں۔ یہی
نبوت کے رشتہ دار تھے۔ جن کو حضور اپنی رسالت کی گواہی دلوانے روزِ مبارک لے گئے تھے یہی نبوت کے رشتہ دار تھے۔ جن کو

حضور نے لفظ منیٰ سے نسبت دی ہے عَلَیْ مَنْ مِّنْ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ - فَاِطْمَئِنَّا بِضَعَةِ مَنْ مِّنْ حَسَنٍ مِّنْیَ وَحُسَيْنٍ مِّنْیَ ان کے سوا اور کہیں یہ نسبت انہیں پائی جاتی حالانکہ بشری رشتہ بہت سے ہیں۔

یہی رسولؐ کے اجزائے رسالت تھے جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ اگر یہ اہل بیت بشری حیثیت کے ہوتے تو یہ تطہیر کا ملہ سب میں یکساں پائی جانی چاہیے تھی۔ کیونکہ خاندانِ دالے تو سب ہی تھے یا کم سے کم ازواج میں یہ طہارت کاملہ ہوتی یعنی جس ظاہری دہاطنی سے کوسوں دُور ہوتی۔ مگر وہ حیض و نفاس سے پاک نہ تھیں اور گناہوں کا صدور بھی ان سے ثابت ہے جیسا کہ قرآن میں کئی جگہ ان کی کجروی پر توہمایا ہے اور ان کے قلوب کی کجی کی خبر دی ہے برخلاف اس کے اجزائے رسالت کی ہر جگہ قرآن میں تعریف ہے۔

خداوند عالم نے جس طرح مردوں کی ہدایت کے لیے بے شمار ہادی بھیجے عورتوں کی ہدایت کا بھی بند و بست کیا ورنہ ان پر رجوت تمام نہ ہوتی کوننا ہی عمل پر کہہ سکتے تھیں کہ مردوں کی حالت کا ہم پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ جنابِ نوح کے بعد شجرۃ الانبیاء جنابِ ابراہیم قرار پائے جن سے دو شاخیں علییں۔ ایک جنابِ اسمعیل سے دوسری جنابِ اسمٰعیل سے ان دونوں سلسلوں میں ایک عورت مرکز ہدایت رہی۔ نسلِ اسماعیلی میں جنابِ مریم تھیں اور نسلِ اسماعیل میں جنابِ فاطمہ زہرا علیہا السلام۔ دونوں معصوم دونوں صاحب طہارت، دونوں نساء عالمین کی سردار۔ لیکن مریم و فاطمہ میں میں لحاظِ فضیلت بڑا نمایاں فرق ہے۔

- ۱۔ مریم کے باپ عمران انبیاء میں سے نہ تھے۔ فاطمہ کے باپ سردار الانبیاء ہیں۔
- ۲۔ مریم کی والدہ ایک نیک بی بی ضرور تھیں لیکن وہ محمدؐ اسلام کے لقب سے محروم رہیں۔ برخلاف اس کے سیدہ عالم کی والدہ محمدؐ اسلام ہیں۔
- ۳۔ مریم صرف اپنے زمانہ کی عورتوں کی سردار ہیں اور فاطمہ قیامت تک عورتوں کی سردار ہیں۔
- ۴۔ مریم صرف دنیا کی عورتوں کی سردار تھیں اور سیدہ عالم سیدہ نساء اہل الجنتہ بھی ہیں۔
- ۵۔ مریم صرف ایک حیثیت سے عزیز ہیں۔ یعنی جنابِ عیسیٰ کی نسبت سے اور فاطمہ دو حیثیتوں سے عزیز ہیں یعنی حسن و حسینؑ دو معصوموں کی ماں ہیں۔
- ۶۔ مریم کے لیے شوہر کی نسبت سے غفلت کا فقدان ہے۔ کیونکہ ان کے شوہر ہی نہ تھے اور سیدہ عالم کے شوہر دلائم تھے۔ نفسِ رسولؐ تھے۔ مطاع مطلق تھے۔
- ۷۔ مریم کے متعلق یہودیوں نے افتراء برداری کی اور آج تک وہ اپنے اس غلط خیال پر قائم ہیں لیکن سیدہ عالم کے دامن حیات پر اس قسم کی ہلکی سی چھینٹ بھی نہیں۔

قرآن مجید میں بہت سی عورتوں کا ذکر ہے جن کا نام لیا گیا ہے۔ بعض کے حالات بیان کئے گئے ہیں مثلاً حوا۔ زوجہ نوح اور لوط۔ آسیہ زن فرعون، جناب سارہ زوجہ ابراہیم۔ مادر موسیٰ۔ زلیخا امراۃ العزیزہ۔ بلقیس زوجہ سلیمان، زوجہ نیکو حسینہ مادر جناب مریم۔ جناب مریم ازدواج رسولؐ۔ لیکن ان میں ایک بھی جناب سیدہ کے برابر نہیں۔ عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی اچھی بیٹی ثابت ہو۔ شوہر کی اچھی بی بی اولاد کی اچھی ماں۔ ان ہی تین نسبتوں سے عورت کے اخلاقی فضائل اور انسانی کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان تینوں حلقوں میں سیدۃ النساء العالمین کا درجہ سب سے بلند ہے آئیے ذرا اس پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں۔ حوا نبی کی بی بی ہیں۔ برگزیدہ عورت ہیں۔ لیکن ترک اولیٰ میں آدم کے ساتھ شریک ہیں۔ سب سے پہلے شیطان نے اپنا جال ان ہی پر ڈالا اور ان ہی نے اصرار کر کے آدم کو گمبھوں کھلوا یا لہذا وہ اپنے شوہر کی اس لحاظ سے اچھی بی بی ثابت نہ ہوئیں۔ اور ان کی فضیلت کا یہ رکن تشنہ تکمیل رہ گیا۔ زوجہ نوح و لوط کی تو کھلی مذمت قرآن میں موجود ہے۔ لہذا ان کا تو فضیلت سے تعلق ہی نہ رہا۔ جناب سارا زوجہ ابراہیم نسل انبیاء سے ضرور ہیں۔ لیکن ان کے اندر سو تیا ڈا ہ اس حد تک تھی کہ جناب ابراہیم کو اس اس پر مجبور کیا کہ وہ جناب ہاجرہ کو ملک شام سے لے کر جا کر کسی ملک میں بسائیں۔ لہذا وہ اپنے شوہر کے لیے اچھی بی بی ثابت نہ ہوئیں۔ دوسرے جب فرشتے نے جناب اسحق کی ان کو بشارت دی تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اس اس پر یقین نہ آیا کہ ایک بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ فرشتہ نے کہا۔ اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (سورہ ہود ۷۱/۷۲) کیا تم امر خدا پر تعجب کر رہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا ایمان میں کچھ خلا ضرور تھا لہذا اس نے ان میں فضیلت کا رنگ ہلکا کر دیا۔ زلیخا بھی بلوا کر لیا اچھی عورت ثابت نہ ہوئی۔ اس نے اپنے ہونے والے شوہر سے انتہائی بدسلوکی کی۔

مادر موسیٰ اچھی ماں ضرور تھیں لیکن شوہر کے لیے اچھی بی بی ثابت ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ زوجہ موسیٰ صغیرا نبی زادی ضرور تھیں، لیکن وہ دھی موسیٰ جناب یوشع سے چونکہ لڑیں لہذا اچھی بی بی ثابت نہ ہوئیں آسیہ زن فرعون اچھی بی بی ضرور تھیں مگر بے اولاد ہیں۔ اس لیے اچھی ماں بن کر دکھانے کا شرف حاصل نہ ہوا۔ مریم اچھی بیٹی تھیں اچھی ماں تھیں لیکن اچھی بی بی بن کر دکھانے کا موقع نہ ملا لہذا ان کا یہ کمال پر وہ ہی رہا۔ بلقیس اچھی بی بی تھیں لیکن اولاد نہ ہوئی تو اچھی ماں بن کر نہ دکھا سکی۔ ازدواج رسولؐ میں سوائے جناب خدیجہ کبریٰ سب بے اولاد مریں۔ لہذا یہ فضیلت ان کو بھی نہ ملی کہ اچھی ماں بن کر دکھائیں۔ البتہ جناب خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہوئے۔ باپ کی اطاعت شعار بیٹی تھیں شوہر کی فرمانبرداری بی فاطمہ کی شفیق ماں۔ اب ایک نظر فاطمہ کے اندر ان تینوں نسبتوں کی برتری پر ڈالیں۔

۱۔ باپ کی ایسی پیاری بیٹی کہ رسولؐ نے اپنی رسالت کا جزد بتایا۔ ایسی صاحبِ فضیلت کہ رسولؐ ان کی تعظیم کے لیے اُٹھتے تھے یہی ثبوت ہے اس کا کہ شریکِ نبوت رسالت تھیں۔ شریکِ عصمت و طہارت تھیں۔ قربتِ ایزدی کا شرف ان کو حاصل تھا۔ ورنہ باپ پر بیٹی کی تعظیم روا نہیں۔ لیکن آنحضرتؐ بشری رشتہ کی بناء پر

تعلیم نہ کرتے تھے بلکہ رسالت کے رشتہ دار کی حیثیت سے کرتے تھے۔ سیدہ اپنے باپ کی ایسی پیاری بیٹی کہ خدا نے ان ہی پر رسولؐ کی اولاد کا خاتمہ کر دیا کہ رسولؐ کی شفقت سولے فاطمہ کے دوسری طرف نہ جائے۔

۷۔ شوہر کی ایسی فرض شناس بی بی کہ ان کے سوا دنیا میں کوئی دوسری بی بی نظر نہیں آتی۔ ہر عورت فطرتاً اس کی خواہاں ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے یہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کرے۔ لیکن فاطمہ جب بیاہی ہوئی علیؑ کے گھر میں آئیں تو یہاں سوائے رحمت و برکت کے گھر میں تھا ہی کیا۔ جو چیز لائی تھیں وہی علیؑ کے گھر کا سرمایہ تھا۔ اسلامی محبت میں علیؑ و فاطمہؑ نے جس تنگ دستی میں بسر کی۔ اس کا محترم حال یہ ہے کہ نلے پر نلے کیے۔ چکیاں پیسیں۔ تنور روشنی کیے کپڑوں میں پیوند لگائے۔ مگر کیا ممکن کہ اُن تو کر لیں۔ شوہر کی شکایت کا کوئی حرف زبان پر آجائے۔ ہر حال میں راضی خوش۔ جب تک زندہ رہیں شوہر کی انتہائی فرمانبرداری بی بی رہیں۔

۸۔ اولاد کی بہترین ماں بن کے دکھایا۔ اپنے دونوں صاحبزادوں کو ایسی تعلیم دی کہ جو انانِ جنت کے سردار بن گئے۔ اسلام کے شہزادے کہلائے۔ دین حق کی حمایت میں اپنی جلدیں قربان کر دیں۔

اب ایک دوسری حیثیت سے سیدہ عالم کی فضیلت کا اندازہ کیجئے۔ دنیا کی ہر عورت میں تین نقص پائے جاتے ہیں۔ اول وہ ناقص العقل ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی ہے۔ دوسرے وہ ناقص العبادہ ہے۔ یعنی ہر ماہ اس کو چند روز کے لیے عبادت سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ تیسرے وہ ناقص المخطوبہ یعنی میراث میں اس کا حق مرد سے آدھا ہے۔ لیکن سیدہ عالم ان تینوں عیبوں سے بری تھیں۔ وہ ناقص العقل نہیں کیونکہ عصمت کا ان پر سایہ تھا۔ مبالغہ میں رسولؐ ان کو مرد کے برابر گواہ بنا کر لے گئے۔ وہ ناقص العبادہ بھی نہ تھیں کیونکہ ہر قسم کے رجس ظاہری سے پاک تھیں۔ تیسرے ناقص المخطوبہ بھی نہ تھیں کیونکہ رسولؐ کے پورے ترکہ کی مالک تھیں۔ غالباً اسی لیے خدا نے رسولؐ کا کوئی بیٹا باقی نہ رکھا۔ کہ سیدہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتیں۔ مریم طاہرہ ضرور ہیں لیکن ناقص العبادہ تو نہیں کہی جاتیں۔ لیکن باقی دو فضیلتوں کا اظہار ان سے نہیں ہوا۔ مردوں کی ہدایت کے لیے بہت سے ہادی آتے رہے۔ آنحضرتؐ کے بعد ان کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رہا۔ لیکن عورتوں کی ہدایت کو صرف سیدہ عالم کا اسوہ حسنہ کافی سمجھا گیا جو قیامت تک نسوانِ عالم کے لیے نمونہ عمل رہے گا۔ مریم ایک بنی کی ماں تھیں۔ عیساؑ یوں نے ان کا کیسا احترام کیا کہ ان کا بیٹ بنا کر پوچھا۔ لیکن فاطمہؑ جو خاتم الانبیاء اور سید المرسلینؐ کی پانچ جگہ تھیں اور فضائل و مناقب میں مریمؑ سے کہیں زیادہ تھیں۔ اُمّتِ رسولؐ نے ان کی قدر نہ کی۔ قدر کرنا تو ایک طرف بعد رسولؐ معصومہؑ عالم ایسی ستائی گئیں۔ کہ ایک دن آنکھ سے آنسو نہ تھا۔ انتہائی کرب میں یسوع فرماتے تھیں:

صَبَّتْ عَلَىٰ مَصَائِبَ كَوْنُهَا صَبَّتْ عَلَىٰ الْأَيَّامِ صِرَتْ لَيْلًا

مجھ پر ایسی مصیبتیں نازل ہوئیں اگر دنوں پر پڑتیں تو رات بن جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسولؐ کے بعد اس گھر کے در و دیوار پر ایسی حسرت چھائی کہ کوئی دن پھر اس گھر والوں کو اطمینان کا نصیب ہی نہ ہوا۔ غم کا کاٹنا دل سے نکلا ہی نہیں۔ اور کہ بلا کے واقعہ کے بعد تو وہ مصیبت کبریٰ نازل ہوئی کہ اس کے تصور سے کلیجہ کا پُٹ اُٹھتا ہے۔ اس میں یہ گھرا لیا اُجرہ کہ پھر آباد ہوا ہی نہیں کسی خاندان کی عورتوں نے اتنے مصائب کا مقابلہ نہیں کیا۔ جتنا زنانہ اہلِ حرم کو کرنا پڑا۔ گرمی کے موسم میں سفر کی سخت سے سخت تکالیف صبر سے برداشت کیں، گر بلا میں پہنچیں تو بھوک و پیاس کی شدت نے جانوں پر بنا دی۔ عاشورہ کا دن آیا تو اپنے داروں، عزیزوں اور گودے والوں کے لاشے خاک پر گرے تکیے ان کے اجسامِ مطہرہ کو پامال ہوتے دیکھا ان کے سروں کو نیندوں پر بلند دیکھا ان کے قتل کی دشمنوں کو خوشی منانے دیکھا اس واقعہ ہائیکہ کے بعد دشمنوں نے لوٹنا شروع کیا کسی بی بی کے سر پر چادر تک نہ چھوڑی۔ پھر خبیثوں کا جلنا دیکھا شامِ غریباں کا ہونا ک منظر بھی نظر کے سامنے آیا۔ اس کے بعد اسیری کی تکلیفیں جمیلیں۔ شہر و شہروں میں تشہیر بھی ہوئی ظالموں کے درباروں میں بھی جانا پڑا۔

بتائیے ان واقعات کے بعد ان بیکسوں کی زندگی کیسی تلخ ہو گئی ہوگی۔ اسلام کے نام پر ساری بضاعت منگوا مدینہ واپس آئیں۔ مگر اس طرح کہ جس گھر سے نکلیں جتنی وہ اب اُجڑ و دیران ہے۔ اس کے در و دیوار پر حسرت برس رہی ہے۔ نہ کسی جوان کی صورت نظر آتی ہے نہ بچے کی۔ ایک امام زین العابدینؑ کے سوا کوئی زندگی کا سہارا نہیں۔

ساری عمر اس طرح گزری کہ دھوپ سے سایہ میں نہ آئیں۔ ٹھنڈا پانی پیا نہیں، چولہے میں آگ سُلی نہیں۔ بالوں میں کٹکھنی نہ کی۔ سر میں تیل نہ ڈالا۔ آنکھوں میں مٹھرہ نہ کیا۔ رونے کے سوا دوسرا کام نہ تھا۔ جب پہلا سماں یاد آتا ہوگا تو دل پر کیسی چھری چلتی ہوگی۔ حسینؑ جیسا سر پرست سر پر نہ رہا۔ علی اکبرؑ جیسا جوانِ سنجیبہ پیغمبر اکرمؐ کا قاسم جیسا ثانی حسنؑ کہاں۔ عون و محمد کہاں۔ بیشتر شجاعت کا شیر سیکڑ کا سقا ابوالفضل عباسؑ کہاں۔ ان کے بھائی کہاں۔ ہائے بیکس و بے بس بیسیاں کس کس کا ماتم کریں کس کس کو روئیں۔ مہر کریں تو کیوں کر کلیجہ کو کہاں تک موسیں پر سادیں تو کس کس کا۔ داستانِ غم سنائیں تو کس کس کو۔

امام زین العابدینؑ کا یہ حال کہ جب تک زندہ رہے آنکھ کا آنسو نہ پھٹا۔ حضرت یعقوبؑ کا گریہ مشہور ہے مگر وہ چند سال تھا۔ اس کے بعد غم خوشی سے بدل گیا اور آنکھوں کی گٹی ہوئی بینائی واپس آگئی۔ لیکن امام زین العابدینؑ نے تو چالیس سال تک گریہ کیا۔ اور ایسا گریہ کیا کہ رخصت سے زخمی ہو گئے۔ پھر ایسا گریہ کہ مرتے دم تک خوشی کا نام نہ آیا۔ پانی نہ پیا۔ آتا تو اتنا روئے کہ آنسوؤں سے مزور ہو جاتا اس کو پھینک دیتے کئی کئی بار ایسا ہونا ٹھنڈا پانی تو پینا ہی چھوڑ دیا تھا اگر کبھی کبھار کسی ہزدرت سے گھر سے نکلے تو قصاب کٹے ہوئے سروں پر پردہ ڈال دیتے۔ ایک بار گناہ سزا دیکھ لیا تو غش

لھا کر گڑھے۔ عمر بھر سیاہ لباس پہنا۔

جو کوئی ملنے کو آتا اسے اجازت نہ تھی کہ سولے واقعہ کر لاکے کوئی دوسرا ذکر کرے۔ منہال کوئی کہتے ہیں۔ جب امام قندریز سے رہا ہو کر مدینہ میں آگئے تو میں ایک روز امام زین العابدینؑ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ آیا۔ جب دروازہ پر پہنچا تو پہلا زمانہ یاد آگیا۔ ہاشمی اور علوی خوافوں کی صورتیں آنکھوں میں پھرنے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ایمان افروز محبتوں کی یاد نے کلیجہ بھر مادی بڑے صبر و ضبط کے ساتھ دق الباب کیا۔ ایک کینز نے جو سیاہ لباس پہنے ہوئے تھیں۔ دروازہ کھولا۔ مجھ سے پوچھا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، میں نے کہا میں منہال کوئی ہوں اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے میں باریابی کی اجازت حاصل کروں۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور مجھ سے کہا چلیے امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ جب میں چلنے لگا تو اس نے میری آستین پکڑ کر کہا: سوا امام کے سامنے سولے پُرسا دینے کے اور کوئی بات نہ کرنا۔

جب میں اندر داخل ہوا تو مکان میں ایک طرف پس پردہ مجھے بی بیوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ واحسانہ داعباسہ واطی اکبرہ کے نعرے بلند تھے۔ عالم اضطراب میں میرا یہ حال تھا کہ پاؤں ڈالتا کہیں اور پڑتا کہیں تھا۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دل سینے میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کینز نے ایک حجرہ کی طرف اشارہ کیا کہ امام علیہ السلام یہاں ہیں۔ میں وہاں گیا۔ تو آپ کو ایک حصار کہنے پر بیٹھا ہوا پایا۔ میں نے سلام کیا اور اشک بار آنکھوں سے قدیوں پر گر پڑا۔ امام علیہ السلام بھی زار زار رو رہے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت کے ساتھ پلے کپڑا مل گیا۔ میں نے دیکھا کہ سیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا۔ حضور یہ سیاہ حلقے کیسے ہیں فرمایا منہال کیا پوچھتے ہو ان پیروں میں دھری بیڑیاں پہنائی گئی تھیں۔ ہاتھوں میں تختکڑیاں اور گے میں خاردار طوق ڈالا تھا۔ اس کے بعد اپنا سینہ دکھایا جس میں ایک ناسور تھا۔ فرمایا یہ اس خاردار طوق نے ایسا زخمی کیا تھا کہ آج تک وہ زخم نہیں بھرا۔ اس کے خار ہر وقت میرے سینے میں چبھتے تھے۔

منہال کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی مولا واقعہ کہ بیان فرمائیے۔ یہ سن کر تاب ضبط نہ رہی۔ بے قراری سے رونے لگے۔ اور فرمایا اے منہال کون کون سی معیبت بیان کر دوں میں روز تک ہمارے بچے پانی سے ترساؤ گے۔ ہمارے ہر خیمہ سے آدانا العطش العطش بلند ہوئی تھی۔

حاشورہ کے دن فرزند رسول کے تمام ساتھی جن میں اٹھارہ نبی ہاشم تھے بمبو کے پیالے گو سفندان قربانی کی طرح ذبح کر دیئے گئے۔ یہاں تک کہ میرا شش ماہہ بھیا علی اصغر بھی ان ظالموں کے ظلم سے نہ بچ سکا۔ اسے بھی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ میرے بابا کا سر جدا کر کے نیزہ پر چڑھایا گیا۔ بعد شہادت ہم کو بے دردی سے لٹا گیا۔ ہمارے خیمے جلانے لگے۔ ہماری عورتوں اور بچوں کو قید کر کے کربلا سے کوڑا اور کوڑے سے شام لے گئے۔ ہماری بی بیوں کو سردیاں برہنہ ابن زیاد و فرزند کے

بھرے درباروں میں کھڑا کیا گیا۔

اے منہال! یہ وہ مصائب ہیں کہ اگر پتھروں پر پڑتے تو پانی ہو جاتے۔ لوہا موم کی طرح گھل جاتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ مریم تک کسی نبی کی اولاد پر ایسا ظلم نہیں ہوا جیسا پیغمبرِ آخر الزمان کی اولاد پر خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا۔ آپ یہ داستانِ غم بیان کرتے جاتے تھے اور آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی مولا صبر کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس غم میں ہلاک ہو جائیں۔

فرمایا اے منہال! انصاف کرو یعقوب کے بارہ فرزند تھے ان میں سے صرف یوسف ان کی نظروں سے اچھل ہو گئے تھے تو اتنا گریہ کیا تھا کہ آنکھوں کی بنیائی کھو بیٹھے تھے اور میرا تو گھر کا گھر تباہ ہو گیا۔ نہ کوئی بوڑھا باقی ہے نہ جوان نہ بچہ کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو رونے والے مدتوں تک اسے یاد کر کے روتے ہیں اور کسی طرح صبر نہیں آتا اور میرے گھر سے تو بہتر جنازے نکل گئے۔ اے منہال! اسلامی دستورِ توہ ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی مرجاتا ہے تو لوگ اس کے عزیزوں کے پاس تعزیت کو آتے ہیں۔ اظہارِ ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کا غم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر آہ کر بلا میں بجائے تسلی دلا سادینے کے ہماری مدد کرنے اور ہماری ظاہر کرنے کے ظالموں نے کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو میرے نہ کیا۔ انتہا یہ کہ ہماری بی بیایں جی بھر کر اپنے شہیدوں کو رو بھی نہ سکیں۔ آہ ہمارے شہیدوں کو دفن تک نہ کیا گیا۔

منہال کہتے ہیں۔ قریب تھا کہ ان واقعات جاں فرسا کوٹن کر مجھے غش آجائے میں دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ جب میں چلنے لگا تو حضرت نے پوچھا منہال کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہا کوفہ کا۔ فرمایا ہم نے کوفہ سے ہمت اور ناکان حسین سے بدلہ لے رہے ہیں اور چٹن چٹن کر ان کو قتل کر رہے ہیں۔ تم کوفہ جا کر مختار سے ضرور منہا اور ہماری طرف سے کہنا کہ اگر حرمِ ملکہ پر قابو پا لیتا تو اس شقی کے ہاتھ قلم کر دیتا۔ اس نے ہم اہلبیت پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میرے شیرِ خدا بھائی علی اصغر کا گلہ تیرے اس ظالم نے چھیدا تھا۔ منہال کہتے ہیں جب میں کوفہ پہنچا تو مختار سے ملنے گیا۔ ابھی میں مختار کے پاس امام کی خواہش بیان کرنے بھی نہ پایا تھا کہ شور و غل کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ لوگ حرمِ ملکہ کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ جب وہ شقی مختار کے سامنے آیا تو اس کو دیکھتے ہی مختار کی آنکھوں میں خون اُسر آیا۔ ڈانٹ کر فرمایا بتا ظالم تو نے کر بلا میں کیا کیا ستم ڈھائے تھے۔ اس نے کہا روزِ عاشورہ میرے ترکش میں تین تیر تھے۔ جن میں سے ایک تیر میں نے مشکِ عباس پر لگایا جب وہ بھری ہوئی مشکِ خیامِ حسینی تک لے جانا چاہتے تھے۔ میرا تیر لگے ہی پانی مشک سے بہ گیا۔ مختار نے کہا لعنت ہو تجھ پر شقی تو نے نہ چاہا کہ حسین علیہ السلام کے پیاسے بچے سیراب ہوں۔ اچھا بتا دوسرا تیر تو نے کہاں مارا۔ اس نے کہا جب حسین اپنے شمش ماہر بچے کو ہاتھوں پر لے کر گئے اور اس کی تباہ حالت دیکھ کر شکرِ بزدلی کا مات درگوں ہو گئی تو میں نے ایک تیر مار کر اس بچہ کا کام تمام کر دیا۔ مختار نے لگے اور فرمایا اچھا تیسرا تیر کہاں مارا۔ اس نے کہا جب حسین گھوڑے سے ڈگ مار رہے تھے تو میں نے ان کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ پھر وہ گھوڑے پر رک نہ سکے۔

یہ سنتے ہی مختار نے حکم دیا کہ پہلے اس شقی کے ہاتھ کاٹو۔ پھر پیر کاٹو۔ پھر اس کی کھال کھینچی گئی۔ اس کے بعد اسے کھولتے پتل میں ڈال دیا گیا۔

میں یہ حکم سن کر رونے لگا۔ مختار نے کہا۔ یہ وقت خوشی کا ہے۔ روتے کیوں ہو۔ میں نے امام کا پیغام پہنچایا اور کہا آپ نے دہی کیا جو امام کی خواہش تھی۔ روایا اس بات پر کہ ایسے مستجاب الدعوات اور مقرب بارگاہ ایزدی کو ظالموں نے کیسا کیسا ستایا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ سابقین پٹری سے اور سیز طوق سے ابھی تک زنجی تھا۔

أَلَا لَنَنْتَلِيَنَّ اللَّهُ عَلَى الْقَلِيلِينَ
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

انتساب

میرے اپنی اس مقبول عام کتاب کی جلد چہارم کا انتساب اپنے مرحوم والدین کے نام سے کرتا ہوں جن کی دعاؤں کا اثر میری دینی خدمات اور منازل حیات میں میری کامیابی ہے۔ اے خالق بے نیاز اے معبود برحق تیری بارگاہ عزت و جلال میں میری درخواست ہے کہ جب تک میری یہ کتاب مجلسوں اور مندروں پر پڑھی جلتے جب تک اہل ایمان اس سے فیض روحانی حاصل کرتے رہیں اس کا ثواب میرے شفیق والدین کی روح کو پہنچتا رہے تیری رحمت بے پایاں میری اُمید کا سہارا ہے۔

ناچیز
ظفر حسن

التماس دعا

حضرت ادیب اعظم و مفسر تسمان مولانا سید ظفر حسن صاحب قلم (مرحوم) ابن سید لشاد علی صاحب مرحوم کی روح کے ایصالِ ثواب کے لیے مومنین سے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔

کچھ اس ایڈیشن کے بارے میں

ظفر پبلیکیشنز ٹرسٹ کے ممبران اور مومنین کی خواہش پر مصباح المجالس جلد چہارم کی کتابت از سر نو کرائی گئی ہے اس کے علاوہ آیات قرآنی کے حوالہ جات بھی ہر آیت کے نیچے بعد سورہ اور آیت نمبر دیئے گئے ہیں، طباعت اور کاغذ کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے تاکہ اس کا معیار ٹرسٹ کی دوسری کتب کی طرح دیدہ زیب رہے اس کتاب کی عربی عبارت خصوصاً احادیث کی تصحیح کے سلسلہ میں قندکعبہ عالیجناب مولانا علی اصغر صاحب پرنسپل جامعہ کراچی کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے میری معاونت فرمائی۔

سید شبیبہ الحسن نقوی
ٹرسٹی

جمہد حقوق محفوظ ہیں

ناشر ظفر شبیبہ پبلیکیشنز ٹرسٹ ناظم آباد ۲ کراچی

مطبع قریشی آرٹ پریس ناظم آباد کراچی

کتابت سید شبیبہ الحسن نقوی امروہوی

سال اشاعت جون ۱۹۹۶ء

۴ ۱۵۰/- روپے

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۱	فضائل حضرت رسول خدا و وفات آنحضرتؐ، جناب سکینہ کالاش پدر سے لپٹ کر روزنا۔	پہلی مجلس
۱۳	موت اہلبیتؑ کے متعلق قیامت میں سوال، مصائب جناب سیٹھ۔ امام حسینؑ کی مدینہ سے رخصت	دوسری مجلس
۲۶	آل محمدؑ کے فضائل، مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کا کوچ۔	تیسری مجلس
۳۸	انسان کی فضیلت، محمد و آل محمد کے فضائل، شہادت امام حسین علیہ السلام۔	چوتھی مجلس
۴۷	انبیاءؑ کے مصائب کا مقابلہ مصائب حسینؑ سے، زنانہ اہلحرم کے مصائب۔	پانچویں مجلس
۵۶	تذکیر نفس کا بیان۔ حشر کے لشکر کو پانی پلانا۔ حضرت تحرک شہادت۔	چھٹی مجلس
	دعا کے فضائل اور اس کی قبولیت کی شرائط۔ عبدیت کا بیان۔ امام علیہ السلام کا کر بلا	ساتویں مجلس
۶۸	میں درود۔	
۷۸	اسلامی احکام کی خوبیاں۔ اسلامی زندگی، امیر المومنین کے فضائل۔ کر بلا سے اہلحرم کی روانگی۔	آٹھویں مجلس
۸۸	موسیٰ اور حضرت رسول خداؐ کے واقعات میں مسافاتی صورت، شہادت حضرت مسلمؑ۔	نویں مجلس
۹۹	آئمہ اہل بیت کا علم، شہادت حبیب ابن مظاہر۔	دسویں مجلس
۱۰۹	والدین کا حق فضائل اصحاب حسین۔ شہادت وہب۔	گیارہویں مجلس
۱۱۸	امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل، شہادت پسران جناب زینب۔	بارہویں مجلس
۱۲۶	پانی کا بیان اور کر بلا میں بندش آب، شہادت جناب بریر ہمدانی۔	تیرہویں مجلس
۱۳۵	شہد کی مکھی کا حال امیر المومنینؑ کی سیاست، حضرت قاسم کی شہادت۔	چودھویں مجلس
۱۴۷	معجزات و کتاب و میزبان کا بیان، شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام	پندرہویں مجلس
۱۶۲	فضائل حضرت رسول خداؐ اور شہادت امام حسین علیہ السلام۔	سولہویں مجلس
۱۷۷	مسئلہ شفاعت، فضائل اہلبیتؑ۔ شہادت حضرت عباسؑ	سترہویں مجلس

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۱۸۸	ذکر فضیلت حضرت رسول محمدؐ انبیاء علیہم السلام پر اور فضائل اہلبیتؑ اور شہادت انصار حسین۔	۱۸۸
۲۰۱	قصہ حضرت آدم علیہ السلام و فضائل اہل بیتؑ۔ واقعات بعد شہادت امام منقولہ۔	۲۰۱
۲۱۱	واقعات حضرت نوحؑ فضائل اہلبیتؑ اور شام غریبان۔	۲۱۱
۲۱۹	قصہ حضرت ہودؑ فضائل اہل بیتؑ اور گیارہویں محرم کے واقعات۔	۲۱۹
۲۲۷	قصہ جناب صالحؑ فضائل اہلبیتؑ اور اہل حرم کا درود سرحد کوفہ میں۔	۲۲۷
۲۳۶	قصہ حضرت ابراہیمؑ اور فضائل و مصائب اہلبیتؑ۔	۲۳۶
۲۴۷	قصہ حضرت لوط علیہ السلام فضائل و مصائب اہلبیتؑ۔	۲۴۷
۲۵۶	قصہ حضرت یعقوب و یوسفؑ اور فضائل اہلبیتؑ اور واقعہ عبداللہ بن عقیف۔	۲۵۶
۲۶۶	قصہ حضرت یوسفؑ مع فضائل و مصائب اور اہلبیتؑ الحرم کا دوبارہ بن زیاد میں داخلہ۔	۲۶۶
۲۷۴	جناب ایوبؑ کا قصہ و فضائل اور مصائب اہلبیتؑ (زندگان کوفہ)۔	۲۷۴
۲۸۲	حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ فضائل اہلبیتؑ دروانگی الحرم بہ دمشق۔	۲۸۲
۲۹۲	قصہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام۔ فضائل اہلبیتؑ دمشق میں الحرم کا داخلہ۔	۲۹۲
۳۰۲	قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و فضائل اہل بیتؑ اور بازار شام۔	۳۰۲
۳۱۲	قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و فضائل اہلبیتؑ اور دوبارہ یزید۔	۳۱۲
۳۲۲	قصہ حضرت داؤد و سلیمانؑ و فضائل اہل بیتؑ دوبارہ یزید۔	۳۲۲
۳۳۱	قصہ حضرت زکریاؑ علیہما السلام و فضائل اہل بیتؑ اور زندگان شام۔	۳۳۱
۳۳۷	حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا قصہ اور فضائل اہلبیتؑ اور زندگان شام۔	۳۳۷
۳۴۶	فضائل جناب سلمانؑ و فضائل اہلبیتؑ و حال زندگان شام۔	۳۴۶
۳۵۴	فضائل حضرت ابوذر غفاریؓ و فضائل اہل بیتؑ و قید یزید سے رہائی۔	۳۵۴
۳۶۲	فضائل حضرت عمارؓ و فضائل اہلبیتؑ دروانگی الحرم و دمشق سے۔	۳۶۲
۳۷۲	نفس انسانی کا بیان۔ فضائل اہلبیتؑ۔ درود اہل حرم کربلا میں۔	۳۷۲
۳۸۳	ایمان کی صورتیں، فضائل امیر المومنینؑ و درود الحرم مدینہ میں۔	۳۸۳
۳۹۳	شان رسالت و امامت الحرم کا مدینہ میں داخلہ۔	۳۹۳
۳۹۹	فضائل جناب سیدہؑ اور الحرم کی مدینہ میں عبرتناک زندگی۔	۳۹۹